

روزانہ درس قرآن کریم

تفسیر

① سُورَةُ الْفِرْقَانِ (مکمل)

② سُورَةُ الشُّعَرَاءِ (مکمل)

③ سُورَةُ النَّمْلِ (مکمل)

④ سُورَةُ الْقَصَصِ (مکمل)

⑤ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ (مکمل)

⑥ سُورَةُ الرُّومِ (مکمل)

جلد : ۱۴
— افادات —

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ

خطیب جامع مسجد نور گوہر نوالہ پاکستان

جملہ حقوق بحق مکتبہ محنوط ہیں

نام کتاب _____ معلم القرآن فی دروس القرآن (سورۃ القرآن تا الروم) ج ۱
 القادرات _____ حضرت مولانا ماسوفی مہدی محمد سواتی خطیب مسجد نور کوہ جرنوالہ
 مرتب _____ الحاج اعلیٰ دین الہم اے علوم اسلامیہ لاہور
 مطبع _____ لٹل شاہ پریس لاہور
 تعداد طباعت _____ پانچ سو روپے (۵۰۰)
 دروزق _____ سید الفاطمینہ حضرت شاد نقیہ الہی مدظلہ
 اشاعت _____ محمد امان اللہ قادری کوہ جرنوالہ
 ناشر _____ مکتبہ دروس القرآن فاروق صحیح کوہ جرنوالہ
 قیمت _____ ۳۰ روپے (270)
 تاریخ طباعت _____ جون ۲۰۰۶ء بمطابق جمادی الاول ۱۴۲۹ھ
 طے ہے پتہ _____

- 1- مکتبہ دروس القرآن فاروق صحیح کوہ جرنوالہ
- 2- مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ
- 3- مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
- 4- مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
- 5- کتب خانہ مجیدیہ بیرنوں، چیمبر گیت ملتان
- 6- مکتبہ علمیہ جامعہ بینوریہ سائنتس ٹراپی ۱۶
- 7- کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
- 8- اسلام آباد کتب خانہ اذاعہ کئی ایٹ آباد
- 9- مکتبہ العلم اردو بازار لاہور
- 10- مکتبہ رحمانیہ اقرا سنٹر اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۲

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۷	بازاروں میں جانا	۲۱	پیش لفظ از الحاج مولیٰ دین
۴۷	معتبرین کے تصدیقات	۲۷	سخنائے گفتنی از محمد فیاض خان سواتی
۴۹	معتبرین کی نگرانی	۳۱	سورة الفرقان مکی
۵۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۱)	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۲)
۵۱	ربط آیات	۳۳	۴ام اور کوائف
۵۲	نبی کے لیے دینی لوازمات	۳۳	ربط سورة
۵۳	محمود علیہ السلام کی انکساری	۳۵	کمال عبدیت
۵۳	وقوع قیامت کی تکذیب	۳۶	نزول قرآن کی غایت
۵۵	دور خیر کی بیخ و بکار	۳۶	توحید خداوندی
۵۶	متقیوں کے لیے انعامات	۳۸	سفتہ تخلیق
۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۰ تا ۲۰)	۳۸	نفع نقصان کا اختیار
۵۹	ربط آیات	۴۰	درس سوم ۲ (آیت ۴ تا ۹)
۶۱	بور کا معنی	۴۱	ربط آیات
۶۲	مجبورانہ اعلان بیزارگی	۴۱	قرآن پاک پر اعتراض
۶۳	بشریت رسل	۴۲	اللہ کی طرف سے جواب
۶۵	بازار میں جانا	۴۳	پیغمبر خدا پر اعتراض
۶۶	ایک دوست کی بے آزار نشہ ذریعہ	۴۶	نبی کی امتیازی حیثیت

۹۷	باطل پر ڈٹے رہنے کی خواہش	۶۷	انظریہ مساوات
۹۸	خواہشاتِ نفسانی بطور مجموعہ	۶۹	درس پنجم ۵ (آیت ۲۱ تا ۲۹)
۱۰۰	چار چیزیں ذریعہ آزمائش	۷۰	رابط آیات
۱۰۱	قانون کی پابندی	۷۱	فرشتوں اور بندے ملاقات کی خواہش
۱۰۱	جانوروں سے بہتر انسان	۷۲	بوقت موت فرشتوں سے ملاقات
۱۰۲	صاحبِ درس کا جانور کے جسم میں فانی تجربہ	۷۲	اعمال کا ضیاع
۱۰۴	درس ششم ۹ (آیت ۲۵ تا ۳۷)	۷۳	نزولِ ملائکہ
۱۰۴	رابط آیات	۷۴	سلطنتِ خداوندی
۱۰۵	سایہ بطور دلیلِ قدرت	۷۵	اچھی اور بری مجلس
۱۰۶	سائے کے فوائد	۷۶	صحبت کا اثر
۱۰۷	سائے کے نقصانات	۷۸	درس ششم ۶ (آیت ۳۰ تا ۳۲)
۱۰۸	سائے کی حقیقت	۷۹	رابط آیات
۱۱۰	رات، فینہ اور دن	۷۹	نہرِ قرآن پر گراہی
۱۱۲	درس ہفتم ۱۰ (آیت ۳۸ تا ۵۲)	۸۱	حضورِ علیہ السلام کے لیے نسلی
۱۱۳	رابط آیات	۸۲	تبدیلِ نزولِ قرآن پر اعتراض
۱۱۳	بارانِ رحمت کی دعائیں	۸۳	جواب دل کی پہنچ
۱۱۳	پاکیزہ پانی کا نزول	۸۴	جواب ازالہ شبہات
۱۱۴	پانی کی افادیت	۸۵	پہرہ دل کے بل بے
۱۱۶	پانی کی خضریٰ پیداؤی	۸۷	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۵ تا ۴۰)
۱۱۷	منذرين کی بعثت	۸۸	رابط آیات
۱۱۹	اعدائے دین	۸۹	موسیٰ اور فرعون کا واقعہ
۱۲۰	جہاں سلسل	۹۱	قومِ نوح کی ہلاکت
۱۲۱	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۳ تا ۵۵)	۹۲	عاد، ثمود اور کنوزی والوں کی تباہی
		۹۳	دیگر اقوام کا حق
		۹۶	درس ششم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۴)
		۹۷	رابط آیات

۱۲۱	ربط آیات	۱۲۱	چال میں طمانیت	۱۲۵
۱۲۲	دو تضاد پانیوں کا ملاپ	۱۲۲	(۳) سلام متارکت	۱۲۶
۱۲۳	مشابہات قدرت	۱۲۳	(۳) سجود و قیام	۱۲۷
۱۲۴	پانی پینے کی دعا	۱۲۴	(۴) جہنم سے درخت کی دعا	۱۲۸
۱۲۵	قطرۃ آب تکلیف الہی	۱۲۵	(۵) خرق میں میاں روی	۱۲۹
۱۲۶	غیر اللہ کی عبادت	۱۲۶	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۸ تا ۷۲)	۱۵۲
۱۲۷	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۵۶ تا ۶۰)	۱۲۷	ربط آیات	۱۵۳
۱۲۸	ربط آیات	۱۲۸	(۶) شرک سے بیزاری	۱۵۴
۱۲۹	انذار بقیثیر	۱۲۹	(۷) قتل نفس سے اجتناب	۱۵۴
۱۳۰	بے لوث تبلیغ	۱۳۰	(۸) زمانے پر بیز	۱۵۴
۱۳۱	توکل علی اللہ	۱۳۱	(۹) قرب اور اذیت	۱۵۵
۱۳۲	تخلیق امن و سما	۱۳۲	(۱۰) جھوٹ سے پرہیز	۱۵۶
۱۳۳	استروی علی العرش	۱۳۳	(۱۱) لغویات سے کنہ کشی	۱۵۸
۱۳۴	جہنم کے سلسلے سجدہ	۱۳۴	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷۲ تا ۷۷)	۱۵۹
۱۳۵	درس سیرودہم ۱۳ (آیت ۶۱ تا ۶۲)	۱۳۵	(۱۲) آیات الہی میں غور و فکر	۱۶۰
۱۳۶	آسمانی برج	۱۳۶	تعلیم و تعلم	۱۶۰
۱۳۷	معدن بارہ برج	۱۳۷	(۱۳) ازواج و اولاد کی فخر	۱۶۱
۱۳۸	سجدہ سیارات کی منازل	۱۳۸	(۱۴) ذاتی اصلاح	۱۶۲
۱۳۹	سورج اور چاند کے فوائد	۱۳۹	عباد الرحمن کے لیے انعامات	۱۶۳
۱۴۰	شب و روز کی تفسیر کی حکمت	۱۴۰	اہتمام الی اللہ	۱۶۵
۱۴۱	درس چہارم ۱۴ (آیت ۶۲ تا ۶۷)	۱۴۱	سورة الشعراء سکل	۱۶۷
۱۴۲	ربط آیات	۱۴۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۹)	۱۶۸
۱۴۳	عباد الرحمن کی صفات	۱۴۳	نام اور کوائف	۱۶۹

۲۰۱	موسیٰ کی طرف سے جواب	۱۶۹	مضامین سورۃ
۲۰۱	جادوگروں کا ایمان لانا	۱۷۰	حروف مقطعات
۲۰۲	فرعون کی بیگم	۱۷۲	کتاب مبین
۲۰۲	ایمان پر استقامت	۱۷۲	تسلیم و خضوع
۲۰۳	درس پنجم ۵ (آیت ۵۳ تا ۵۹)	۱۷۳	آیت الہی سے اعراض
۲۰۶	بنی اسرائیل کا طغیان	۱۷۳	معجزات کا مطالعہ
۲۰۷	فرعون کی منصوبہ بندی	۱۷۶	درس دوم ۲ (آیت ۱۰ تا ۲۲)
۲۰۸	فرعون کی طرف سے تعاقب	۱۷۷	فرعون کو دعوتِ توحید
۲۰۹	بنی اسرائیل بحیثیت درویشانِ مسکین	۱۷۹	موسیٰ کا غدر
۲۱۲	درس ششم ۶ (آیت ۶۰ تا ۶۹)	۱۸۰	اللہ کی طرف سے ہدایت
۲۱۳	رابطہ آیات	۱۸۱	بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ
۲۱۴	بنی اسرائیل کی خوف زدگی	۱۸۲	فرعون کا احسان جملانا
۲۱۵	بنی اسرائیل کے لیے تشکیکات	۱۸۲	موسیٰ کا جواب
۲۱۶	فرعونوں کی غارتگری	۱۸۵	درس سوم ۳ (آیت ۲۳ تا ۳۳)
۲۱۸	درس ہفتم ۷ (آیت ۶۹ تا ۷۷)	۱۸۶	رابطہ آیات
۲۱۹	رابطہ آیات	۱۸۷	رب العلمین کی تعریف
۲۲۰	ابراہیم کے ابتدائی حالات	۱۹۰	معجزات کا انکار
۲۲۲	درس توحید	۱۹۲	درس چہارم ۴ (آیت ۳۴ تا ۵۱)
۲۲۳	انجی تقیہ	۱۹۵	فرعون کا درباروں سے مشورہ
۲۲۴	ابراہیم کو اعلانِ حق	۱۹۶	جادو کے ذریعے مقابلہ
۲۲۵	درس ہشتم ۸ (آیت ۷۷ تا ۸۶)	۱۹۸	جادو کا فتنہ
۲۲۶	رابطہ آیات	۱۹۹	انعام و اکرام کا وعدہ
۲۲۶	صفاتِ ربانی تخلیق اور ہدایت	۱۹۹	جادوگروں کا کمرِ تب

۲۵۵	درس یازدهم ۱۱ (آیت ۱۲۳ تا ۱۳۱)	۲۲۷	خورد و فروش کا بندوبست
۲۵۶	رابط آیات	۲۲۷	شفاعت بجانب اللہ
۲۵۶	قوم عاد کا حال	۲۲۸	موت و حیات
۲۵۷	اسراف کی بیماری	۲۳۰	اچھائی اور برائی کی نسبت
۲۵۸	عبث عمارت	۲۳۱	معافی کی درخواست
۲۶۰	دنیا کی بے ثباتی	۲۳۲	ابراہیم کی دعا
۲۶۱	حضرت ابراہیمؑ کا شکوہ و غم	۲۳۳	باپ کے لیے دعا
۲۶۲	ظلم کی ممانعت	۲۳۵	مال و اخلاق
۲۶۳	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۱۳۲ تا ۱۴۰)	۲۳۶	قلب سلیم
۲۶۳	رابط آیات	۲۳۸	درس نهم ۹ (آیت ۹۰ تا ۱۰۴)
۲۶۵	انعامات الیہ شکریہ	۲۳۹	رابط آیات
۲۶۵	میراثی اور بیٹے	۲۳۹	متقیوں کے لیے جنت
۲۶۷	یاغات اور چٹے	۲۴۰	گمراہوں کا انجام
۲۶۸	قوم ہود کا جواب	۲۴۲	دنیا میں واپسی کی حسرت
۲۶۹	وعظ بطور مشن انبیاء	۲۴۳	حرف آخر
۲۶۹	قوم ہود کا سرسبز انکار	۲۴۵	درس مہم ۱۰ (آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲)
۲۷۰	قوم ہود کی ہلاکت	۲۴۶	رابط آیات
۲۷۳	درس سیر دوم ۱۳ (آیت ۱۴۱ تا ۱۵۲)	۲۴۷	نوح کا قوم سے خطاب
۲۷۳	قوم ہود	۲۴۹	قوم کا جواب
۲۷۴	سابق کا خطاب	۲۵۱	اہل ایمان کی قدر و قیمت
۲۷۵	انعامات کا تذکرہ	۲۵۲	قوم نوح کی طرف سے رہنمائی
۲۷۶	نہ تکلف مکانات	۲۵۲	حضرت نوح کی دعا
۲۷۷	اسراف کی ممانعت	۲۵۳	دعا کی قبولیت

۳۰۰	قومِ شعیب کا تعارف	۲۷۸	فدائی الارض
۳۰۱	نابِ قول میں استقامت	۲۷۹	درس چار و ہجہم ۱۴ (آیت ۱۵۲ تا ۱۵۹)
۳۰۲	تاجردوں کی ذمہ داری	۲۸۰	رابط آیات
۳۰۲	فساد فی الارض	۲۸۰	قومِ ثمود کا جواب
۳۰۵	قوم کا جواب	۲۸۱	بشریت اور رسالت
۳۰۶	قوم پر عذاب	۲۸۳	اونٹنی کا معجزہ
۳۰۷	درس ہجہم ۱۷ (آیت ۱۹۲ تا ۲۰۹)	۲۸۳	پانی پینے کی باری
۳۰۸	رابط آیات	۲۸۳	اونٹنی کا قتل
۳۰۹	مکی سورتوں کے مضامین	۲۸۵	قوم پر عذاب
۳۱۰	نزولِ قرآن	۲۸۵	نسیحیت کی بات
۳۱۰	نزول وحی کی مختلف صورتیں	۲۸۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۶۰ تا ۱۷۵)
۳۱۲	قلبِ انسانی کی اہمیت	۲۸۸	رابط آیات
۳۱۲	قرآن اور عربی زبان	۲۸۹	لوط کی بعثت
۳۱۲	سابقہ کتب کی پیشین گوئیاں	۲۹۰	محنتِ اقوام کی بیماریاں
۳۱۳	انکار کئے لیے جیلے جانے	۲۹۱	زہرِ جنسی کی بیماری
۳۱۵	اتمامِ حجت	۲۹۲	قوم کی دہک
۳۱۷	درس ہشتر و ہجہم ۱۸ (آیت ۲۱۰ تا ۲۲۳)	۲۹۳	دعا و لوط
۳۱۸	رابط آیات	۲۹۵	قوم کی تباہی
۳۱۹	شیاعین کی دخل اندازی	۲۹۶	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۱۷۶ تا ۱۹۱)
۳۱۹	قرآن کی حقانیت کا اعتراض	۲۹۷	حضرت شعیب
۳۲۰	توسیع کی اہمیت	۲۹۸	تسل کا مضمون
۳۲۲	تبلیغ کا آغاز گھڑت	۲۹۹	شعیب کی تقریر
۳۲۲	سرگزشت کی ضرورت	۲۹۹	عقیدے کی درستگی

۳۴۶	۳۳۳	اصلاح کے لیے نمونے کی ضرورت
۳۴۷	۳۳۴	حضورؐ کی نرم مزاجی
۳۴۸	۳۳۵	نزولِ شیعین
۳۴۹	۳۳۶	درسِ نزدیم ۱۹ (آیت ۲۲۲ تا ۲۲۷)
۳۴۹	۳۳۷	رابطِ آیات
۳۵۰	۳۳۸	شعرِ شاعری کی نفی
۳۵۱	۳۳۸	شعرِ شاعری کی حقیقت
۳۵۳	۳۳۹	مجموعی شاعری کی قباحتیں
۳۵۳	۳۴۰	اشعار میں یاد دہائی
۳۵۳	۳۴۱	شعراءِ حقہ
۳۵۵	۳۴۲	صورۃ النمل مکمل
۳۵۶	۳۴۳	درسِ اول ۱ (آیت ۱ تا ۱۶)
۳۵۶	۳۴۴	نام اور کوائف
۳۵۸	۳۴۵	مضامین سورۃ
۳۶۰	۳۴۶	حروفِ مقطعات
۳۶۰	۳۴۷	قرآن پاک کی تبیین
۳۶۲	۳۴۸	قرآن بطور ہدایت اور بشارت
۳۶۲	۳۴۹	علم اور عمل
۳۶۳	۳۵۰	نماز اور زکوٰۃ
۳۶۵	۳۵۱	آخرت پر ایمان
۳۶۷	۳۵۲	منکرینِ معاد کے لیے مذاب
۳۶۸	۳۵۳	درسِ دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۴)
۳۶۹	۳۵۴	رابطِ آیات

۳۹۵	معجزہ اور کرامت	۳۷۱	درس پنجم (آیت ۲۱ تا ۳۱)
۳۹۷	اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری	۳۷۲	رابط آیات
۳۹۹	درس ششم (آیت ۴۱ تا ۵۴)	۳۷۳	مذہب کی غیر ممانعت
۴۰۰	رابط آیات	۳۷۵	ملک سب کے متعلق خبر
۴۰۰	ملک سب کا پہلا امتحان	۳۷۶	سورج پرست قوم
۴۰۲	ملک کا اعتراف حقیقت	۳۷۸	مذہب کی توحید پرستی
۴۰۳	ملک کا دوسرا امتحان	۳۷۹	خط بنام ملک سب
۴۰۴	ملک کا اسلام لے آنا	۳۸۰	خط کا مضمون
۴۰۴	درس ہفتم (آیت ۵۴ تا ۵۷)	۳۸۲	درس ششم (آیت ۲۲ تا ۲۵)
۴۰۷	رابط آیات	۳۸۲	رابط آیات
۴۰۸	صالح کی بعثت	۳۸۳	ملک سب کی مشورہ طلبی
۴۰۹	صالح کی نصیحت	۳۸۳	ڈائریٹر شب اور مغربی جمہوریت
۴۱۰	شگون	۳۸۵	اسلامی شورائی نظام
۴۱۱	شہر کے زرخندے	۳۸۶	درباریوں کا مشورہ
۴۱۲	صالح کی ہلاکت کا منصوبہ	۳۸۶	ملک کی دانشمندی
۴۱۳	تمہیر خداوندی	۳۸۷	ملک کی طرف سے تحائف
۴۱۳	نشانِ عبرت	۳۸۹	درس ہفتم (آیت ۲۶ تا ۳۰)
۴۱۵	درس دہم (آیت ۵۸ تا ۵۹)	۳۹۰	رابط آیات
۴۱۶	رابط آیات	۳۹۱	قائد سب کی آمد اور دلچسپی
۴۱۶	قوم لوط کی خرابیاں	۳۹۲	تخت بلقیس کا حصول
۴۱۷	نوط کا وعظ	۳۹۳	سرکش جن کی پیشکش
۴۱۸	لوط کی قباحتیں	۳۹۴	عالم کتاب انسان کی پیشکش
۴۱۸	قوم کا جواب	۳۹۵	اسمِ اعظم کی بے کاست

۴۴۲	۴۱۹	نبی اور عظیم غیب	لوہے کے اہل خانہ کی نجات
۴۴۳	۴۲۰	علم غیب خاصہ خداوندی ہے	قوم لوط پر عذاب
۴۴۴	۴۲۱	غیب کیا ہے؟	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۹ تا ۶۱)
۴۴۵	۴۲۳	دفعہ قیامت کا وقت	رابطہ آیات
۴۴۶	۴۲۳	دل کے اندر سے	اللہ کی مدد و نوا
۴۴۸	۴۲۳	درس چار دہم ۴ (آیت ۶۰ تا ۶۵)	انبیاء پر درود و سلام
۴۴۹	۴۲۴	رابطہ آیات	اللہ تعالیٰ اور شرکاء
۴۴۹	۴۲۵	بعثت بعد الموت کا اندازہ	دلائل قرآنیہ اور تحقیق ارض و سما
۴۵۲	۴۲۶	مجرمین کا انجام	(۲) بارش کا نازل ہونا
۴۵۲	۴۲۷	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی	(۳) زمین بطور قرار دہ
۴۵۳	۴۲۸	قیامت کا انتظار	(۴) دریا اور پہاڑ
۴۵۵	۴۳۰	لوح محفوظ	درس گوازدہم ۱۲ (آیت ۶۲ تا ۶۴)
۴۵۶	۴۳۱	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۶ تا ۸۲)	رابطہ آیات
۴۵۷	۴۳۱	رابطہ آیات	مجبور و مکیس کی دعا
۴۵۷	۴۳۳	قرآن کریم کی حق گوئی	امداد غیبی کا عجیب واقعہ
۴۵۹	۴۳۴	تسلی کا مضمون	حضور کے نام نہ فرمودات
۴۵۹	۴۳۵	سماع موتی (۱) حضور نبی کریم ص	ایک مسنونہ دعا
۴۶۰	۴۳۶	درس ۲ عام فوت شدہ مومن	بعض انعامات اللہ
۴۶۲	۴۳۷	استغاثت عن المرنی	تحقیق انانی اور اس کا اعادہ
۴۶۳	۴۳۸	قرب قیامت میں رابطہ الارض	روزی رسانی
۴۶۵	۴۳۹	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۸۳ تا ۸۸)	درس سیر دہم ۱۳ (آیت ۹۵ تا ۹۶)
۴۶۶	۴۳۹	رابطہ آیات	رابطہ آیات
۴۶۶	۴۴۰	میدان حشر میں گروہ بندی	علم محیط نامہ خداوندی ہے

۴۸۷	گمنام پر خطبے پر احسان	۴۸۸	مکذبین سے خطاب
۴۸۸	استحقاق کے لیے تشہیر کی ضرورت	۴۸۹	شب و روز بطور دلیل
۴۸۹	فرعون اور ہامان کی سرزنش	۴۹۰	نفعی صورت
۴۹۰	درس دوم ۲ (آیت ۱۰ تا ۱۱)	۴۹۱	گنجلربٹ کا عالم
۴۹۱	رابط آیات	۴۹۲	نظام کائنات کی تبدیلی
۴۹۲	موسیٰ کی ابتدائی زندگی	۴۹۳	درس مہفہم ۱ (آیت ۱۶ تا ۱۷)
۴۹۳	ام موسیٰ کی طرف وحی پر اشکال	۴۹۴	رابط آیات
۴۹۴	موسیٰ کی دریا بردگی	۴۹۵	نیکی کا بدلہ
۴۹۵	موسیٰ فرعون کے محل میں	۴۹۶	ہنر بدلہ
۴۹۶	ام موسیٰ کی بے قراری	۴۹۷	دہشت سے ایان
۴۹۷	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۲)	۴۹۸	بانی کا بدلہ
۴۹۸	رابط آیات	۴۹۹	رب کعبہ کی عبادت
۵۰۰	موسیٰ کے لیے سرخ رسانی	۵۰۰	شکر کے عظمت
۵۰۱	موسیٰ کی رضا عت	۵۰۱	تلاوت قرآن کا حکم
۵۰۲	موسیٰ کی ماں کے پاس مراجعت	۵۰۲	ہدایت اور گمراہی
۵۰۳	تدبیر خداوندی	۵۰۳	اللہ کی حمد و ثنا
۵۰۵	درس چہارم ۴ (آیت ۱۲ تا ۱۳)	۵۰۴	سورة القصص مکمل
۵۰۶	رابط آیات	۵۰۵	نام اور کوائف
۵۰۷	بچپن سے جوانی تک	۵۰۶	مضامین سورة
۵۰۸	موسیٰ کے ہاتھوں قتل	۵۰۷	حد و فہم مقطعات
۵۰۹	شیطان عمل	۵۰۸	ترغیب البیان
۵۱۰	فرعون کی معافی	۵۰۹	فرعون کے منظر
۵۱۱	مجزموں کی ہیبت پنہامی	۵۱۰	طہارتی کشمکش

۵۳۹	تخیلِ سجادہ	۵۱۴	درس پنجم ۵ (آیت ۲۱ تا ۲۸)
۵۴۰	درس ششم ۸ (آیت ۲۹ تا ۳۵)	۵۱۵	رابط آیات
۵۴۲	رابط آیات	۵۱۵	لڑائی کا دوسرا واقعہ
۵۴۲	موسیٰ کی مراجعت الی المصر	۵۱۷	فرعون کے پاس منجری
۵۴۲	میاں بیوی کی یک جا رہائش	۵۱۸	موسیٰ کا غرور
۵۴۳	کوہ طور کے دامن میں	۵۲۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۵)
۵۴۳	مقدس وادی میں خدا کی آواز	۵۲۱	رابط آیات
۵۴۵	دو معجزات	۵۲۱	دین کا سفر
۵۴۶	فرعون کے پاس جہنم کا حکم	۵۲۳	شیعہ کی خبریوں کی سیرانی
۵۴۶	موسیٰ کا غرور	۵۲۳	مردوزن کے لیے دائرہ بننے کا
۵۴۷	بارون کی شراکت	۵۲۵	موسیٰ کا آرام کرنا
۵۴۸	تسلٰی کا معنوں	۵۲۷	شرم و حیا کی پیکی
۵۴۸	فرعون سے حفاظت کی ضمانت	۵۲۸	شیعہ کی طرف سے دعوت
۵۵۰	درس نہم ۹ (آیت ۳۶ تا ۴۲)	۵۳۱	درس مضمم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)
۵۵۱	رابط آیات	۵۳۲	رابط آیات
۵۵۲	موسیٰ علیہ السلام فرعونؑی دربار میں	۵۳۲	حلازمت کے لیے سفارش
۵۵۳	موسیٰ کی حق گوئی	۵۳۲	شرائطِ حلازمت
۵۵۳	اوپر نیار کی تعمیر	۵۳۳	صحت بطورِ نیا دی حق
۵۵۴	فرعونؑیوں کا تکبر	۵۳۵	تین صاحبِ فراست ہستیاں
۵۵۵	انجام کار	۵۳۵	شیعہ کے حالات
۵۵۶	قیامت والے دن مایوسی	۵۳۶	اسبابِ ظاہرہ سے استفادہ
۵۵۸	درس دہم ۱۰ (آیت ۴۲ تا ۴۶)	۵۳۷	نگاہ کی پیش کش
۵۵۹	رابط آیات	۵۳۸	حق خدمت بطور حق مہر

۵۷۹	تورات کا نزول	۵۵۹	مشرک کے لیے دُعا	۵۷۹
۵۸۱	تورات کی خصوصیات (۱) بصیرت	۵۶۰	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۵۷ تا ۶۰)	۵۸۱
۵۸۲	(۲) ہدایت	۵۶۱	وہب آیات	۵۸۲
۵۸۳	(۳) رحمت	۵۶۱	مشرکین کو کاغذ رنگ	۵۸۳
۵۸۴	ختم المرسلین کا تذکرہ	۵۶۲	عزم و پختہ آوری	۵۸۴
۵۸۵	مسند حاضر و ناظر اور علم غیب	۵۶۲	خوشحال اقوام کی دولت	۵۸۵
۵۸۶	قومی اور بین الاقوامی نبی	۵۶۳	ہدایت کے لیے اتحادِ حبیب	۵۸۶
۵۸۷	درس یازدہم ۱۱ (آیات ۵۰ تا ۵۲)	۵۶۶	دنیاوی متاع کی حیثیت	۵۸۷
۵۸۸	رابط آیات	۵۶۷	سوسن اور منقہ کی مثال	۵۸۸
۵۸۸	غدر گناہ	۵۶۷	خیر و بقا عند المنرب	۵۸۸
۵۹۰	بہتر گناہ	۵۶۸	درس چہارم ۱۴ (آیت ۶۰ تا ۷۰)	۵۹۰
۵۹۲	بہتر کتاب لانے کا پہلچ	۵۷۰	رابط آیات	۵۹۲
۵۹۲	خواہشات کا اتباع	۵۷۰	نیک و بد کا تقابل	۵۹۲
۵۹۳	ظالموں کی مردمی	۵۷۱	معجزانِ باطل کا اعلانِ بیزاری	۵۹۳
۵۹۴	درس دوازدهم ۱۲ (آیات ۵۱ تا ۵۶)	۵۷۲	رسالت کے متعلق سوال	۵۹۴
۵۹۴	رابط آیات	۵۷۳	کامیابی کا زینہ	۵۹۴
۵۹۵	ہدایت کا تسلسل	۵۷۳	اختیارِ خداوندی	۵۹۵
۵۹۶	ہدایت کا قبولِ ایمان	۵۷۴	صحیحہ و بدعت کے منقوب	۵۹۶
۵۹۶	دوسرے اجر کے مستحقین	۵۷۶	رافضیوں کی گمراہی	۵۹۶
۵۹۸	برائی کے بدلے نیکی	۵۷۷	خدا تعالیٰ کی کبر و بزرگی	۵۹۸
۶۰۰	اتفاق فی سبیل اللہ	۵۷۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۷۰ تا ۷۷)	۶۰۰
۶۰۱	لغوایات سے اعراض	۵۷۸	رابط آیات	۶۰۱
۶۰۱	ہدایت بدست خدا	۵۷۸	بیل و نمار کا نظام	۶۰۱

۶۲۵	ناعاتِ جنت	۶۰۳	شب و روز میں تقسیم کار
۶۲۵	خود و توبہ	۶۰۵	اللہ کے حضور گواہی
۶۲۶	فدائی الارض	۶۰۵	حق و باطل کا امتیاز
۶۲۷	حسد	۶۰۷	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷۶ تا ۷۸)
۶۲۷	نبی اور برائی کا بدلہ	۶۰۸	ربط آیات
۶۲۸	والس لڑنے کا وعدہ	۶۰۸	قارون کا تعارف
۶۳۱	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۸۶ تا ۸۸)	۶۰۹	قارون کا غرور اور حسد
۶۳۱	ربط آیات	۶۱۰	قارون کی دولت مند
۶۳۲	نبوتِ عطیہ خداوندی ہے	۶۱۱	آخرت کا ٹکڑا
۶۳۳	کفار سے عدم تعاون	۶۱۲	فدائی الارض
۶۳۴	ماہیت سے پرہیز	۶۱۲	علم و ہنر پر اعتماد
۶۳۵	وعزت الی اللہ	۶۱۳	طاقتور اقوام کی ہلاکت
۶۳۶	ہر چیز فانی ہے	۶۱۵	درس ہجدهم ۱۷ (آیت ۷۹ تا ۸۲)
۶۳۸	امام ابن جریر کی توجیہ	۶۱۶	ربط آیات
۶۴۱	سورة العنكبوت مکمل	۶۱۷	موسیٰ کی بعثت
۶۴۲	درس لال ۱ (آیت ۱ تا ۷)	۶۱۷	قارون اور ابولسب میں مماثلت
۶۴۳	نام اور کوائف	۶۱۸	قارون پر رشک
۶۴۳	مضامین سورۃ	۶۱۹	اہل علم کا نظریہ
۶۴۵	حروف مقطعات	۶۲۰	قارون کی سازش
۶۴۶	انفوں کی رزمی نمائش	۶۲۲	قارون کی ہلاکت
۶۴۷	برائی پر لازمی گرفت	۶۲۲	رشک کرنے والوں کا اعترافِ حقیقت
۶۴۷	اللہ کے حضور پیشی	۶۲۳	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۸۳ تا ۸۵)
۶۴۸	مجاہد کی اہمیت	۶۲۳	ربط آیات

۶۴۵	نشانی قدرت	۶۴۹	ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ
۶۴۶	شرک کی خدمت	۶۵۰	درس سوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۳)
۶۴۸	لوط کا بیان لانا	۶۵۲	رابط آیات
۶۴۸	ابراہیم کی ہجرت اور اولاد	۶۵۲	والدین سے حسن سلوک
۶۸۰	قوم لوط کے قبائح	۶۵۳	شرک باللہ کی ممانعت
۶۸۱	عذاب کا مطالبہ	۶۵۴	شان نزول
۶۸۳	درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۴۰)	۶۵۵	صالحین کی رفعت
۶۸۶	رابط آیات	۶۵۶	ماحول کی درستگی
۶۸۶	ابراہیم کے یہ خوشخبری	۶۵۶	منافقین کا کردار
۶۸۸	لوطہ کی پریشانی	۶۵۸	گناہوں کا بوجھ
۶۸۹	فرشتوں کی طرف سے تسلی	۶۶۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۴ تا ۲۳)
۶۸۹	قوم کی ہلاکت	۶۶۳	عمر اور خلیفہ نوح علیہ السلام
۶۹۰	قوم شعبت کی ہلاکت	۶۶۵	زندگی کی ناپائیداری
۶۹۱	قوم عاد و ثمود	۶۶۶	حبر نوح علیہ السلام
۶۹۲	قارون، فرعون اور ہامان کا انجام	۶۶۶	قوم کی ہلاکت
۶۹۵	درس ششم ۶ (آیت ۴۱ تا ۴۴)	۶۶۷	ابراہیم علیہ السلام کا مدس قوجید
۶۹۶	رابط آیات	۶۶۸	روز کی تلاش
۶۹۶	شرک کی مثال مکرمل کے جالے سے	۶۷۰	بعث بعد المیت
۶۹۸	انسان کی بنیادی ضروریات	۶۷۱	اللہ کی رحمت سے مایوسی
۶۹۸	انسان کی بے بسی	۶۷۱	انسان کی بے بسی
۷۰۰	مثال کی اہمیت	۶۷۲	درس چہارم ۴ (آیت ۲۴ تا ۳۰)
۷۰۰	تخلیق ارض و سما	۶۷۳	رابط آیات
۷۰۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۴۵)	۶۷۵	ابراہیم کو زندہ جلانے کی کوشش

۷۲۸	۷۲۱	تہذیب قرآن پاک
۷۲۹	۷۲۰	نماز برائیوں سے روکتی ہے
۷۳۰	۷۲۱	فطر اُط نماز
۷۳۱	۷۲۲	نماز کا اقصائے طبعی
۷۳۲	۷۲۳	ذکر الہی کی بہکات
۷۳۳	۷۲۴	درس ششم ۸ آیت ۴۶ تا ۱۵۱
۷۳۴	۷۲۵	ربط آیات
۷۳۵	۷۲۶	اہل کتاب کے ساتھ مجاہدہ
۷۳۶	۷۲۷	منصف مزاج اہل کتاب
۷۳۸	۷۲۹	منصف مزاج مشرکین
۷۳۹	۷۳۰	حضرت علیہ السلام کی صداقت کی دلیل
۷۳۹	۷۳۰	قرآن پاک کی حفاظت
۷۳۵	۷۳۶	معجزات کا مطالبہ
۷۴۱	۷۴۲	قرآن بطور رحمت و نصیحت
۷۴۲	۷۴۳	درس نہم ۹ آیت ۵۲ تا ۱۵۹
۷۴۳	۷۴۴	ربط آیات
۷۴۵	۷۴۶	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۴۶	۷۴۷	مذہب کا معاہدہ
۷۴۶	۷۴۷	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۴۸	۷۴۹	ہجرت کا حکم
۷۴۸	۷۴۹	ہجرت کی فرضیت
۷۵۱	۷۵۲	سویت کا پروانہ
۷۵۱	۷۵۲	اہل ایمان کے لیے انعامات

۴۵	نیک اور بگیرہ	۵۳	سورۃ الروم مکمل
۴۶	میرہ روں کے لیے انعام	۵۴	درس اول (آیت ۱ تا ۱۰)
۴۷	کفار کی بختی	۵۵	نام اور کوائف
۴۸	خدا تعالیٰ کی رحمت کے اوقات	۵۶	دو عظیم حکمتیں
۴۹	اوقاتِ سلطۃِ مرہ	۵۷	سلطنتِ روم سے متعلق پیشین گوئی
۵۰	بعثت بعد الموت	۵۸	پیشین گوئی پر شرط
۵۱	درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۲۳)	۵۹	پیشین گوئی کی تکمیل
۵۲	رابطِ آیات	۶۰	مفسرینِ سورۃ
۵۳	انسان کی پیدائش	۶۱	حروفِ مقطعات
۵۴	انسان کا جوڑا	۶۲	فکرِ معاش اور فکرِ معاد
۵۵	غور و فکر کی دعوت	۶۳	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۰)
۵۶	ارض و سما کی تخلیق	۶۴	رابطِ آیات
۵۷	زبان کا اختلاف	۶۵	قربانی کا مسئلہ
۵۸	زنگوں کا اختلاف	۶۶	وقوعِ قیامت
۵۹	نیند ذریعہ آرام	۶۷	جہانِ عمل
۶۰	رزقِ مدد کی تلاش	۶۸	پہلی قوموں کا انجام
۶۱	درس پنجم ۵ (آیت ۲۳ تا ۲۷)	۶۹	زمین کی آباد کنند
۶۲	قدرتی بجلی بھرنے والی	۷۰	جہانِ عمل
۶۳	مصنوعی بجلی	۷۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۹)
۶۴	وائیلس یا رسی	۷۲	رابطِ آیات
۶۵	بارش کا نزول	۷۳	وقوعِ قیامت کی عقلی ذیلیں
۶۶	نظریہ کائنات	۷۴	مجموعوں کی مایوسی
۶۷	اللہ تعالیٰ کی کبریائی		

۸۲۳	درس ششم ۹ (آیت ۴۵ تا ۴۷)	۷۹۷	ابتدائی تخلیق اور اعداد
۸۲۴	رابطہ آیات	۸۰۱	درس ششم ۹ (آیت ۳۲ تا ۳۸)
۸۲۴	بحر و بریں فساد کا تصور	۸۰۲	شرک کی مثال
۸۲۵	پہلی معنی فنا و نیست	۸۰۳	غلامی کا رواج
۸۲۷	نیک و بد کی موت	۸۰۳	خواہشات کا اتباع
۸۲۸	مصابہ کی وجوہات	۸۰۳	دین کی طرف توجہ
۸۲۹	درس عبرت	۸۰۵	فطرت کا مفہوم
۸۳۰	دین پر پختگی	۸۰۶	بین نجات دہندہ اشیاء
۸۳۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۴۹ تا ۵۶)	۸۰۶	شاہ ولی اللہ کی تشریح
۸۳۳	رابطہ آیات	۸۰۸	فرقہ بندی
۸۳۴	بارش کی جوائیں	۸۰۹	درس ہفتم ۱۱ (آیت ۲۳ تا ۳۷)
۸۳۵	تلاشِ رزق	۸۱۰	رابطہ آیات
۸۳۶	اللہ کا شکر	۸۱۱	توہید کی دلیل
۸۳۶	مجرمین سے انتقام	۸۱۲	شرک کی دلیل
۸۳۷	نصرت الہی	۸۱۳	خوشی اور یابی
۸۳۸	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۰ تا ۵۷)	۸۱۵	درس ہشتم ۸ (آیت ۳۸ تا ۴۰)
۸۳۸	رابطہ آیات	۸۱۶	رابطہ آیات
۸۳۹	سردہ سے زندہ	۸۱۷	قرابتِ ارحام کا حق
۸۴۰	شکر گزاری اور ناشکری	۸۱۸	انار اور مسافر کا حق
۸۴۱	کفار کی کجی سے محرومی	۸۱۹	سور کی مانعت
۸۴۵	سماع موتی پر اختلاف	۸۲۰	زکوٰۃ میں برکت
۸۴۶	قسم کا مدعا پر	۸۲۱	تخلیقِ روزی، موت اور زندگی
۸۴۶	انبیاء کا سماع	۸۲۲	سورۃ

۸۳۸	درس سیزدہم ۱۲ آیت ۶۰-۷۱	۸۵۷	نامہ مذکور ہر سال
۸۳۹	رابط آیات	۸۵۸	طالع بقیہ
۸۳۹	اشال القرآن	۸۵۹	حرف آخر
۸۳۹	سرمدہ قلوب	۸۶۰	
۸۵۱	جمل مرکب	۸۶۱	
۸۵۲	عبر کی تعلیق	۸۶۲	
۸۵۲	کمزور و ستواۃ اثر امام ربیع	۸۶۳	
۸۵۵			طہر اسلامیہ کے اوزار
۸۵۶			دنیا اور برزخ کی زندگی
			ظالموں کی بے بسی

فرضیہ حج ادا کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے نمونہ احکام حج نیا راسات مکہ المکرمہ و مدینۃ المنورۃ

قیمت

۲۰ روپے

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

صفحات

۱۲۸

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

نزل قرآن کے بعد اس کی تشریح و تفسیر کا کام اہل اللہ ہر زمانے میں کرتے چلے آئے ہیں اور ہر سچی کلمہ نے اس کچھ ذخائر سے نئے نئے موتی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم قرآن پاک کا عمدہ و فہم بھی خداوند قدوس کی اعانت سے ہی ممکن ہے۔ یونہی انسان کو قرآن کا علم دیا جس کو اس نے والی قرات بھی وہ خود ہی ہے۔

گزشتہ جلد ۱۳ پانچ سیرتوں اور تقریباً اربعانی پاروں پر مشتمل تھی۔ زیر نظر چودھویں جلد میں اگلی چھ سورتیں فرقان، شعراء، نمل، القصص، العنکبوت اور روم آگئی ہیں۔ جبکہ کل ضخامت بھی تقریباً اربعانی پارے ہی بنتی ہے۔ یہ تمام سورتیں مکی زندگی کے درمیان یا آخری حصے میں نازل ہوئیں جن کے مضامین کی ایک مختصر جھلک قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

(۱) سورۃ الفرقان

وَجِئَ بِکِی سُوْرَتُوْنِ کِی طَرِیْقَ اس سورۃ کے مرکزی مضامین بھی توسیع، رسالت، امہاد اور قرآن کی حقانیت ہیں۔ تاہم اس سورۃ مبارکہ میں معاذہ اور اخلاق کی درستگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے اس سورۃ میں مسند رسالت و بشریت کی خاص طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ کفار کو اعتراف ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہماری طاعت پتے پتے کرتے اور کھٹ پتے ہیں، اھیلا یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اُن کے پاس توہل و دولت اور باغات ہونے پر نہیں تھے اور ان کے ساتھ فرشتے اترنے چاہتے تھے جو ان کی رسالت کی تصدیق کرتے۔ اللہ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے تمام رسول انسان ہی ہونے میں اور پیغمبروت و رسالت کے ہرگز معافی نہیں ہے۔

کہہ کر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پہلی آسمانی کتب کی طرح قرآن حکیم کیا رکھیوں نہیں
اترا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے۔

اس سورۃ میں دلائل قدرت و توحید کے طور پر سایہ، چاند، سورن اور تہجول کا
ذکر آیا ہے۔ دو مختلف نوعیت کے پانیوں کی ایک جاتی کا تذکرہ ہے اور سابقہ ساتھ
سابقہ اقوام نوح، عاد اور ثمود کی ہلاکت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، کہ عبرت حاصل
ہو، عبودان باطلہ کی پیروی نہ کی اور ان کی بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ سورۃ کے آخر میں
عبدالرحمان کے چودہ اوصاف بیان کر کے ہر انسان کو ان کی روشنی میں اپنی اصلاح
کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورۃ الشعراء

اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء
ہے۔ تاہم امام مالک اس کو سورۃ النجم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سورۃ نصیحت کی بہت
سی باتوں کو جمع کرنے والی ہے۔

اس سورۃ کا سرگزشتی مضمون تسلی کا مضمون ہے۔ حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ
ہارون، ہود، صالح، شعیب علیہم السلام کے واقعات اور ان کی اقوام کی تباہی کا حال
بیان کر کے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ دل برداشتہ
نہ ہوں کیونکہ اللہ کے راستے میں مشکلات کا آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ عالم
شہد ہے کہ ہلاکت و تباہی ہمیشہ نافرمان اقوام کے حصے میں ہی آئی ہے اور اہل اللہ
ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس ضمن میں سابقہ اقوام کے حالات، انبیاء علیہم السلام کا
طریقہ تبلیغ، توحید کی دعوت اور معاد کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ میں نزول قرآن کے طریقہ کار کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔
آیت ۱۰۱۔ العزیز نے جبریل امین کی وساطت سے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک
پر نازل فرمایا ہے جو کہ عربی زبان میں ہے اور جس سے ملائے بنی اسرائیل نبوی واقع
ہیں۔ آخرت کے سلسلہ میں منکرین کی سزا کا ذکر ہے۔ وہ صلیب طلب کریں گے مگر

اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنی قیامت سے باز آنے والے نہیں۔ سورۃ کے آخر میں شواہد کی تین مثالوں کا ذکر ہے کہ ان کے پیروکار عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ تخیلات کی ہر وادی میں گھوم جاتے ہیں۔ اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے (الامانہ اللہ) اللہ نے اپنے نبی کو شاعر شاعری کی تعلیم نہیں دی کیونکہ یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انجام دینے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور غلو م ہونے کے بعد بدلے لینے والے شواہد مذکورہ عیوب سے پاک اور قابل قبول ہوتے ہیں۔

سورۃ النمل

مکی سورتوں کے چار بنیادی عقائد قرآن، رسالت، قرآن کی حقانیت و وحدت اور معاد میں سے اس سورۃ مبدلہ میں معاد کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ وقوع قیامت کا تذکرہ ہے کہ سورہ میں منکے جانے کے بعد ہر چیز درجہ بدرجہ ہو جائیگی۔ لوگوں پر کعبہ اہل طاری ہو جائیگی۔ سوائے اُن کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے گا۔ پھر نبی کی اور ربانی کی جزا اور سزا کا ذکر بھی آگیا ہے۔

خدا تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں بہت سے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بعض صفات مختصہ کا ذکر کر کے مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ یہ کس کا کام ہے۔ جب جواب ایک ہی ہے یعنی "اللہ" تو پھر اُس کے ساتھ شریک بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ قرآن پاک کی حقانیت و وحدت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی بہت سی مختلف فیہ باتوں میں راسخانی کرتا ہے اور اہل کتاب کی طرف سے آسمانی کتابوں میں کی گئی تحریفیات کی نشاندہی کرتا ہے۔

رسالت کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں

حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور ملک ہوتے۔۔۔

داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اُن کو اللہ نے بے مثال بادشاہی عطا فرمائی اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ سبا کا

واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ مشرک تھی مگر اللہ نے بادشاہت بھی کمال پہنچے کی دی تھی سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوتِ ترجید دی۔ اُس نے تمنا لے لی کہ آپ کا استعان لینا چاہتا ہوں۔ بالآخر ایمان لے آئی۔

سورة القصص

حضرت موسیٰ علیہ السلام، قارون اور بعض دیگر شخصیات کے واقعات بیان ہونے کی بنا پر اس سورۃ کا نام سورۃ القصص ہے۔ تاہم اس کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہم قوم قارون کا حال اور اُس کی تباہی کا منظر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نہایت نامساعد حالات سے گزرنا پڑا اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی نہایت مشکل اور آئے اسٹن دونوں جلیل القدر انبیاء کے حالات میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ اس سے اہل ایمان کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جس طرح بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی، اسی طرح اہل ایمان بھی کفر و شرک کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔

اس سورۃ مبارکہ میں شب و روز کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور چیلنج کیا گیا ہے کہ کون ہے جو اس نظام کو بدل کر پیشتر کے لیے دن یا ہمیشہ کے لیے رات بنائے، اور کون ہے جو اس کو معمول کے مطابق بنائے اور آپ دن کو کام اور رات کو آرام کر سکیں۔

اللہ نے اہل کتاب کی بعض عنفات کا ذکر بھی کیا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ ان میں سے جنہوں نے دینِ حق کو قبول کر لیا ہے وہ دوسرے اجر کے مستحق ہیں۔ ایک پیغمبر دین پر استقامت کا اور دوسرا دینِ حنیف کی قبولیت کا۔ مشرکین مکہ نے اعتراض پیش کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آئے تو باقی عرب و اے بھی اچکے سے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے عہد کو مومن بنایا اور تمہیں عزت بخشی، ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

اس سورۃ میں اللہ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی کو ذکر کر کے

آخرت کا گھر حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اپنی حاجات میں غیر اللہ کو پہچاننے والے
مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فرما: قیامت کے دن ان کے معبودوں سمیت
حاضر کرے ان کا کچا چھٹا ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عطا نے نبوت اور نزول کو اس
کو رحمتِ خداوندی کا سرچون منت قرار دیا گیا ہے کوئی شخص اپنی محنت، عبادت اور
ریاضت کی وجہ سے درجہ نبوت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انتخاب
ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مٹن جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آخر میں دنیا
کے فنا اور ذاتِ خداوندی کی بقا کا ذکر ہے۔

سورة العنكبوت

اس سورۃ مباد کہ میں خدا کے سوا دوسروں کو کار ساز بنانے کی مثال عنکبوت یعنی مکئی
کے جانے کے ساتھ دی گئی ہے۔ جس طرح مکئی کا گھر کمزور ترین گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح
غیر اللہ کے معبود بنانے کا عقیدہ بھی کمزور ترین عقیدہ ہے۔ گویا شرک ایک ایسی شے ہے
جس کی کوئی بنیاد نہیں۔

اس سورۃ کا مرکزی مضمون ایمان اور ابتلاء ہے۔ چنانچہ آغاز سورۃ میں ہی واضح کر دیا
گیا ہے کہ اہل ایمان محض اس لیے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان
لائے ہیں۔ بلکہ پہلے لوگوں کی طرح انہیں بھی مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس ضمن
میں حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، لوط اور شعیب علیہم السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے
اس سورۃ میں قرآن پاک کی تلاوت اور اقامتِ صلوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز
جانی اور زانی سے بچاتی ہے۔ ذکرِ الہی کی فضیلت۔ اہل کتاب کے ساتھ بہتر معاشرت
اور مشرکوں کے ساتھ سخت لعنہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہجرت کی ترغیب
روزی بہت خدا ہونے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اگر جانوروں کی طرح انسان
بھی توکل کریں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان جانی جگہ سے رزق عطا کرے۔ دنیا کی زندگی
تو محض لہو و لعب ہے اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے جس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے
توحید کے ضمن میں فرمایا کہ جب کشتی بھڑو میں پھنس جاتی ہے تو مشرک خالص اللہ کو پکارتے

ہیں، مگر جب خشتی پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر شرک کہہ نے لگتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ نے اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کا مشرودہ نیا ہے۔

سورۃ الروم

یہ سورۃ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی جب کہ ایرانی مجوسیوں نے رومی عیسائیوں کے بہت بڑے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔

سورۃ کی ابتدا میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر دے کر چند سالوں میں دوبارہ غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو کہ نو سال کے عرصہ میں پوری ہوئی۔ اہل کتاب ہونے کے ناطے مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ بدر دی جتنی جب کہ شرک ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ ایرانیوں کے ہمدرد تھے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جس طرح رومی مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب بھی رہو گے، مگر متوڑتے ہی عرصہ میں دہائی دوبارہ غالب آ گئے اور ادھر اہل ایمان نے مکہ فتح کر لیا، اور اس طرح مشرکین کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی چار بنیادی عقاید توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے، اس سورۃ میں توحید کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے اور اس ضمن میں عقلی اور نقلی دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ فرمایا جب تم اپنے مجازی غموں کو اپنے مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں تو ملکِ حقیقی کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہو۔ انسان کو دینِ خالص کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے، فرقہ بندی کی حوصلہ شکنی اور عبرت کے لیے نافرمانوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور سود اور زکوٰۃ کا فرق بھی لایا ہے۔ ان فی زنا کی تین اور کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور یوم البعث کا اچھ حال بھی بیان ہوا ہے۔

الحق العباد (الحکاج) لعل دین ایم اے (علوم اسلامیہ)

شالامار ٹماؤن، لاہور

سخنائے گفنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم الانبیاء
والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اقمعد فقال الله تبارک
وتعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُونَ

قرآن کریم اللہ رب العزت کا بרכת اور پاکیزہ کلام ہے۔ نسل انسانی کے لیے رشد و ہدایت
کا گراں قدر اور قیمتی پیغام ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ حیات اور قواعد عالم کے لیے نصیب
دستور اور حقیقی پروگرام ہے جس کی حفاظت کا بیڑہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ جس کی
صدقت و حقانیت کا تذکرہ خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ آقا نے نامہ درخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اصحاب نے جس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہمیشہ باقر بنیان دی ہیں جس پر
عمل پیرا ہونا ہی ابدی اور سرمدی فوز و نجات کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں قرآن کریم کے ایک کٹہر
سے متجاوز حفاظ ہیں جو اس کے الفاظ کو اپنے سینوں کے منار خانوں میں نقش کیے ہوئے
ہیں لیکن اسلام دشمن طاقتیں اس کو مٹانے کے درپے ہیں۔ دشمن اپنی عیار نہ اور پاک چالوں سے
اس کی روشنی کو مٹانے اور اسکی چمکدار شعاعوں کو تیرہ و تاریک کمرے میں کوٹاں و بڑبڑ
کا میاب ہے ہر طرح کی کش مکش جاری ہے ہر طرف تند و تیز آندھیاں اس کی فضا کو غبار
آلود اور کشتہ زار کرکے خس و خاشاک بنا چاہتی ہیں۔ اس کے الفاظ کو بہ لے کے بے حد و
بے شمار مذموم جہالتیں کی گئی ہیں اور اس کو ختم کمرے کے لیے بکھردرہ اور لاتماہی منصوبے
تیار کیے گئے ہیں اور اس کو صفحہ ہمتی سے ناپید کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا گیا ہے۔

لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود قادر مطلق نے اٹھایا ہوا اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی
 اگرچہ آج مسلمان خود اسلام اور قرآن کے انقلابی پروگرام سے غافل ہیں۔ بہت سی غیبت
 بدیہی اور اخلاقی کمزوریوں کے حقوق پہاڑ ہے۔ ہوا و جوس زر پرستی اور روحانہ انہض کا تیرہ و
 ہمارے خیال بچھا ہوا ہے، محقق و باطل، طیب و خبیث کی تمیز دشوار ہے، مصائب و آلام
 کی منحوس بارش ہو رہی ہے۔ خود پسندی کی باد صحر نے اسلام کے سبز و ناروں کو مہاجدیاں
 فتنہ عیادہ وہ دور دورہ ہے کہ حسرت دنیا اور کفر بہت موت کے دہن نے خرمین اسلام
 کے جہد کرنے اور اس کے یقمانوں کے برابر کرنے کا یہ فریب ہے مگر وہ مہاجدیاں
 خواہشات کی خواب غفلت میں مست بہ دوست نمائش اور گنہگار مہاجد و دشمن عیار ملی
 دل کی طرح ہر طرف منڈر رہے ہیں دشمن اپنی قوت و خونریزی میں سر مست و سرشار اسلام اور
 قرآن کی تباہی میں لمحہ بہ لمحہ کوشاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان خواب غفلت میں سہا ہوا ہے یہ
 کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس کے انقلابی پروگرام پر عمل پیرا ہو کہ اسے اپنی زندگی کا دستور عمل
 بنائے جس سے اس کی عظمت و عظمت اونٹن ٹریا کس پہنچ سکتی ہے یہ قہر نہایت سے جس
 کر عزت کی ہندویں کو چھو سکتا ہے۔ یہ شرک و بدعت سے نکل کر توحید و سنت میں داخل
 ہو سکتا ہے۔ یہ بدعت و خرافات سے ہٹ کر حیات درنیکو کے قریب ہو سکتا ہے۔
 یہ قرآن کے لحاظ و معانی اور مطالب کو سمجھ کر اپنے کھسکے ہوئے وق کو لوٹا سکتا ہے
 اس سے روحانی فیض حاصل کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنیان مہاجدوں
 کی طرح مستحکم ہو کر چہرہ از مسافر کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس صبر و تقویٰ پر کھان
 ہونے کی بجائے عناد و کدہ ہی کی بجائے کدہ اور عین واری میں گر کر دہن سے ابو دعب
 اور تعیش نے اس کی آنکھوں کو غیرہ کر رکھا ہے۔ رسوائی باطلہ کے دلدل میں پھنسا
 ہوا ہے۔ اجتماعی غلامی کی لعنت کا طوق گھے میں سجا رکھا ہے بے غماں و روبرو کی کوتاہی
 غیبتوں کی دستگیر ہوئی ہیں۔ ان کی ہاں میں ہاں ملائے ان کا محبوب ترین مشغول
 ہے۔ کاش کہ مسلمان اسلام اور قرآن کا مطالعہ کریں اس کے روز و رات سے واقفیت
 حاصل کریں اس کے انقلابی پروگرام کو اپنی زندگیوں کا جزو بنالیں تو آج بھی یہ قوت عانی

سے متاثر ہوئے ہیں ان کا وقت اقامت عالم میں بن سکتا ہے۔ یہ باطل کو موعوب و مغلوب
 کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اسوہ اور قرآن کے انفرادی پروگرام کو سمجھنا اور پھر اس پر
 عمل کرنا شرطِ اول ہے۔ اس پروگرام کو سمجھانے کے لیے بزرگانِ دین نے پہلے وہ بنیادی
 اختلافات کو کشیدہ کیے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر بھی ہیں اور اپنے اپنے مذاہب قرآن کے پروگرام
 کو عظیم ان کے اذعان کے قریب کرنے کے لیے نظریں اور محنتیں انداز میں تفسیر بھی
 ہیں زیرِ نظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ تفسیرِ محامد العزیز کی دروس القرآن
 کی چودھویں جلد ناظرین کے ہاتھوں میں ہے اس جلد میں سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح، سورۃ
 النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الزمر، چھ سورتوں کی تفسیر ہے۔ جو اپنے
 اندر علمی و تحقیقی جواہر پائے سموتے ہوئے ہے۔ اسلوب بیان انتہائی سہل سادہ اور سچے نبیوں سے
 خالی ہے۔ قاری کے لیے سحرانیز اور سرور افزا رہن مگر یہ کہنا ہے جاننا ہوگا کہ متقدمین
 و متاخرین کی تفسیر کا پچر اور خدمت ہے۔۔۔۔۔ جس کے معاملہ سے الزام جلد
 تیسرے ستنی ہو جاتا ہے۔ اس جلد میں بھی سابقہ جلدوں کی طرح امام ولی اللہ محدث دہلوی
 کے فلسفہ اور حکمت کی چھاپ غالب ہے اس جلد کی اشاعت کے ساتھ ساتھ "دروسِ احیاء
 کی پہلی جلد بھی منظرِ عام پر آچکی ہے جو کہ مسند احمد کی منتخب احادیث کی تشریح ہے تفسیرِ محامد العزیز
 کی طبع دروسِ احادیث کی جلدوں کا سلسلہ بھی چھ لکھ انجمنِ مجاہدین اشاعتِ قرآن کے علم دوست
 اور باذوق اصحاب نے عزتِ عوفی صاحب مدظلہ کے خطبات جمعہ کو بھی شائع کرنے کا یہ
 اہم پروگرام بنایا ہے جو کہ خطباتِ سوانحی کے نام سے شائع ہوگا جلد اجاب سے درخواست ہے
 کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو پائیدار تکمیل تک پہنچائے اور اس کے لیے
 اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرمائے۔ صاحب دروس اور دیگر ارکانِ انجمنِ فاضل صاحب
 الحاج لعل دین صاحب، حاجی محمد حمید صاحب، حاجی محمد انور صاحب، حاجی شمس
 محمد یعقوب صاحب، حاجی محمد احمد صاحب، بلال احمد ناگی صاحب، مستری بیڑ احمد صاحب
 انجم لطیف صاحب وغیرہ کے لیے اور انجمن کے سابقہ قائدانہ کمرے والے جلد

احباب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کو اس
نیک رو پر ثابت قدم رکھے اور ان کی اس کوشش کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے
آمین اس جلد کی پرکھ رینٹ میں احقر کے سابقہ حافظ محمد اشرف مجاہدی معلم مدرسہ نصر العلوم
نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

احقر محمد فیض خان سواتی

مدرسہ مدرسہ نصر العلوم گوجہ الوالہ

۲۹ رجب ۱۴۱۴ھ - ۱۲ جنوری ۱۹۹۴ء

سورة
الفروقان
(مكمل)

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَبِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورة فرقان مکی ہے۔ اس کی ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ① الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ② وَاتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③

ترجمہ:- بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے اتارا
ہے فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام جہان
والوں کے لیے ڈرانے والا ① وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی
ہے آسمانوں اور زمین کی۔ اور نہیں بنایا اُس نے بیٹا اور نہیں
اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں۔ اور پیدا کیا اُس نے

ہر چیز کو۔ پس انازلہ ٹھکانا ہے اس کا ٹھیک طریقہ یہ
 انازلہ ٹھکانا (۲) اور بنایا ہے میں ان لوگوں نے اللہ کے
 سوا دوسرے معبود نہیں پیدا کرتے وہ کسی چیز کو جگہ وہ خود
 پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے
 نقصان اور نفع کے۔ اور نہیں مالک وہ موت اور حیات
 کے اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے (۳)

بہر دو

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الفرقان ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ
 سے ماخوذ ہے۔ فرقان قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے قرآن کا معنی
 پڑھی جانے والی کتاب جب کہ فرقان کا معنی حق و باطل میں فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس
 سورۃ میں چونکہ قرآن پاک کی عظمت و بزرگی اور اس کے منزل من اللہ ہونے کا بیان بھی
 ہے، اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الفرقان رکھی گیا ہے۔ اس سورۃ کی سترہ آیتیں
 اور چھ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۲۹۲ الفاظ اور ۲۷۳ حروف پر مشتمل ہے۔

ربط سورت

یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ جب کہ اس سے پہلی سورۃ نور، فی ثقی، ان ولول
 سورتوں میں مکی اور مدنی بعد ہونے کے باوجود ان کے بعض مضامین مشترک ہیں۔ مثلاً توحید
 کے دلائل، نبوت و رسالت کی صداقت اور اس پر حق تعالیٰ کے اعانت کا رد اور قرآن
 قیامت اور محاسبہ اعمال جیسے مضامین دونوں سورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے
 بعد سات مزید سورتیں مکی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے بعد سورۃ الاحزاب کا تصدیق
 مدنی زندگی سے ہے۔ گویا یہ مسلسل آٹھ سورتیں مکی ہیں۔ ان مکی سورتوں کے مضامین بھی آپس
 میں ملتے جلتے ہیں۔

یہ سورۃ مبارکہ ہجرت سے دو یا تین سال پہلے نازل ہوئی بعض مفسرین اس کو نماز
 نازل سورۃ النساء سے آٹھ سال پہلے متعین کرتے ہیں۔ سورۃ نساء پانچ یا چھ ہجری میں نازل
 ہوئی تو اس لحاظ سے بھی اس سورۃ کا نزول ہجرت سے تقریباً تین سال پہلے ثابت ہے

واللہ اعلم۔

مضامین سورۃ

دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ کے مضامین بھی زیادہ تر عقائد تعلق رکھتے ہیں، جن میں توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت شامل ہیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دعوہ تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقائد اور اخلاق کی درستی پر زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگرچہ تمام کی سورتوں میں یہی بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں تاہم بعض سورتوں میں کسی ایک مضمون پر زور دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسری سورۃ میں دوسرے مضمون کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر نئے سخن کفار کی طرف سے رسالت پر اعتراضات کی طرف ہے جس کا اللہ نے جواب دیا ہے اس سورۃ کا ایک خاص مضمون اللہ کے بندوں کے اوصاف ہیں جو اس کے آخری رکوع میں بیان ہوئے۔

بارکات ذات
خداوندی

ارشاد ہوتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي لِيْهِ بَرَكَاتُ دُنْيَا لِيْ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ
یہ الفاظ بعض سورتوں کی ابتدا میں اور بعض کے آخر میں ذکر کیے گئے ہیں اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و ارفع ذات کا ذکر کر کے اس کی بعض صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ برکت کا عام فہم معنی زیادتی ہوتا ہے، تاہم امام رازی اور تمام شافعیین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر قسم کی زیادتی کا نام برکت نہیں بلکہ برکت ایسی زیادتی ہے جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے۔ گو یا جس چیز میں تعجز، کرامت کے طور پر اضافہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز برکت والی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب لے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا اَرْضًا وَبَارًا ۲ اور مجھے بارکات بنایا ہے۔ دورانِ سفر پانی ختم ہو گیا۔ تمام صحابہؓ اور جانور مشقت میں پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی کا ایک پیالہ نہ لے لے۔ یہ کتابیں ۲۴۶: ۵۵۵ (فیاض)

ہو تو لے آئے، ایک پیالہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اُس پیالے میں رکھا تو انگلیوں کے نیچے سے پانی کے سوتے پھوٹنے لگے۔ پانی جوش مار کر اُدھر آ رہا تھا جسے تمام صحابہؓ نے پی لیا، اونٹوں نے پیا حتیٰ کہ عنکبوت بھر لیے گئے۔ پھر آپ نے پیالے سے ہاتھ نکال کر وہ اسی طرح پانی سے لبالب تھا۔ مطلب یہ کہ معجزے یا کرامت کے طور پر یہ کسی چیز میں جو زیادتی آجاتی ہے اُسے برکت کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔

تو فرمایا برکت نینے والی ذات خداوندی ہے۔ اگرچہ ہر دم کا کہیں کہ لہ تھا فلاں شخص کی عمر میں برکت عطا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص فقیر یا عمر میں بھی زیادہ کام انجام دے لے بعض آدمیوں کی کارکردگی پر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے انجام دے لیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ جب کسی کام میں برکت عطا کرتا ہے تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور انسان بڑے سے بڑا کام بھی انجام دے جاتا ہے۔

فرمایا برکت نینے والی ذات فقط ذات خداوندی ہے اور یہ وہی ذات کمالِ عبادت ہے تَزَلُّ الْفُرْقَانِ عَلَى عَبْدِهِ جس نے فیصلہ کن کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ کتاب اس لیے فرقان ہے کہ یہ حق و باطل جائز اور ناجائز حلال اور حرام صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہر چیز کو اس طرح تفصیل کے بیان کرتی ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ اتاری ہے اُس نے اپنے بندے پر اس بندہ سے مراد کامل اور اکمل بندہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ کمالِ عبادت کی بنا پر جن کا لقب عبد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لوگو! میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کے بندے اور اُس کے رسول کے نام سے ہی پکار کر دو۔ فرمایا عیسائیوں کی طرح میری ذات میں مبالغہ نہ کرنا کہ مجھے الوہیت کے درجے پر پہنچا دو اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ الغرض اعبادت تمام کمالات میں سے بلند ترین

کمال ہے جس کے ساتھ اللہ نے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلہ کن کتاب کو اپنے کمال بند سے پرنازل فرمایا۔

نور حق
نور حق

فرمایا، اللہ نے اس فرقان کا نزول اس لیے فرمایا ہے لِيَكُنَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ وہ بندہ تمام اقوام عالم کے لیے ڈرنا سے ڈرنا ہو جائے۔ لوگوں کو ان کے بُرے انجام سے خوفزدہ کر دے۔ انذار و تبشیر ہر نبی کے متن میں شامل ہے۔ اللہ کو ہر پیغمبر اپنی امت کے اچھے کاموں پر انیس خوشخبری دیتا ہے اور بُرے کاموں کے انجام سے ڈراتا ہے۔ سورۃ یونس کی ابتدا میں ہے کہ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے بُرے انجام سے ڈرائے اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائے اِنَّ لَهُمْ قَدَمًا صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (آیت ۲) کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا پایہ ہو گا۔ اور جو کفر، شرک، نفاق اور ممانہ کا ارتکاب کریں گے اُس کا نتیجہ خدا تعالیٰ کی گرفت کی صورت میں نکلے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ نزول کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں کو ان کے بُرے انجام سے خبردار کر دے۔

نور حق

آگے فرمایا، وہ ذات خداوندی وہ ہے الَّذِي لَدَيْهِ مَلَكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جبکہ بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ ایسا پروردگار ہے وَلَمْ يَخْذَ لَهَا جَسَدًا جس نے کوئی بڑا نہیں بنایا۔ حقیقی اور نہ مجازی حقیقی بیابا سے جنیت میں مشابہ ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ جنیت سے پاک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیابا ہونا محال ہے۔ ویسے بھی خدا تعالیٰ کا فرمان ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (الرحمن - ۲) نہ اُس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنم لیا ہے یعنی نہ اُس کا کوئی بیابا ہے اور نہ کوئی باپ، جہاں تک مجازی جیت

بہا تعلق ہے۔ قرآن نے عیانیوں کو یہ عقیدہ بیان کیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ
 الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ (الزمر: ۲۸) وہ کہتے ہیں کہ نہ تو رحمان نے
 بیٹا بنایا ہے۔ حالانکہ وہ تو پاک ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے سب علیہ السلام کو اختیارات
 تفویض کر دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمانات پوری کریں۔ اللہ نے ان پر الوہیت
 کی چادر ڈال دی (استغفر اللہ) یہ سب شکر کی نعمتیں ہیں۔ جن کی اللہ سے زبرد فرمائی ہے
 بہر حال فرما کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا وَلَوْ کُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ
 فِی الْمُلْکِ لَوَدَّہٗ ہٰی اس کی بادشاہی میں اس کو کوئی شریک ہے۔ وَخَقِ
 کُلَّ شَیْءٍ اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے فَقَدَرُہٗ تَقْدِیْرٌ اور
 اُسے ایک خاص انداز سے مطابق مقرر کیا ہے لہٰذا کسی چیز میں کوئی نقص
 یا عیب نہیں ہے۔ بلاشبہ جو چیز اللہ کی تقدیر سے کائنات میں ظاہر ہوگی۔
 اُس میں کوئی نقص نہیں ہوگا کبھی وہ بہترین شے ہوگی۔ بر لوگوں کو مقدر ہے جیسا
 کہ اس غزالی نے کہا ہے لَیْسَ اَبَدٌ مِّمَّا کَانَ کَوْنًا ت میں جو چیزیں
 واقع ہوئی ہیں ان سے عمدہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے
 موعود وجود میں آئی ہے۔ اُس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازہ کر رکھا ہے
 اور ہر چیز کی تقدیر اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اس کے وجود انسان نے ظالم میں وَاَتَّخَذُوا مِنْ دُونِہِ
 اِلٰہًا کہ انہوں نے اللہ سے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں یہ
 غیروں کو بھی حاجت رہا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی عبادت کرتے
 ہیں۔ اُن کو نافع و ضار سمجھ کر ان کی نذریں دیتے ہیں۔ کوئی فرشتوں اور جنات
 کی پوجا کرتے ہیں اور کوئی قبروں کے اولیاء اللہ سے مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔
 گویا لوگوں نے شرک کے مختلف راستے بنا رکھے ہیں جن سے ذریعہ وہ دوسروں
 کو خدا کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے معبود جبری خواہش

کہہ کے اُن کے کام کروادیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اُن کی معافش کو رد نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم اُن کو راضی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اُن کی تہذیب و تمدن اور معاشی حالت سے بعض اپنے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ کی تلاش میں بہتے ہیں کہ ہماری توبہاں تک رسائی نہیں، درمیان میں کوئی ایسی مہتی ضروری ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ یہ سب کفر یا بدعت ہے جو عقائد میں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔

صفتِ تخلیق

اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں حالانکہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُوَ يُخْلِقُ اور وہ کوئی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں وہوُ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ رَأَيْتَ پہلے پیدا کرنے والی مہتی اور نہ پیدا کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کائنات کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ انسان، روح، جبریل، میکائیل سب مخلوق ہیں اللہ خالق كُلِّ شَيْءٍ (الزمر: ۶۲) ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے جو پیدا نہیں کر سکتے وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، لہذا غیبیہ اللہ کو معبود سمجھ کر اُن سے حاجت براری کرنا کتنی حماقت کی بات ہے۔ مصعب یہ صفتِ تخلیق بھی اللہ کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی۔

نفع نقصان کا اختیار

فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی حالت تو یہ ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لَا نَفْسَهُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں مگر لوگ پھر بھی اُن کو حاجت دہ اور مشکل کشا تسلیم کرتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وہ تو موت و حیات کے مالک بھی نہیں ہیں نہ کسی کو زندہ کی بخش سکتے ہیں اور نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں۔ یہ اختیارات بھی اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ وَلَا تَشْعُرُوا اور یہ

مرتے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ قیامت والے دین اللہ تعالیٰ
 ہی سب کو فنا کرے گا اور پھر وہی سب کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب
 کے لیے اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ اس کے سوا اور کون سی ذات ہے
 جو یہ کام کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ذات مذکورہ امور میں سے کوئی کام بھی کرنے
 پر قدرت نہیں رکھتی، وہ اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ محمود برحق تو وہی ہے جو خالق
 ملک، فخر، نافع، ضار ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور جس
 کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہی مشکلیں حل کرتا ہے، اُس کے علاوہ
 کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لہذا اُس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ④ وَ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑤ اَلَّذِي يَكْتُمُهَا فِيهِ تُمْلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑥ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑦ وَ قَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ⑧ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ⑨ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ⑩ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ⑪ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ⑫ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑬

ترجمہ :- اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ اقرآن مگر جھوٹ جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور مدد کی ہے اس کی اس پر دوسرے لوگوں نے ۔ پس تحقیق لائے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ ④ اور کہا ان لوگوں نے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں بچے لوگوں کی جن کو اس نے سکھ لیا ہے پس یہ پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے صبح اور پچھلے پہر ⑤

آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) امارا ہے اس کو اُس ذات نے جو
 جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں۔ چٹک
 وہ بختے دار مہربان ہے ⑥ اور کہا ان لوگوں نے کہ کیا
 ہے اس رسول کو یہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا ہے بازاروں میں
 کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ۔ پس ہوتا وہ
 اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا ⑦ یا کیوں نہیں اتارا گیا اس
 کی طرف خزانہ یا کیوں نہیں اس کا باغ کہ یہ کھائے اُس میں
 سے۔ اور کہا ظلم کرنے والوں نے کہ تم نہیں پرہیز کرتے
 مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے ⑧ آپ دیکھیں
 کہ کس طرح انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں آپ کے لیے۔
 پس یہ گمراہ ہو گئے۔ پس یہ نہیں طاقت رکھتے سب سے
 راستے کی اطاعت کرنے کی ⑨

بہدایت

برکات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جو کہ ایک
 فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس کے نزول کی غایت یہ ہے کہ اللہ کا کامل ترین بندہ اور
 اُس کا آخری رسول اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ کہ شہادتیں
 میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی آسمان و زمین پر محیط عظمت کا ذکر بھی ہو۔ اللہ
 نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو جہود بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے انصاف
 میں نہ کہ وہ کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ کس قدر
 علم و زیادتی کی بات ہے۔

قرآن پاک
 پر مبنی

سورۃ کے اس ابتدائی تمہیدی بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے
 قرآن پاک پر کیے جانے والے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ وَ
 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَافِرُ لَوْ كُنْتَ بِمَدِينِ هَذَا أَفَلَا يَأْتِيكَ بِهِ تِلْكَ

محض ایک جھوٹ ہے۔ جسے اس (رسول) نے اپنی طرف سے گھڑیا ہے
کفار و مشرکین کی طرف سے ایسے یہود و اختراعات کا ذکر سورۃ یونس اور بعض
دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ وہ لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں تھے، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں مثلاً ایک مقام
پہ فرمایا قُلْ رَبِّ اَفْتَدَيْتُهُ فَعَلَىٰ اَجْرَاجِي (مہر ۳۵)
اے پیغمبر! آپ ان کو بتادیں کہ اگر تمھارے بقول اس قرآن پاک کو میں نے
نڈا ہے تو پھر اس کا گناہ بھی مجھ پر ہی ہو گا۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، البتہ تم
اپنی فحشہ کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم اس قرآن کو سن گھڑت
کتے ہو فَاَتُوا بِسُفُوۃٍ مِّثْلِهٖ (یونس - ۳۶) تم اس مٹی کی
سورۃ کو بنا کر لاؤ۔ پھر تیرے چل جانے کا کہ کیا واقعی یہ انسان کا کلام ہے یا حقیقت
میں خدا تعالیٰ کا کلام ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ
کی صفت ہے جسے اُس نے اپنے علم اور مشیت کے ساتھ نازل فرمایا ہے
اِنَّكَ كَاشِرٌ بِهَا بِلَادٌ اُولٰٓئِكَ بَاتُوا كَوَافِرًا فَتَضَلَّ اُولٰٓئِكَ لَمَّا صَبَا
گیا۔ ہو پھیلی سورۃ نور میں واقعہ انک گزر چکا ہے جس میں منافقوں نے حضرت
عائشہؓ پر افتراء باندھا تھا اور پھر اس کی خوب تفسیر بھی کی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک
کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ محض جھوٹ ہے۔ سن گھڑت ہے اس
کو وضع کرنے میں اَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ بعض
لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی ہے۔ اس کو بعض اوقات یہود و نصاریٰ کی
طرف منسوب کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام ان سے مل کر یہ باتیں سیکھتے ہیں
کہونکہ ان کے پاس پرانی کتابوں کا کچھ علم موجود تھا بعض اس کو اپنی اروی
اور بعض قدیم عراقی زبان بولنے والے غلاموں کی طرف منسوب کرتے تھے۔
کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں آپ قرآن بنا کر پیش کرتے
مَعَالِمُ التَّنْذِيلِ مَدَن (فیاض)

دیتے ہیں۔ جبر، ایسا، عارس وغیرہ بعض غلام تھے مگر وہ تو بیچارے عربی زبان سے ہی ناواقف تھے، ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فصیح و بلیغ عربی میں ایسا کلام پیش کر دیں جس کی نظیر عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی نہ پیش کر سکیں۔ فرمایا ان لوگوں کا اعتراض بالکل لغوی ہے حقیقت میں فَقَدْ جَاءَ وَظَلَمًا قَوْلًا رَايَ شَرَكُ لَوْ كَبَتِ بَرَّاطِلُهُ جَوْبَهُ لَكَ لَانِ ہیں جو قرآن کو خود ساختہ کلام کہتے ہیں یہ بڑے بڑے انصاف لوگ ہیں جو مترجہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

پھر فرمایا، وَدَيَّ بَعْضُ كَتَمَةٍ هِيَ وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ یہ تو پیلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اَلْكَتَمَ جَنِينٍ س شخص نے لکھ لیا ہے اور پھر ہمیں سنا رہا ہے۔ ظالم مشرک حضور علیہ السلام سے کہتے کہ تم ہمیں اقوام عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہو، اوہم تمہیں ایران کے بجنہ اور اسفندیار کے افسانے سناتے ہیں، وہ تمہارے افسانوں سے بھی دلچسپ ہیں (العیاذ باللہ) ہر حال انہوں نے کہا کہ یہ پیلے لوگوں کے واقعات ہیں فَهِيَ تَعْمَلُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جو اس شخص پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ انہیں وحی الہی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

اللہ کی طرف سے جواب

اس پر وہ اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ قرآن پاک نہ عربوں کا بنایا ہوا ہے اور نہ عجیبوں کا وضع کردہ ہے بلکہ اَنْزَلْنَاهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ تو اُس ذات پاک کا نازل کردہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنیت کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے تربیت کے لیے ضروری ہیں، دوسری جگہ فرمایا نَزَّلَ الْكِتَابَ خُفَّ نَعْمَ الْعَالَمِ الْأَنْزِيلَ الَّذِي فِيهِ نَفْسٌ وَنَفْسٌ طَبَعِي صَدَقَ ۝ ۱۸ فیاض

هَـٰٓأَنۢتُمْ تَتْلُوۡنَ الصَّٰحٰہِیۡمَیۡنِ الرَّٰحِیۡمِ (الاحزاب: ۱۹۶) یہ کلام خدا تعالیٰ نے بنی نازل کیا ہے اور منجھ کا ہوں کی سر پرستی اور کار سازی ہی وہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق فطرت ہے، وہ عظیم کی ہے، خدا انسانی ضرورت اور قوانین کی باجیاں بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ یہی تمام قدرت سے ایسے احکام اور قوانین نازل فرماتا ہے جو انسانوں کی فطرت و ضرورت کے عین مطابق ہوتے۔

وَاٰیۡتِ الْفَاۡرِیۡنِ فَرۡیَاۡہِیۡنَ اَۡنۡذٰرَکَۢ لَہٗ جَعَلۡنَاہُ اٰیۡتَ ۙ اِنَّ اللہَ لَہٗ اِسۡمَ کَٰلَامٍ کَوۡنِیۡہِ عَلَمٌ کِیۡ رُشۡحِیۡنِ مِیۡنِ نَّازِلِ فَرۡیَاۡہِیۡہِ۔ یہ من گھڑت خبر نہیں ہے بلکہ یہ تو کتبِ قرآن میں آیت اَلْعٰسٰییۡنِ (الواقفہ: ۱۰) تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِنَّ اللہَ کَانَ عَٰلَمُۭوۡہِ۔

وَجٰہِیۡمُ۔ جنگ و ذاتِ ظہری بخشش کرنے والی اور نہایت مہربان ہے وہ ایک طرف تو ظاہر و جمہور کے لوگوں کو یہاں اوقاتِ سعادت دیتا رہتا ہے اور دوسری طرف اس کی بخشش و حضرت عیسیٰ ایک لائق ہے۔ وہ ایسی باتیں کہتے والوں کی فوراً گرفت بھی کر سکتا ہے مگر یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے جس میں اسرار و رموز اور علوم و معارف کے خزانے ہیں۔

کفایہ کا پہلا اعتراض تو قرآن حکیم پر تھا کہ یہ نعوذ باللہ من الخیرت ہے اب دوسرا اعتراض خیر علیہ السلام کی ذات پر کیا وَقَالُوا اَمَّا لَہٰذَا الَّذِیۡ سُوۡلَیۡ یَاۡکُوۡرُ الطَّعَامَ وَیَعۡتَیۡشِیۡ فِیۡ الْاَسۡوَاقِ کَیۡفَہُ

یہ کہ رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اُن کا زعم یہ تھا کہ جس جی میں لوازماتِ بشریہ پائے جاتے ہیں، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ بشریت اور رسالت کو دو تشدد چیزیں سمجھتے تھے کہتے تھے۔ ہماری ترن کھانا پینا اور چلتا پھرتا ہے۔ مگر رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی پرانی بیماری ہے۔ قومِ ثمود نے بھی یہی کہ کر منافق علیہ السلام کی تکذیب کی۔

خیر علیہ السلام
پر کیا

بَشَرًا مِمَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ الْقَوْمُ ۱۲۴) کیا ہم اپنے رب سے ایک
 بشر کی اتباع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بارے میں بھی کافر و شرک ہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا جانا چاہنا انسان ہے ہم
 اس کو کیسے رسول تسلیم کریں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ کوئی فرشتہ
 ہوتا ہوتا کھاتا پیتا، نہ اس کے بیوی بچے ہوتے اور نہ دیکھ انسانی لوازمات اس میں
 پائے جاتے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں اپنے جانے
 والے لوازمات بشری ہی اُن کی اقوام کے لیے پروردگار نے دیے۔ انہوں نے اسے
 خلاف نبوت سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ انسانوں کی اصلاح
 مطلوب تھی، اس لیے اللہ نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ مضمون اللہ
 نے قرآن پاک میں مختلف حتمات سے وسیع پیمانے پر بیان فرمایا ہے۔
 اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر زمین پر بھیج دیتا تو عامہ انسان اُس سے
 کیسے متغیبہ ہو سکتے تھے؟ انسان کسی غیر جنس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔
 اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن شخصیات کو منتخب
 فرماتا ہے، اُن کو امتیاز بخشا ہے۔ وہ معصوم عن الخطا اور اخلاقاً لحاظ سے
 بہت بلند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ امت کے لیے بطور نمونہ ہوتے ہیں، مگر
 ہوتے انسان ہی ہیں۔ اُن میں تمام لوازمات بشری پائے جاتے ہیں۔ عامہ انبیا
 کی طرح انہیں بھی ہو کر پیاس لگتی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اُن پر بیماری
 اور منہ رسی بھی آتی ہے اُن کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں منصب
 نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ
 کے جسم مبارک کو ہاتھ سے چھو کر کہا کہ حضور! آپ کو تو شہید بنجا رہا ہے۔ آپ
 علیہ السلام نے فرمایا کہ تمھاری نسبت مجھے رگنا بنجا آتا ہے۔ ابن مسعودؓ نے
 لَعَنَ الْفَرَسَ وَنَكَبَ يَدَيْهِ (فیاض)

عرض کیا حضور! پھر آپ کو اجر بھی تو بڑا ملنا ہے فرمایا، یہ بھی درست ہے۔
 غرضیکہ خیر دوسرے لوگوں کی طرح زخمی بھی ہوتا ہے، وہ ہنسا اور روتا بھی ہے
 اس کی بیوی بھی ہوتی ہے کسی کی صرف بیچیاں اور کسی کے صرف بچے اور کسی
 کے بچے اور بیچیاں دونوں ہوتے ہیں۔ اور وہ نوع انسانی سے خارج نہیں ہوتے
 علم کلام کی کتابوں میں بنی کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے **هُوَ الْإِنْسَانُ**
بَعَثَهُ اللَّهُ لِلْبَيِّنَاتِ مَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ نبی اب ان
 ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جو اس
 کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ نوع انسانی کو ایک انسان ہی ہدایت
 دے سکتا ہے۔ انسان کسی غیر جنس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔

تمام انبیاء و رسل میں انسانی لوازمات ہونے کے باوجود عام انسانوں پر انہیں
 دینی اور اخلاقی اعتبار سے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ بنی عام انسانوں کی نسبت مستقیم
 ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اُسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اُس سے کوئی
 گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جاتا۔ البتہ صحابہ کرامؓ اولیاء اور علمائے گناہ سے محفوظ
 ہوتے ہیں۔ معصوم نہیں ہوتے۔ پھر وحی الہی سب سے بڑا اعزاز ہے جو انبیاء کو
 حاصل ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ انبیاء میں کامل درجے کی عبودیت
 ہوتی ہے۔ وہ کمال درجے کے عبادت گزار اور کمال اخلاص کے مالک ہوتے
 ہیں۔ ان کے اعمال میں بڑا وزن ہوتا ہے، البتہ ہوتے انسان ہی ہیں، ان
 پر بھی زندگی اور موت اسی طرح وارد ہوتی ہے۔ جیسے دوسرے انسانوں پر ہوتی ہے
 یہاں یوں نے مسیح علیہ السلام کو اس لیے خدا کا بیٹا کہہ دیا کہ آپ کا باپ
 نہیں ہے۔ اگر عقیدہ انجیل کا یہی معیار ہے تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے
 متعلق ایسا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے جن کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے اور انہیں
 علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی عیسائی بھی انسان مانتے ہیں مگر مسیح علیہ السلام کو الٰہیت
 کا درجہ دینے کے لیے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، وہ اللہ

کی امتیازی
 نشیت

کے بندے اور انسان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق جس طرح چاہا اُن کو پیدا فرمادیا۔

مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بازاروں میں چلنا پھرنا عیب ہے، اسی لیے تو وہ بازاروں میں جانے والے رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سودا سلف لانے یا کسی اور اچھے کام کے لیے بازار میں جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ مساجد کی فضیلت بازاروں کے مقابلے میں تو اپنی جگہ کم ہے۔ مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، انہیں عبادتِ شہر رکھا جاتا ہے۔ جب کہ بازاروں میں بعض اوقات دعوہ، فریب وعدہ خلافی، ماف تول میں کمی بیشی کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم بازار کام کے لیے بازار جانا ممنوع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، چلو بازار چلیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے کوئی سودا سلف تو خریدنا نہیں، پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا، بیوقوف! ہم بازار جاکر لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے تیس نیکیاں تو حاصل ہو گئیں۔ چلو چلتے ہیں۔ واپس آکر پھر درس و تدریس میں مصروف ہو جائیں گے۔ غرضیکہ نیک کام کے لیے بازار جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ البتہ بلا ضرورت یا کسی غلط مقصد کے لیے بازار جانا یقیناً گناہ کا باعث ہوگا۔ اور غلط کام اگر مسجد میں بھی کرے گا تو وہ غلط ہی ہوگا۔ بلکہ بازار کی نسبت دگنا گناہ لازم آئے گا۔

معتز بن کا
تصور رشت

کفار و مشرکین نبی کی نبوت و رسالت پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے لہٰذا
اَنْزَلَ لَیْسَ بِمَلٰئِكَةٍ هٰیْکُوْا مَعًا کَذِبًا اللّٰہُ کَیْ لَیْسَ
ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور لوگوں کو
بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ نیز وہ لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرا
اس اعتراض کا جواب اللہ نے سورۃ الانعام میں دیا ہے۔ اَللّٰہُ اَعْلَمُ

حَدِثٌ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اِنْ اَعْلَمَ ۱۲۵۔ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھ دیا ہے۔ وہ انسانوں کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق منسوب رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ نبوت و رسالت کسی کو خواہش اور کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ان کی خواہش کے مطابق ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اس کی دو ہی صورتیں تھیں۔ یا تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اپنی حلی شکل میں۔ اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر یہی وہی لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ انسان ہے ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ اور اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں نازل ہوتا تو انسان اس کی تاب نہ لا سکتے اور فوراً ہلاک ہو جاتے۔ لہذا انسانوں کا فرشتوں سے استفادہ ہونا کسی طور پر ممکن نہیں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کا رسول ہونا ہی قابل عمل ہے۔

کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اگر نبی کے ساتھ فرشتہ نازل نہیں ہوا تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اَوْ یَسْلُحِیْ اِلَیْہِ کَکَیْ د اُس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا اللہ کا رسول مالدار آدمی ہوتا، اُس کے نوکر چاکرہ جتے، عالیشان مکان ہوتا تو پھر بھی ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ نئے دلوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس یتیم کو کیسے جی تسلیم کر لیں۔ اگر وحی کا نزول مجھے یا طائف کے کسی بڑے سردار پر ہوتا تو ہم ان بھی لیتے۔ کہتے اَوْ تَکُوْنُ کَکَیْ حَنْتَ یَا کُلَّ صَہْہَا یا اس کا کوئی باغ ہو جس سے وہ کھانا پینا پھر بھی ہم کہتے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، وحی کا نزول اس پر ممکن ہے۔ مگر نبوت کے اس دعویدار کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لہذا ہم اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے برعکس وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ان ظالم لوگوں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اس پر توجہ داری کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہی ہوئی بات کہنا ہے (خود ہاشم) اس کے جواں درست نہیں میں تم اس کے پیچھے کیسے لگ رہے ہو؟ اس قسم

کی بیوردہ باتوں کے ذریعے منصب رسالت پر اعتراض کرتے تھے۔

معتزین
کی گمراہی

اللہ نے فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ اے پیغمبر! آپ دیکھیں کہ ان بدبختوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ لوگ اپنے باطل عقائد کی وجہ سے فَضَّلُوا گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور گمراہی میں اس قدر دور جا پڑے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا کہ راہِ راست پر چلنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اسی زعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا گویا بشریت منصبِ نبوت کے مافیہ ہے۔ یہ بد نصیب لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا کمال اور شرف بخشا ہے، اس کا اخلاق کتنا پاکیزہ ہے اور اس کا کردار کتنا بلند ہے۔ نبی کے اخلاق و کردار پر مخالفت ترین آدمی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ لوگ دنیا کے مال و دولت کو لازمہ نبوت سمجھ رہے ہیں جو کہ بالکل غلط اور گمراہی کا باعث ہے۔

آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت کو مال و دولت کے پیمانے سے مپتے ہیں۔ یہی دولت مندی ہے جو انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بَدَا اِلَیْ سَلَامٍ غَدِیْبًا وَ سَیَعُوْذُ کَمَا بَدَا دِیْنِ اِسْلَامِ کی ابتداءِ عمرۃِ بعد سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غریب طبقے میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ اکثر نچلے اور درمیانے طبقے کے لوگ ہی ہدایت قبول کرتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ کم ہی اس طرف آتے ہیں البتہ جب مجھو ہو جائیں تو غیر ان کا دین کی طرف آنا ممکن ہو جاتا ہے ابو سفیان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بیس سال تک مسلمانوں کے خلاف زور آزمائی کرتے رہے فتح مکہ پر جب کوئی صورت باقی نہ رہی تو اسلام قبول کر لیا۔ تاہم بعد میں ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی اور نبی کے ساتھ کمال درجے کی محبت کا ثبوت دیا۔

تَبَرَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ
 جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ
 قُصُورًا ⑩ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
 بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ⑪ اِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ
 سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ⑫ وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا
 مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرِنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ⑬ لَّا تَدْعُو
 الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ⑭ قُلْ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
 كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ⑮ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
 خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُومًا ⑯

ترجمہ۔ بڑی برکت ہے والی ہے وہ ذات اگر چاہے
 تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے باغات جن کے
 سامنے نہریں بہتی ہوں، اور بنا دے آپ کے لیے محل ⑩
 بلکہ بھڑایا ہے ان لوگوں نے قیامت کو اور تیار کی ہے
 ہم نے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو
 بڑھتی ہوئی آگ ⑪ جب وہ (دوزخ) لے گئے کسی ان کو دور
 جگہ سے ترسین گئے اس کے ہے جہنم در آواز ⑫

جب وہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی شک جگہ میں جکڑے ہوئے تو پکاریں گے وہاں پر برکت کو (۱۲) رکھا جائے گا۔
 مت پکارو آج کے دن ایک ہرکت کو، بلکہ پکارو بہت سی جگہوں کو (۱۳) اسے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ اُن کا بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ (۱۵) اُن کے لیے اُن باغات میں ہوگا جو چاہیں گے، اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہے یہ تیرے پروردگار پر وعدہ صلب کیا ہوا (۱۶)

گہر مشتمل آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے قرآن پاک کی تحدیث کے متعلق اعتراض تھا کہ یہ خود ساختہ بات اور پانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خدا نے عید و غمیر کا نازل کر دیا ہے۔ اُن کو دوسرا اعتراض رسالت پر تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو بیماری طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے۔ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، چاہیے تھا جو اس کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈراتا۔ نیز یہ ہے کہ پیغمبر کے خزانے اور باغات ہونے چاہئیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ لوازمات بشریت رسالت و نبوت کے مانع نہیں ہیں۔ رسول بھی انسان ہی ہوتا ہے جو کھاتا پیتا اور تمام بشری تقاضے پورے کرتا ہے۔ البتہ وہ معصوم عن خطا اور تمام امت سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کی مالی کمزوری بھی نبوت کے معانی میں نہیں ہوتی کیونکہ مال و دولت رسالت کا لازمی جزو نہیں ہے۔ اب آج کے درس میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کا مال و متاع اور باغات و محلات بھی عطا کر سکتا ہے۔ مگر متقیوں کو آخرت میں ملنے والے انعامات دنیا کے لوازمات سے بہت بہتر اور دائمی ہوں گے۔

نہیں یہ معاملہ ہی اسے ہیں ہیں امام عبوی سے عمل لیا ہے کہ جب
 میں عبوکا ہوں گا قَضَرْتُ الْيَدَ تَوْتِيرَ سِلْسِلَةِ كُمُكَ اَوْ اَوْ اَوْ
 جب پیٹ بھرا ہو گا حَمْدُكَ وَشُكْرُكَ تَوْتِيرَ تَوْتِيرَ بِيَانِ
 کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ بہر حال مجھے دنیا کے ان خزانوں اور مالِ متاع
 کی ضرورت نہیں۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع
 پر ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں اور
 سائنہ یہ بھی فرماتے ہیں اِنَّ رَشِدْتَ نَبِيًّا عَبْدًا اَوْ رَشِدْتَ
 نَبِيًّا مَلِكًا یعنی اگر آپ یا ہیں تو نبی اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں
 یا چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پاس ہی جبریل علیہ السلام بھی کھڑے
 تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ آپ تواضع والی بات پسند کریں
 چنانچہ میں نے اُس فرشتے سے کہا کہ میں نبوت اور عبدیت کا طلبکار ہوں
 مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو نہایت عاجزی
 کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ آپؐ کو بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آج کل کے
 طریقے کے مطابق نہ کبھی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور نہ کھڑے ہو کر بلا انصاری
 کے ساتھ بیٹھ کر۔ آپؐ فرمایا اَكْلُكُمْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ مِنْ تَوَاسُطِ
 کھانا کھانا ہوں جس طرح اللہ کا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی موت
 میں آتا ہے کہ آپؐ نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر چٹانی کے نشان دیکھے
 تو آبدیدہ ہو کر عرض کیا حضور! قبیرہ کسری کے بہت بڑے نافرمان تو نہیں
 عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب کہ آپؐ اللہ کے برگزیدہ رسول ہو کر
 عمرت کا وقت گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ جوش انداز میں فرمایا
 اَفْ هَذَا اِنَّكَ الْمَخْطَابُ لَ اَبْنِ مَخْطَابٍ وَعُمَرُ اَبْنِ
 لہ معلم التذییل ص ۶۶ وخازن ص ۶۶ (فیاض)

اس قسم کے تصورات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آرام پسند لوگوں کی حالت تو یہ ہے عَجَلَتْ لَهٗ طَبَاتٌ وَحَيَوةُ الدُّنْيَا ان کو ساری مصلحتیں اور عیش و آرام دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے جبکہ آخرت میں یہ لوگ تہی دامن ہوں گے۔ تو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اہل ایمان کو بہتری کی ساری چیزیں آخرت میں نصیب ہوں اور یہ لوگ وہاں محروم رہیں؟ آخرت میں ان لوگوں کے پاس کفر و شرک اور معاصی کے پتہوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگرچہ صحابہ کرام کو بعد میں اللہ نے بڑا مال و دولت بھی دیا مگر وہ ہمیشہ اس خیال میں متفکر رہتے تھے کہ کبیں آخرت کے ہمارے اجر نہ کمی نہ آجائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کثیر المال صحابی تھے اور بڑے فیاض بھی تھے۔ ایک موقع پر آپ کے سامنے بہترین گوشت کے ساتھ کھانا آیا تو دیکھ کر رونے لگے حتیٰ کہ آپ نے کھانا ہی نہ کھایا گیا۔ کہنے لگے کہ اتنی اچھی نعمتیں کھالوں تو قیامت والے دن خدا تعالیٰ کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں ساری نعمتیں دنیا میں ہی دے دی تھیں اور اس طرح میں آخرت کے اجر سے محروم نہ رہ جاؤں۔

وقوع قیامت
کی تہذیب

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام! یہ کفار و مشرکین آپ کی کسی کمزوری یا خامی کی وجہ سے تکذیب رسالت نہیں کرتے بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بَلْكَ دَر حَقِيقَتِهَا انہوں نے وقوع قیامت کو جھٹلایا ہے جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ احساسِ ذمہ داری سے قطعاً محروم ہوتا ہے، کفر و شرک کی بنیاد عام طور پر احساسِ ذمہ داری سے محرومی ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ دہم ہو جائے کہ اُس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی حساب کتاب کی منزل ہوگی۔ اور نہ جنت و دوزخ کا کوئی تصور ہے تو پھر انسان جیسوٹ بھاتا ہے۔ وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتا بلکہ جو چاہے آزادی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، نہ اُسے اپنے کسی قول کا خیال

آتا ہے اور نہ کسی عمل کی ذمہ داری کی طرف دھیان جاتا ہے۔ فرمایا اے مادر
 پر آزاد لوگوں کے لیے وَاعْتَدْنَا لَكُم بِالْكَافَّةِ۔ کذاب بالسَّاعَةِ
 سعید جنموں نے قیامت کا اعلان کیا۔ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے
 قیامت والے دن اُن کا یہی ٹھکانا ہوگا۔ جس قیامت کی تنزیہ کر سکتے
 وہ ان کے لیے ابی سحر کا موباب بن جائے گی۔

دورِ نبوت
 کی طرح

فرمایا إِذَا رَأَوْهُم مِّن مَّكَانٍ يَّعْبُدُ جِبَّ وہ دوزخ
 اُن کہ دور سے دیکھے گی سَمِعُوا أَهَهَا تَغِيْظُ وَرَفِيزٍ تو یہ دلوں
 اُس کے جوش اور چلانے کی آواز کو سنیں گے۔ یہ اتنی سخت اور غضبناک آواز
 ہوگی کہ دور سے ہی ناقابل برداشت ہوگی۔ دوزخ کے جوش اور غیظ و غضب
 کے متعلق ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے سامنے
 کہیں جاتا ہے تھے۔ ایک بزرگ صحابی ربیعؓ بھی مجاہد تھے۔ راستے میں لوہار
 کی دکان آئی۔ جہاں لوہا آگ میں تپایا جا رہا تھا۔ اُس بھیڑی کو دیکھ کر حضرت
 ربیعؓ کا حال تو خراب ہو گیا۔ غدا ب اللہ کا نقشہ انھوں میں گھسوم گیا۔ اور
 قریب تھا کہ آپ بیہوش ہو کر گر پڑیں۔ پھر آگے نہر کے کنارے پر ایک
 آتشیں بھٹی کو جوش مارتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن مسعودؓ کی زبان سے یہ
 بیت نکل إِذَا رَأَوْهُم مِّن مَّكَانٍ يَّعْبُدُ جِبَّ۔ تَفِيزٍ وَرَفِيزٍ پھر آپ نے پٹ
 کر دیا تو حضرت ربیعؓ پر غشی غاری ہو چکی تھی۔ وہ اس خیال میں متفرق ہو گئے
 کہ جب دنیا کی اس بھٹی کا یہ جوش و خروش ہے تو جہنم کا جوش و خروش کی قدر
 تندو تیز ہوگا۔ حضرت ابن مسعودؓ دو پہر تک حضرت ربیعؓ کے پاس بیٹھے اُن
 کو ہوش میں لانے کا چارہ کرتے رہے مگر وہ ہوش میں نہ آئے اور اسی حالت
 میں ختم ہو گئے۔

فرمایا وَإِذَا الْقَوْمُ مِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقْرِنِينَ
 جب دوزخی دوزخ میں کسی تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے
 تَفِيزٍ وَرَفِيزٍ۔ (الرحمن ۲۰)

دَعُوا هَٰذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ تَوْأَسْ وَقْتُ بِلَاكَتِ كُو پکاریں گے اور کہیں گے
 ہائے! ہماری بلاکت و تباہی برسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو
 دوزخ کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ اس لباس کو اپنے سر پر رکھ کر چیخ و
 پکار کرے گا۔ اور ہائے بلاکت، ہائے بلاکت کہتا ہوا دوڑے گا۔ اس کے
 ساتھ اس کے ماننے والے بھی بلاکت و تباہی کو پکاریں گے۔ پھر اُدھر سے
 جواب آئے گا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ شَيْئًا وَادْعُوا شَيْئًا بہت سی بلاکتوں کو پکارو۔ آج
 بلاکت کو نہ پکارو بلکہ وَادْعُوا شَيْئًا بہت سی بلاکتوں کو پکارو۔ آج
 تمہیں براہ عملی کی علیحدہ علیحدہ سزا ملے گی، لہذا تم پر بہت سی بلاکتیں آئیں گی، ان
 سب کو پکارو اور کسی ایک پر اکتفا نہ کرو۔

دوزخ میں تنگ جگہ میں ڈالنے کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے
 کہ دوزخیوں کو کسی تنگ و تاریک مقام پر اس طرح ٹھہرایا جائے گا جس طرح
 کسی پتھر میں کیل ٹھونک دیا جائے۔ اس کے علاوہ حشر کے دن کی تنگی بھی ہو
 گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دُعائیں سکھایا ہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے اللہ!
 میں تیری ذات کے ساتھ دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ چاہتا
 ہوں۔ حشر کی تنگی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کو پانوں ٹھکانے کی جگہ
 بھی میسر نہیں آئے گی۔ اوپر سے گرمی اور پسینہ ہوگا۔ اور پھر دوزخ کی تنگی کا تو
 کیا کہن۔

متقیوں کے
 لیے العاقبت

فرمایا قُلْ لِّیْ یَغْفِرُ آپ کہ دیجئے اَذِلَّكَ خَيْرٌ کیا یہ بات
 بہتر ہے کہ ان جنہم کی تنگ و تاریک جگہوں میں جکڑ دیا جائے؟ اَمْ رَجَعْتُمْ
اِلَیْهِ الَّتِیْ وَعَدَ الْمُتَّقُونَ یا ہمیشہ کا باغ بہتر ہے جس کا وعدہ
 متقیوں سے کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ٹھنڈے والے اور کفر و شرک
 اور محاسنی سے بچنے والے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنی

لے ملاوہ۔ دوزخ میں کثیر میٹ و محلہ استرل میٹ و قلیو مٹ۔ ہا ہا اور اردو میٹ (فیض)

رحمت کے مقام جنت میں پہنچانے کا۔ اور پھر اُن کا بدلہ بھی یہ بتلایا کہ اَنْتُمْ لَھُمْ جَزَاءٌ وَفَصِیْلٌ اور یہی اُن کا بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی۔ لَھُمْ فِہَا مَا یَشَاءُوْنَ وہاں اُن کے لیے ہر وہ شے ہوگی جسے وہ چاہیں گے۔ وہاں اپنی من مانی مرادیں پائیں گے۔ اور یہ نعمتیں عارضی نہیں ہوں گی اور نہ ختم ہو جانے والی ہوں گی خُلِدَتْ جَنَّتِ جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کے انعامات بھی لازوال ہوں گے۔ وہاں سے نکلنے یا کسی نعمت کے ختم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا پھر فرمایا کَانَ عَلٰی رَبِّکَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں ضرور پہنچائے گا۔ بہ مال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں مقامات کا ذکر کر دیا ہے۔

قیامت کے منکرین کے لیے دوزخ کی تلک ترین وادیاں ہوں گی اور ان کے لیے عذاب کئی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا۔ اس کے برخلاف تقین کے لیے ہمیشہ بہنے کے باغات ہوں گے جہاں انہیں خواہش کے مطابق ہر چیز میسر ہوگی۔ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکلے جائیں گے اور نہ کسی نعمت میں کمی آنے کی۔ اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ لو ان دونوں مقامات میں سے کون سا مقام بہتر ہے اور تم کس کو پسند کرتے ہو؟ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنے عقیدے اور عمل کی بنا پر جو کس مقام چاہو منتخب کر لو۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ
ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي
لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا
قَوْمًا بُورًا ۝۱۸ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝۱۹ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَتَصْبِرُونَ ۝۲۰ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝۲۱

ترجمہ :- اور جس دن وہ (اللہ تعالیٰ) اکٹھا کرے گا ان کو اور
ان کو جن کی یہ اللہ کے سوا پر جا کرتے تھے، پس فرمائے گا ،
کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا یہ خود راستے سے
گمراہ ہو گئے ۱۷؎ وہ کہیں گے ، پاک ہے تیری ذات ، نہیں
وقتِ ہمارے کہ ہم بنائیں تیرے سوا کسی کو کارساز ، لیکن تو
نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے آباؤ اجداد کو بیاں ہم کہ

یہ تیری یاد کو بھول گئے، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہوئے (۱۸) پس بیشک انہوں نے جھٹلایا تم کو جو کچھ تم کہتے تھے۔
 یہ نہیں طاقت رکھتے تم اپنے آپ سے تکلیف کو ہٹانے
 اور نہ مدد کی۔ اور جو ظلم کرے گا تم میں سے، ہم پکچہیں
 گے اُس کو بڑا عذاب (۱۹) اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے
 پہلے رسول مگر یہ کہ وہ البتہ کھانا کھاتے تھے، اور چلتے تھے
 بازاروں میں۔ اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے
 لیے آزمائش۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تیرا پروردگار سب
 کچھ دیکھتا ہے (۲۰)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بطور وحی منزل من اللہ ہونے کا
 ذکر کیا۔ اُس سے پہلے توحید کا بیان، تواضع رسالت کے باب میں اُن مقتضیوں کے اعتراف
 کا جواب دیا جو کہتے تھے کہ یہ کیا رسول ہے جو کھانا پیتا اور بازاروں میں پتہ پتہ تاج
 اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُترتا جو اُس کی تصدیق کرے۔ اس رسول کے پاس خزانے
 اور باغات کیوں نہیں، بعض بیخبت آدمی رسول کو مسخ زدہ کہنے سے بھی نہ چوکتے۔ اللہ
 نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی کو معصی کی فرمائش
 سے بڑھ کر بھی عطا کرے۔ مگر ان لوگوں کا اللہ افضل محض اس وجہ سے ہے کہ یہ قیامت
 کے منکر ہیں اور جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے باقی اجزاء کا بھی منکر ہوتا
 ہے۔ پھر اللہ نے قیامت والے دن کی سختی اور تعنی کا ذکر فرمایا اور یہ بھی کہ منکرین توحید، رسالت
 اور وحی الہی کا اُس دن بہت بُرا حال ہوگا۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں قیامت والے دن خود ساختہ معبودان اور ان کے
 متبعین سے سوال و جواب کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ
 وَمَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْ حِسِ دِنَ اللّٰہِ تَعَالٰی اِنْ کَر اور اللہ کے

اور ان کے خود ساختہ معبود سب میدانِ محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے
سوا معبودوں میں انبیاء، اولیاء، فرشتے اور جنات بھی ہوں گے۔ تو اُس وقت
اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا فَيَقُولُ اور کسے گا أَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ کیا دنیا میں تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا۔ یہ لوگ تمہاری
پرستش کرتے تھے، کیا تم نے اپنی پوجا کا حکم دیا تھا۔ اور انہیں شرک میں مبتلا
کیا تھا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ کیا یہ لوگ ان خود راہِ راست سے ہٹ کر
گئے تھے۔ سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہِ راست یہ قسم کے
سوال کا ذکر بھی آتا ہے۔ وَاذْكُرْ أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ ابْنَ مَرْيَمَ
بِأَنَّهُ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي آلِهَةً مِّنْ دُونِ اللَّهِ (آیت - ۱۱۶) اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے
سوال کریں گے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے
سوا معبود بنا لو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے
کہ پروردگار! تیری ذات پاک ہے، مصلایں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے
کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عابدوں اور معبودوں کو
جمع کر کے جب معبودوں سے سوال کریں گے قَالُوا تَوَدُّهُ جَوَابٌ مِّنْ كَيْفٍ گے
سُبْحَانَكَ پروردگار! تیری ذات پاک ہے مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا
أَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءٍ یہ بات ہمارے
لائق نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں۔ ہم تو خود تجھے ہی
اپنا کارساز مانتے ہیں۔ میں پھر بعد ہمارے کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ بھی
اپنا کارساز تسلیم کر لیں۔ مطلب یہ کہ مشرک لوگ دنیا میں جن بت پرستوں کو اپنا
منجمل کٹا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ قیامت والے دن اپنی معبودیت
کا صاف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ
ہمیں اپنا معبود بنا لو۔ انہوں نے تو شیطان کے بہکاوے میں آکر اور اپنی

افسانی خواہش کی بنا پر یہیں اپنا کارساز بنالیا۔ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔
 پھر وہ مقررین بارگاہ الہی میں بیچ و مض کر رہے تھے کہ مولا کریم ! اصل بات یہ
 ہے وَلَٰكِنْ يَّمْتَنِعُهُمْ وَاِلَاءَ هُمْ کہ تو نے ان کو اور ان کے اباؤ اجداد
 کو دنیا میں طرح طرح کا فائدہ پہنچایا۔ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اسبابِ معیشت
 مہیا کیے، مال و متاع کی فراوانی دی اور دنیا کی زندگی میں ان کو خوشحال بنایا حتیٰ
 كَسَوُا الذَّكَرَ بِرِیَاسٍ کہ یہ تیری یاد کو بھی بھول گئے۔ یہ لوگ دنیا کی آسودگی
 اور عیش و عشرت میں اس قدر غرق ہو گئے کہ اپنے پروردگار کو بھی بھول بیٹھے
 وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور یہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ بن گئے۔
 انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرایا
 تیری نعمتوں اور مہربانیوں کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے، لہذا ان کے حصے میں ہلاکت
 کے سوا کچھ نہ آیا۔

لہذا مسمیٰ
 اس آیت میں آمد الفاعل قَوْمًا بُورًا کا ترجمہ ہلاک ہونے والے
 لوگ کیا ہے۔ ان معانی کی تفسیر بق بعض دو سبب ذرائع سے بھی ہوتی ہے مثلاً
 حضور علیہ السلام کی مصلحتی ہوئی دعائیں یہ الفاظ آتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَبْوَارِ الْاَقْبَحِ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تباہی سے
 تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیریؓ عرب کا شاعر تھا۔ پہلے سخت مخالفین
 میں سے تھا مگر بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اس کے بعض
 اشعار میں بھی لہذا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہنا ہے کہ
 یَا رَسُوْلَ الْمَلٰٓئِیْٓکِ اِنَّ لِّسَانِیْ
 رَاتِقًا مَّا فَتَقْتُ اِذْ اَنَا اَبُوْرٌ

اے اللہ کے پیغمبر اور بحق رسول ! میری زبان اب اُن چیزوں کو جوڑنے
 والی ہے۔ جن کو میں توڑتا رہا ہوں جب کہ میں ہلاکت میں مبتلا تھا۔ لہذا جاہلیت
 میں نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا تھا، توحید کے خلاف بات کرتا تھا، اب

میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ اب میری زبان سے حق و
صداقت کی بات نکلے گی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی بات ہوگی
کہنا ہے کہ میں یہ اُس وقت کی بات کہتا ہوں۔

إِذْ أَجَادَى الشَّيْطَانُ فِي سَنَنِ الْعَمَى
وَمَنْ مَالٍ مِثْلُهُ فَشَبُورُ

جب میں شیطان کے ساتھ گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا۔ اور اُن دنوں
راستے پر چل رہا تھا۔ جن کا میلان ہلاکت میں ڈالا ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ حق کو چھوڑ
کر باطل کی طرف چلے گئے تھے میں بھی ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ بہر حال نور
کا معنی ہلاکت اور تباہی ہے۔

معبودان کا
اعلان بیزاری

جب مشرکین کے خود ساختہ معبودان اپنے متبعین سے اظہار بیزاری
کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن متبعین سے فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبُوا عَنْهُمْ
بِمَا تَقُولُونَ تمہارے اِن معبودان نے تمہاری بات کو جھٹلادیا ہے
تم کہہ کر تھے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے یا سفارش کر کے تمہیں بچالیں گے۔
اللہ نے اُن کو اختیار سے رکھا ہے اور یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں۔
انہوں نے تو آج تمہیں جھٹلادیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تو خود اللہ
کے سوا کسی کو کارساز نہیں مانتے، جیلا ہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ
تم ہمیں کارساز تسلیم کر لو۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا اِجْمَاعًا
یہ ہے کہ تم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ سے کسی تکلیف
کو ہٹا سکو۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی گرفت کو دوسری
طرف نہیں پھیر سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَقُصِّرُ عَنْكُمْ سُبُوحًا وَنُحَمِّدُكُمْ
سکتے ہو، اور نہ کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے معبودان نے بھی
تمہیں بیزاری کا اعلان کر دیا ہے۔

خود ساختہ معبودان کا اپنے متبعین سے بیزاری کا مضمون قرآن پاک

کے مختلف مقامات پر بیان ہو ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے اِذْ تَسْتَبْرَا
 الَّذِيْنَ اسْتَبْعَوْا مِنْ الَّذِيْنَ اسْتَبْعَوْا دَاۤءِیۡتَ ۙ
 جب کہ متبعین اپنے متبعین سے دُعا کی گئی تھی اور وہ غذا
 کو دیکھیں گے اور اُن کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ مغبوط غصہ
 کہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کھانا کھا کہ ہمیں اللہ تسلیم کر لو۔ تم نے تو از خود
 یہ کام کیا۔ لہذا آج کھانا کھانے کے ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ اُس کو شیطان کا اتباع
 کرنے والے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ وہ بھی کہ دے گا فَلَا تَكُوْمُوْۤفِیْ
 وَلَکُمْ مَوَآءُ فِکُمْ (ابراہیم۔ ۲۲) آج مجھے علامت نہ کرو کہ وہ خود اپنے
 آپ کو علامت نہ کرو۔ میرا تم پر کوئی تسلط تو نہیں تھا۔ میں تو تمہیں بِلّٰہ کی طرف
 ترغیب دینا تھا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی تمہیں نیکی کی ترغیب دیتے تھے
 اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے مگر تم نے اُن کی بات نہ مانی اور میرے
 حجاب نے میں آگئے۔ اب اپنی کارگزاری کا برا اظہار فرمایا وَمَنْ يُّظْلَمْ
 مِّنْکُمْ نُّدْفِعْهُ عَذَابًا اَکْبَرَ الَّذِیْ سَیِّئَ فَعَلُوْۤا ۚ فَمَا یَاۤءُکُمْ
 کہ لگا، ہم اُس کو بڑا عذاب پہنچائیں گے۔ ظلم میں ہر قسم کی تعدی شامل ہے
 مگر یہاں پر خاص طور پر عقیدے کا ظلم یعنی کفر اور شرک مراد ہے۔ دوسرے
 مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْکٰفِرُوْنَ هُمْ الظّٰلِمُوْنَ
 (البقرہ۔ ۲۵۴) کفر کرنے والے ہی بڑے ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْکَ
 لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (القمان۔ ۱۳) شرک بڑا ظلم ہے۔ منقسم یہ کہ
 اگرچہ حق لفظی بتاتا ہے جیسے بڑے بڑے ظلم میں مگر عقیدے کا ظلم ایسا ہے
 جسکی کوئی معافی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم ظالم کو بڑا عذاب پہنچائیں گے۔
 اب اُسی آیت اُس سابقہ آیت کے جواب میں ہے جس میں معذرت
 نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا رسول ہے جو کھانا، پینا اور بازار میں چل پھرتا
 ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ

اَلَا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمَشُوْنَ فِيْ اَرْضِنَاۤىِٕ
 آپؐ پیدہم نے کوئی ایسے رسول نہیں بھیجے مگر وہ کھانا کھاتے تھے اور بازار
 میں چلتے پھرتے تھے۔ مشرک اور کافر لوازمات بشریہ کو رسالت کے منافی
 سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری طرح کھانے پینے اور چلنے پھرنے والا
 رسول کیسے ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے اُن کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی
 اور فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل ان ان تھے اور ان میں تمام انسانی لوازمات منجملہ
 کھانا پینا، سونا باگن، صحت بیماری، بیوی بچے، روزانہ غذا وغیرہ پائے جاتے
 تھے۔ اللہ نے سورۃ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور اُن کی والدہ کا ذکر
 کر کے فرمایا ہے كَانَا يَآكُلُوْنَ الطَّعَامَ (آیت ۷۵) دونوں
 کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتا ہے اُس کو قصائے حاجت کی ضرورت
 جتنی پیش آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں لوازمات بشریت میں سے ہیں
 جو تمام رسولوں میں پائی جاتی تھیں۔ انبیاء ان چیزوں سے مستثنی نہیں ہیں
 سورۃ الکہف میں صاف موجود ہے۔ اللہ نے حضور عیسیٰ الصلوٰۃ والہ
 کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
 (آیت ۱۱۰) آپ ان لوگوں پر واضح کر دیں کہ میں تمھارے جیسا ہی ایک
 انسان ہوں۔ میں اپنے والدین کے گھر پیدا ہوا۔ میرے بیوی بچے ہیں۔
 میں کام کاج کرتا ہوں، بازار سے سودا سلف خریدتا ہوں۔ اس میں کون
 سی عیب والی بات ہے۔ ہاں میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے
 مجھے تمام امت پر شرف عطا فرمایا ہے۔ مجھے معصوم عن الخطا اور پاکیزہ کردار
 کا مالک بنایا ہے۔ اللہ نے مائے نبیوں کو خطاب فرمایا ہے يَا أَيُّهَا
 الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
 (المؤمنون - ۵۱) کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام

دو۔ یہی صفت اللہ نے ایمان والوں کی بھی بتلائی ہے **كَأُولَٰئِكَ**
الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (البقرہ - ۱۷۲) اُولَٰئِكَ
 ہماری عطا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

بازار میں
 جانا

بازار میں جانا بذاتہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ ضرورت کے مطابق
 دکانداری کے لیے سودا سلف خریدنے کے لیے بازار میں جانا ہے تو
 اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بازار کے
 مقابلے میں اللہ نے مسیح کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے جنہو
 علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے **شَرُّ الْبَقَاعِ**
أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبَقَاعِ مَسَاجِدُهَا (مسند احمد ۱)
 یعنی بدتر خطے بازار ہیں اور بہترین خطے مساجد ہیں۔ بازاروں کی قباحت اسوجہ
 سے ہے کہ وہاں تجارت کے دوران دھوکا فریب اور غلط بیانی کا ارتکاب
 ہوتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ وگرنہ ضرورت کے تحت بازار
 میں جانا محبوب نہیں ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عمرؓ سے یہ روایت
 بیان کی ہے جسے ابو داؤد و طحاوی نے بھی روایت کیا ہے۔ کہ جس شخص نے
 بازار میں داخل ہو کر یہ دُعا پڑھی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ**
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا
يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک لاکھ نیکی لکھ دیکھا۔ اس کے ایک لاکھ چھوٹے
 گنہ معاف کر دے گا اور ایک لاکھ درجات بلند فرمائے گا گویا بازار میں
 داخل ہو کر انسان اتنی نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے ایک شاگرد کے سہلوہ بازار جانے
 کے لیے تیار ہوئے تو شاگرد نے عرض کیا، حضرت! آپ نے کوئی خریداری
 تو کرنی نہیں، پھر یہیں بیٹھ کر درس و تدریس کا کام کریں۔ فرماتے لگے
عَ قَرطبی ص ۳۳۱ (بیاض)

تھیں کچھ نہیں، ہم بازار میں سودا خریدنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ وہاں ہمیں
بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کو ہم سلام کرتے ہیں ایک دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، لہذا یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے
اگر کوئی شخص بازار میں غلط کام کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے یقیناً
باعث وبال ہوگا۔

آگے ارشاد ہے

ایک دوسرے
کے لیے
آناؤں کا
ذریعہ

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ يَمُنُ بِسَمْعِهِ
بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں
کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے
مثلاً اللہ کے نبی مکرہین کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں اور وہ نبی کے لیے
ذریعہ آزمائش ہیں۔ جب کافر اور مشرک طعن و تشنیع اور بیہودہ اعتراض کرتے
ہیں۔ تو میں آمینز باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے
لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ وہ کس حد تک صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح
اللہ کے نبی اور اہل ایمان منافقوں کے لیے ذریعہ آزمائش ہیں کہ وہ ان کی
اطاعت کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے
ہیں۔ کی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح فقیر دولت مند کے لیے آزمائش
کا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اُس کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور فقیر اس لحاظ
سے مبتلا ہے آزمائش ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں صبر کا دامن نہھاتا ہے
یا جزع و فزع کرتا ہے۔ چنانچہ بیمار تندرست کے لیے اور صحت مند مریض
کے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ بادشاہ رعیت کے لیے اور رعیت حاکم کے
لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو
بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنادیا ہے، اب یہ تم پر موقوف ہے کہ اس
آزمائش میں کس حد تک پورا اترتے ہو۔

فرمایا، اس آزمائش کا مقصد یہ دیکھنا ہے اَقْصَبُ مَوْلَا کہ
 کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہر شخص کسی نہ کسی طرح امتحان سے گزر رہا ہے۔ کیا اہل
 ایمان کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا کمزور بیمار اور نادار
 اپنی حالت پر صابر رہتا ہے یا نہیں؟ اور کیا عام لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ
 نعمت پر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ غرض کہ کوئی بھی شخص آزمائش
 سے مستثنیٰ نہیں۔ فرمایا وَكَانَ رَجُلٌ كَصَيِّدٍ آتِيًا بِرَدْدٍ كَارْتَجِي
 ہر آن دیکھ رہا ہے۔ تمھارا ہر عمل اور کائنات کی ہر چیز اُس کی نگاہ میں ہے
 وہ انسانوں کی نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے اور پھر وہ ہر ایک کے ساتھ
 اُس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہی سلوک کرے گا۔

نظریہ مساوات

اس آیت سے موجودہ زمانے کا نظریہ مساوات بھی باطل ثابت ہوتا ہے
 اللہ نے انسانوں کی صلاحیت اور استعداد یکساں نہیں رکھی، اسی لیے اُن کے
 اشغال بھی یکساں نہیں۔ جب اُن کی ذہانت بھی یکساں نہیں تو پھر اُن میں مساوات
 کیسے قائم کی جاسکتی ہے؟ اصل مسئلہ معیشت کا ہے جسے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سنت نے بیان کیا ہے کہ ہر انسان یکساں ہر جائز اور حلال معیشت حاصل کرنا
 چاہیے اور کوئی بھی اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ فطرت کے خلاف
 ہے۔ کوئی انسان محبو کا ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو مکان، صحت اور
 تعلیم جیسی بنیادی ضروریات ملنی چاہئیں۔ تاہم جہاں تک درجات کا تعلق ہے
 یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق ہی مرتبہ حاصل
 ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بنی نوع انسان کی تمام ارواح
 کو آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، پیور دگار!
 لَمْ يَكُنْ سَوِيَّةً بَيْنَ عِبَادِكَ تَوْنُ يَنْهَى نَعْمَ كَيْدِمْ كَيْدِمْ كَيْدِمْ كَيْدِمْ
 کیوں نہیں قائم کی۔ کوئی بھاری بھر کم ہے، کوئی کمزور، کوئی صحت مند اور
 کوئی بیمار، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب، کوئی گور ہے اور کوئی کالا، تو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَلَمْ یَیْسَ اِنَّ سَبَّکُوْا بِرُکْبَرٍ دیتا تو مجھے سپینے والا لڑکی
 نہ ہوتا مگر سب کے سب نافرمان ہو جاتے جنہو علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے
 اِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ اِلَیَّ مَنْ فَضَّلَ عَلَیْهِ فِی
 الْمَالِ وَالْجَسَمِ جِبْتُمْ مِّنْ سَکَرٍ شَخْصٍ اِیْسے شخص کو دیکھے جو
 تم میں مال اور جسم میں فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو مال بھی زیادہ دیا
 ہے اور صحت بھی اچھی عطا کی ہے، تو فرمایا فَلَیْسَ نَظَرُ الْاَلَمَنِ هُوَ
 اَسْفَلَ مِنْهُ تُو اُسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم تر آدمی کی طرف دیکھے۔
 ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اگر ایسا کرو گے تَوَ الْاَلَمَنِ تَدْرُوْا نَعْمَ
 اللہ الشکر کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ بلاشبہ تم سے اعلیٰ حیثیت کے
 لوگ بھی ہیں مگر تم سے کمزور، نادار اور غصص لوگ بھی تو ہیں۔ اُن کی طرف
 دیکھو گے تو اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور اگر اُوپر والوں کی طرف
 ہی دیکھتے رہے تو پھر ناشکر گزاری میں مبتلا ہو کر اللہ کی نعمتوں سے محروم
 ہو سکتے ہو۔

لہ معاملہ التذلیل ص ۹۷ و خازن ص ۹۷ (فیاض)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
 الْمَلَكُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا ۝ (۲۱) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكَ لَا يُبْشِرُ
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ۝ (۲۲)
 وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
 مَنْثُورًا ۝ (۲۳) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
 مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝ (۲۴) وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ
 بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝ (۲۵) الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ
 الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۝ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝ (۲۶)
 وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي
 أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ (۲۷) يُوبَلَّتِي لَيْتَنِي لَمْ
 أَخُذْ فَلَانًا خَلِيلًا ۝ (۲۸) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
 إِذْ جَاءَنِي ۝ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُوْلًا ۝ (۲۹)

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے تھے ہماری
 ملاقات کی کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے ۔ یا
 کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے پروردگار کو ۔ (فرمایا) البتہ تحقیق انہوں

نے تکبر کیا ہے۔ اپنے نفسوں میں اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے حد سے زیادہ بڑی سرکشی (۲۱) جس دن دیکھیں گے ۔ فرشتوں کو ، نہیں خوشخبری ہوگی اس دن مجتہدوں کے لیے اور کہیں گے کاش کہ ہمارے درمیان کوئی آڑ کھڑی ہوتی (۲۲) اور ہم متوجہ ہوں گے اُن کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے ہیں ۔ پھر ہم کر دیں گے اُس کو ذرات بکھیرے ہوئے (۲۳) جنت ملے لوگ اُس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے اور بہتر ہوں گے آرام کی جگہ کے اعتبار سے (۲۴) اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ ۔ اور آسمان جابیں گے فرشتے کھاتار (۲۵) بادشاہی اُس دن سچی مہاراجمان کے لیے ہوگی ۔ اور وہ دن کافروں پر بہت دشوار ہوگا (۲۶) اور جس دن کاٹیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو (افسوس کی وجہ سے) اور کہیں گے کاش کہ میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ (۲۷) اے خرابی ! کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا (۲۸) البتہ تحقیق اُس نے گمراہ کیا مجھے نصیحت سے جب کہ میرے پاس وہ نصیحت آئی ۔ اور شیطان ہے انسان کے لیے دغا ڈینے والا (۲۹)

رہنمائی

اس سورۃ مبارکہ میں تمام بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں ، جن میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے مطلق و تعلق دلائل ہیں ۔ قیامت اور جزائے عمل کا سلسلہ ہے ۔ نبوت و رسالت کا بیان اور اُس پر اعتراض کرنے والوں کے باطل شکوک کا ازالہ ہے اس کے علاوہ دیگر بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں مگر زیادہ تر نبوت و رسالت کا بیان ہے

کافر اور مشرک لوگ نبی آخر الزمان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا نبی ہے جو کھانا پیتا
 اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اُن کے نزدیک بشریت نبوت درمالت
 کے منافی تھی۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے
 جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے وہ سب سب انسان تھے۔ وہ سارے
 کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ چیز نبوت کے منافی نہیں ہے
 فرمایا اِن لوگوں کے انکارِ نبوت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا
 انکار کئے بیباک ہو گئے ہیں اور اس قسم کے یہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔
 اب آج کی آیات میں اللہ نے پہلے مشرکین کا شحہ بیان کیا ہے، اور
 پھر قیامت کو پیش آنے والے بعض واقعات کا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
 اور کہا اُن لوگوں نے جو نہیں اُمید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی جن کو بعثت
 بعد الموت پر یقین نہیں ہے اور مرنے کے بعد انہیں بارگاہِ رب العزت
 میں پہنچنے کی کوئی توقع نہیں۔ جہی کا معنی اُمید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ گویا
 نہ انہیں خدا تعالیٰ کے ربوبیت پر پیش ہوئی اُمید ہے اور نہ خوف، وہ گستاخی
 کے یہ کلمے کہتے تھے لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ ہم پر فرشتے
 کیوں نہیں اتارے جاتے، اگر نبی پر فرشتے وحی لاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس
 کیوں نہیں آتے مگر ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ وہ واقعی خدا کا پیغام لاتے ہیں
أَوْ نَزَّلَ رَبَّنَا یا ہم خود اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں
 اور اُس سے ہم کلام ہوں۔ گویا کفار و مشرکین نے ایمان لانے کے لیے
 فرشتوں اور خدا تعالیٰ کو اپنے سامنے لا کھڑا کرنے کی شرط عاید کر دی۔ فرمایا
لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فَتِ الْفُسْهَمِ انہوں نے یہ بات کر کے
 اپنے جی میں کس قدر تکبر کیا کہ وہ فرشتوں اور خدا کو اپنی پیشی میں دیکھنا چاہتے
 ہیں۔ فرمایا یہ مطالبہ کہہ کے وَعَتَوْا عَنَّا گبیو انہوں نے حد

فرشتوں اور
 ملاقات
 کی خواہش

سے بڑھ کر سرکشی کا ارتعاب کی۔ کام تو ان کے کفر اور شرک والے ہیں مگر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے براہ راست مہکلام ہونے کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہ بُری بے ادبی اور ستاخی کی بات ہے۔

یوم موت
فرشتوں سے
حالات

اللہ نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں سے ملاقات کا شوق ہے تو ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا۔ اور پھر ایا ہوگا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ اُس دن مجرموں کے لیے خوشخبری کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فرشتے موت کے وقت بھی نظر آتے ہیں اور ہند رخ میں بھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب کفار و مشرکین کی موت کا وقت قریب آتا ہے يَضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَاذْبَاهُمْ (محمد - ۲۷) تو فرشتے ان کو چہروں اور پشتوں پر مار تے ہیں۔ ان پر دہشت طاری ہوتی ہے اور اس حالت میں ان کی دھجوں کو نکالتے ہیں پھر ان کو اگلا خطرہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ وَيَقُولُونَ حَبْرًا مِّمَّ جَعَلُوا کہتے ہیں، کاش ہمارے اور اس خوفناک منظر کے درمیان کوئی آبرہ ہوتی اور ہمیں یہ خوفناک منظر دیکھنا نہ پڑتا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ کا فاعل فرشتے ہی ہو سکتے ہیں اگر ایا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اُس دن فرشتے ان مشرکین سے کہیں گے کہ آج تمہارے اور بہتری کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ آبرہ محضی کہ دی گئی ہے۔ اب تم بہتری کی بات تک کہیں یہ نہ پہنچ سکو گے تم نے اس کا موقع دنیا میں ضائع کر دیا، اب تمہیں کہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی فَرَأَىٰ وَقَدْ مَنَّا الْخَالِفَ مَعْمَلُوا امِنْ عَمَلٍ اور ہم تنویر ہوں گے ان کے کردہ اعمال کی طرف۔ دنیا میں رہ کر اگر انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہوگا تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً نہ اہل کشیدہ (فیاض)

اعمال کا
ضیاع

مَشْهُورٌ اہم انہیں بکھرتے ہوئے ذرات کی مانند نابود کر دیں گے۔ اور ایسے اعمال کو انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا
 فَحَبَّطْتُ أَعْمَالَهُمْ فَلَا نَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذُنَا
 (التہمت . ۱۰۵) اُن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہاں میزان قائم
 کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس ایمان اور توحید
 نہیں ہوگی، لہذا اہم ان کے اچھے اعمال بھی ذرات کی طرح پراکندہ کر دیں
 گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگوں کے اعمال
 پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ہوں گے مگر انہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
 آپ پر حیرت کیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے
 جو دنیا میں نماز، روزے کے پابند تھے مگر حلت و حرمت میں امتیاز نہیں
 کرتے تھے، جو نبی اُن کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اسے بے دریغ
 استعمال کر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اُن کے سارے اعمال
 ہی غارت کر دیے۔

فرمایا، اس کے برخلاف أَصْحَابِ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
 مُّسْتَقَرٍّ اُس دن اہل جنت ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے
 وَلَحْسَنُ مَقِيْلًا اور آرام کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے۔ مستقر مستقل
 ٹھکانے کو کہتے ہیں اور مقیل آرام کرنے کی جگہ کو جسے کوئی دوپہر کے وقت
 تھوڑی دیر کے لیے قید کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منکرین کے مقبضے
 میں اطاعت گزاروں کو ہر طرح کا آرام و آسائش حاصل ہوگا اور انہیں کوئی
 پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔

نزول ملائکہ

کفار و مشرکین کے نزول ملائکہ کے مطالبہ کے پیش نظر فرمایا وَیَوْمَ
 نَسْفُقُ السَّمَاءَ بِالْغَمَامِ اور جس دن بادل کے ساتھ آسمان پھٹ
 جائے گا۔ یعنی قیامت کی گھڑی اُن پہنچے گی تو آسمان درتپکے درتپکے ہو جائیگا۔

غلام بدل کرکتے ہیں اور اس کی حقیقت کے متعلق بعض مغفرتیں فرماتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی خصوصی تجلی یا نورانیت ہوگی جس کی فطرت لطیف بادلوں جیسی ہوگی۔ پھر اس وقت وَ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ سَنُزِيلًا ان بادلوں جیسی تجلی سے فرشتے لگانا راتیں گے۔ میدان محشر برپا ہوگا اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر ہو جائیں گے۔

سلطنت
خداوندی

فرمایا اُس دن کی کیفیت یہ ہوگی الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ اُس دن کبھی بادشاہی خدا کے رحمان کے لیے ہوگی۔ بادشاہی تو آج بھی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مگر اس دنیا میں اللہ نے مجازی طور پر بعض بادشاہوں کو محدود علاقے میں محدود اختیار بھی دے رکھے ہیں۔ دنیا میں بے شمار چھوٹی موٹی سلطنتیں اور ممالک ہیں جہاں لوگوں کا کوئی بے شک و شبہ تسلط ہوگا۔ مگر تو پھر اللہ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہی باقی ہے گی اور نہ کوئی مجازی سلطنت ہوگی نہ کوئی سرطاقت ہوگی اور نہ زیر دست حکومت، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کا کوئی تصور باقی نہیں ہے گا اور نہ کسی داخلی اور خارجی خود مختاری کی بات ہوگی، بلکہ ظاہری باطنی حقیقی، مجازی غرضیکہ ہر طرح کی سلطنت صرف خدا تعالیٰ کی ہوگی۔ وَ كَانَ يَوْمَئِذٍ عِلْمُ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی دشوار ہوگا۔ اُن کے اعمال اُن کے ساتھ کر دیے جائیں گے اور پھر اُن سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔

اُس دن حاضرین یہ ہوگی وَ يَوْمَ يَعْصُرُ النَّارُ عَلٰی يَدَيْهِمْ کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ يَقُولُ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہیں گے يٰكَيْفَ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْبًا کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وہاں تو میں اللہ کے پیروں کی تکذیب کہ نہ اپنی رسالت پر پیروی نہ اعتراض کرتا، اُن کو کلیفیں پہنچاتا، بارے کا شش کہ میں اُسے راستہ پر چلتا تو آج ذیل و خوار نہ ہوتا۔ ایک تو انبیاء سے دور رہنے سے تفسیریں بن گئیں (فیاض)

کی وجہ سے حسرت کر گیا اور دوسری بات یہ کہ مجھ کو یوں لگتی لگتی کہ
 اَتَّخِذْ وَلَدًا فَخَلِيلًا لِّمِیْرِ خِرَابِیْ! افسوس، میں نے فلاں کو اپنا
 دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو پیشوا بنایا۔ اُن کی رہنمائی
 میں زندگی میں غلط راستے پر چلتا رہا۔ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی لیدری چھکاتا
 رہا، ہنگامہ بپتہ چلا کہ وہ سب دعوے کو تھا۔ کاش کہ ان کی بجائے نبی کے بتائے
 ہوئے راستے کو اختیار کرتا تو آج کا صیاب و کامران ہوتا۔ پھر ظالم شخص حسرت
 کے ساتھ یہ بھی کہے گا۔ لَعَلَّیْ اَصْلَیْکَیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَکَ فِیْ
 جِبِیْ مِیْرِیْ پَسْ نَصِیْحَتِیْ اَتٰی۔ خدا کا کلام آیا، نبی کا فرمان آیا تو ان بہ بخت
 نام نادر امہانوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو
 چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑا تو آج یہ روزِ بد کیسا نصیب ہوا۔ کاش کہ میں
 ان جھوٹے خداؤں کے بہکاوے میں نہ آتا۔ یہ سارا شیطان ہی کا بہکانا تھا۔
 وَکَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا اور شیطان تو انسان کے
 حق میں سرسردھو کہ دینے والا ہے، وہ تو دغا باز ہے جس نے مجھے پھینکا کہ
 غلط راستے پر ڈال دیا۔ مجھے نصیحت سے بیکار نہ رکھا اور برائیوں کی طرف مائل
 کر دیا۔

اچھی اور
 بری خبر

حدیث شریف میں آتا ہے کہ صالح ہمنشین کستوری دالے کی مانند ہے
 اس کے پاس میٹھو گے تو کستوری خریہ فگے جو کہ اچھی چیز ہے۔ اور اگر نہ بھی
 خریہ تو کم از کم اُس کی خوشبو تو پاؤ گے۔ اور برے ہمنشین کی مثال بھیجی والے
 کی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے اول تو چنگاریوں سے کپڑے جلا بیٹھو گے
 ورنہ دھول اور بدبو تو ہر حال تمھارے جسم میں آئے گی۔ ترمذی شریف اور
 مسند احمد کی روایت میں آتا ہے لَا تَصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا صرف
 مومن کی رفافت اختیار کرو کسی غلط آدمی کے قریب نہ بارو مگر ہم دیکھتے ہے
 ہیں کہ کافر، مشرک اور دہریے کے ساتھ دوستی اور ہمنشینی پر فخر کیا جاتا ہے

لے السراج المنیر ص ۶۶ لے السراج المنیر ص ۶۶ وخازن ص ۶۶ (فیاض)

کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے خیالات یکساں ہیں۔ بظاہر ایک ممکن ہے؛ کجا
ایک مرد مومن کے پاکیزہ خیالات اور کجا ایک کافر کے باطل خیالات، اسی سے
فرمایا کہ مومن کے ہوا کسی دوسرے کی رفاقت اختیار نہ کرے۔ حدیث میں یہ الفاظ
بھی آتے ہیں لَا يَأْكُلُ طَعَامًا مَلَكَ إِلَّا لَقِيَ تَحْتَهُ نَارَ آدَمِي
کو کھانا چاہیے کسی نیک آدمی کی محبت کے ساتھ دعوت کرے گا تو اس کی
وجہ سے اس میں تو انائی آئے گی۔ وہ خدا کی عبارت کہے گا تو اس میں سے تمہیں
بھی حصہ ملے گا۔ وہ دعا کہے گا تو تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی حضور علیہ السلام
کسی شخص کے ہاں کھانا کھائے تو اس کے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ برکت
عطا کرے۔ اس کے برخلاف اگر فاسق فاجر لوگوں کو کھلاؤ گے تو وہ لوگوں کو
میں مشغول ہوں گے۔ نافرمانی کے کام کریں گے اور ان کی برائی میں تمہارا حصہ
بھی ہوگا۔

صحبت کلندر

حضور علیہ السلام نے بُری رفاقت سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک
حدیث میں آپ کا فرمان ہے اَلْمَرْءُ عَلٰی دِيْنِ خَلِيْلِهِ اَدْمِي
اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرنا ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص کو
دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ بے عقیدہ، بدعتی اور شرک
کے ساتھ دوستی کرے گا تو تمہارا عقیدہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ مرنائی
عیسائی، یہودی اور دہریے کی صحبت اختیار کر کے تو تم پر بھی دیا بھی اثر ہوگا
اور اگر پاکیزہ اور دین دار لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا عقیدہ بھی پاکیزہ ہو
گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ اِنْجَام
کے اعتبار سے آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی
بزرگان دین کا بھی مقولہ ہے صَحْبَةُ الْاَشْيَافِ تَذْرِثُ الْفَضْلَ
الْاَخْيَارِ یعنی اگر تم بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک لوگوں
کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے
لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُ سِوَا السَّالِحِ سَمِيرٍ مَّشَقَّ وَخَالِدٍ مَبْنِيٍّ لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُ

ہیں نقل الاحجار مع الابرار خیر من اکل الخبیص
 مع الفجار یعنی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے جیسی سخت محنت کرنا
 اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی شخص بُرے لوگوں میں بیٹھ کر حلوہ کھائے ،
 مطلب یہ کہ نیک لوگوں کی رفاقت بہر حال انجام کے لحاظ سے بہتر ہے
 اگرچہ بری مجلس میں بیٹھ کر کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہو ۔

۱۔ تفسیر روح البیان ج ۲ (فیاض)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
 مَهْجُورًا ③۰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ
 الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ③۱ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً
 كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ③۲
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
 تَفْسِيرًا ③۳ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ
 جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ③۴

ترجمہ: اور کہا اللہ کے رسول نے، اے میرے پروردگار!

بیشک میری قوم نے بنایا ہے اس قرآن کو ترک کیا ہو ③۰

اور اسی طرح ہم نے بتائے ہیں کہ ایک نبی کے لیے

دشمن مجرموں میں سے ہے اور کافی ہے تیرا پروردگار جیت

ٹینے والا اور مدد کرنے والا ③۱ اور کہا اُن لوگوں نے

جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک

ہی دفعہ؟ اسی طرح (اتارا جے ہم نے اس کو تاکہ ثابت

رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کے) اور ہم نے اس کو اتارا

اے آہستہ آہستہ ③۲ اور نہیں لاتے یہ لوگ تیرے پاس کوئی

مثال مگر لاتے ہیں ہم تیرے پاس حق اور بہتر تفسیر ③۳ وہ لوگ

جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف یہ
لوگ ہیں جُستے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور زیادہ گمراہ
ہیں راستے کے اعتبار سے (۲۴)

یہ آیات بھی گذشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا ستوہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، نیز اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے جواباً فرمایا کہ یہ لوگ بڑی گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو اس دن ان مجرموں کا بہت بُرا حال ہوگا۔ وہ افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا۔ اُس کی اتباع کی ہوتی اور اُس کے بھائے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سب شیطان کا بہکا ولس ہے وہ انسان کو دعوہ کر دیکر ذلیل رہا کرتا ہے۔ بہر حال اُس دن مجرم لوگ اپنے یکے پر پیشمان ہوں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے مگر اُس وقت ان کا کچھ نہ کسی کام نہیں آئے گا۔

تذکرہ قرآن
پر گواہی

کفار و مشرکین ایک طرف تو رسالت کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف قرآن کو خود ساختہ بتا کر اس سے اعراض کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس مسئلے پر حضور علیہ السلام کی اس شکایت کا ذکر کیا ہے جو وہ قیامت کے روز بارگاہِ رب العزت میں پیش کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ اور اللہ کا رسول کہے گا يَرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا اے میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن پاک کو پرہیزِ ڈال دیا۔ اے مولا کریم! میں ان کو تیرا قرآن سننا تھا یہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرنے لگے تھے بلکہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْفَوَاقِ فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ (رحمہم اللہ العزیز - ۱۲۶)

اس قرآن کو سنت سنو بلکہ شور شرعہ کرو تاکہ قرآن غالب آسکے۔ قرآن کو شاعری کہتے۔
 کبھی کہانت اور کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں سے تعبیر کرتے۔ تو اس
 طرح خود صاحب قرآن اس سے اعراض کرنے والوں کے خلاف گواہی
 دیں گے۔ مجبور کا عام معنی 'تو تروک ہی ہے کہ منکبین نے اس کو ترک کر دیا
 نہ اس کو سنتا، نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ اور اگر یہ ٹھہر کے ٹٹ سے ہونو
 اس کا معنی یہ ہوتا کہ عام معنی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ کافر لوگ اس
 کو کلامِ الہی تسلیم کرنے کی بجائے اسے یہودہ کلام سمجھتے تھے (العیاذ باللہ)
 بہر حال جس دن منکبین قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کی شہادت ہوگی۔
 اُس دن ان کا بڑا حال ہوگا۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف سے ترک قرآن تو سمجھ میں آتا
 ہے کہ انہوں نے اسے اس کو تسلیم ہی نہ کیا۔ لیکن اس کو برحق تسلیم کر
 کے اس کے پروگرام پر عمل نہ کرنا بھی قرآن پاک کے عملی ترک پر دلالت کرتا
 ہے اس میں اہل ایمان کبھی آجائیں گے جو اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوں
 یا جنہوں نے عملی طور پر اس کے پروگرام کی مخالفت کی۔ لہذا ایسے لوگوں کے
 خلاف بھی اللہ کے رسول اور خود قرآن کی گواہی ہوگی۔ حدیث شریف میں
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ وَ عَلَيْنَا
 قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں اس کو مان کر
 اس کے پروگرام کو عملی شکل دی ہے تو پھر تو یہ آدمی کے حق میں بطور گواہ پیش
 ہوگا اور اگر اس سے روگردانی کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے تو پھر
 یہ اُس شخص کے خلاف گواہی دے گا اور بارگاہِ ایزدی میں شہادت کرے گا
 کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا حضور علیہ السلام نے اس سلسلے میں
 یہ دعا بھی سکھائی ہے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْقُرْآنَ حُجَّةً عَلَيْنَا
 وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا اے مولا کریم! اس قرآن کو ہمارے برخلاف
 نہ مسلمہ میں (ریاض)

دلیل نہ بنا سیکہ اسے جہاں سے حق میں دلیل بناوے۔

خود قرآن بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا جس نے اس کو تسلیم کیا اور پھر اس کے احکامات پر عمل کیا، قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ ہر ہر سورۃ اور ہر ہر آیت اپنے قاری کے حق میں سفارش کرے گی۔ اور جس شخص نے ایمان لانے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس زمانے میں تو کوئی شاذ لوگ ہی ہیں جو قرآن پر عمل پیرا ہیں وگرنہ تسلیم کرنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس کے کسی شعبے پر بھی عمل نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف چلتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنا، اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر سے گریز اور اس کی عدم تصدیق وغیرہ اس کو ترک کرنے کے مترادف ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اور صاحب قرآن الے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہود و نصاریٰ تو قرآن کو کلام الہی تسلیم ہی نہیں کرتے لہذا ان کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر افسوس تو ان اہل ایمان پر ہے جو اس کو خدا کا آخری کلام مانتے ہوئے بھی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی اعراض کی وجہ سے تو زلزلت آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتٰبِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ الْاٰخَرِيْنَ اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو بلند و عطا کرتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ ترقی کی منازل طے کر گیا اور جس نے روگردانی کی وہ روانی کے کڑھے میں جا پڑا۔

حضور علیہ
السلام
کے لیے
تسلی

قرآن پاک سے روگردانی کا شکوہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کفار کی ایذا رسانیوں پر تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں مطلب
نہ مسمومہ ۲۴۷ ۱۶ (فیاض)

یہ کہ حق کی مخالفت کر نیوالی صرف آپ ہی کی قوم نہیں بلکہ آپ کی طرح مہربانی کی قوم نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اسے سادہ اور محجوں کہا، اُس کو تہذیب پہنچانی، بعض کو ہجرت پر مجبور کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا آپ دل شکستہ نہ ہوں بلکہ سبلی رکھیں بالآخر کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا آپ کا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ آپ کو یونہی نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ کی پوری پوری مدد کرے گا۔ اور آپ کی بات کو لوگوں کے دلوں میں بیوست کر دے گا۔ کفار و مشرکین کے بیہودہ اعتراضات سے قطع نظر آپ اپنا کام جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں وہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔

بندہ کی نذر
قرآن پر اعتراض

کفار و مشرکین قرآن پاک پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے تھے کبھی کہتے کہ یہ خود ساختہ ہے، کبھی کہتے کہ نبی یہ باتیں دوسروں سے سیکھتا ہے اور پھر قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے، اور کبھی اُسے پالنے لوگوں کی قصے کہانیاں بتاتے۔ اب آگے اللہ نے اُن کا ایک نیا اعتراض نقل کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا کہ یہ قرآن اس شخص پر یکدم کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس سے پہلے انجیل، تورات اور دیگر صحائف یکدم نہ نازل ہوتے تھے میں محض قرآن کو قصور فقور اکہ کے تیس سال کے طویل عرصہ پر کیوں پھیلا دیا گیا ہے۔ کہتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص فقور اقصوٰ سوچ سوچ کر بنا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اس قسم کا اعتراض پہلے رکوع میں بھی گذر چکا ہے۔ کاذب لوگ کہتے تھے۔ اِنَّ هَذَا اِلَّا اَفْلَکٌ نِّافِلَةٌ اَفْتَرَاهُ وَاعْتَدَّ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ (آیت ۴۰) یہ تو اس شخص کا گھڑا ہوا ہے اور اس معاملے میں بعض دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بہر حال اُن کا اعتراض

یہ تھا کہ یہ قرآن کیشت کیوں نہیں نازل ہوا۔

جواب
دل کی پہنچ

اللہ نے جواب میں فرمایا كَذَلِكَ ہم نے قرآن کو اسی طرح یعنی تَخَوُّوا مقید کر کے نازل کیا ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے۔
لَنْ نَبْنِيَنَّ بِهِ قُودًا لَّكَ تاکہ اس کتاب کے ساتھ ہم آپ کے دل کو پختہ نہ کریں۔
ظاہر ہے کہ وحی کے بار بار نزول سے ہر بار دل میں یقین اور پہنچ پیدا ہو گئی۔
وَرَأَيْنَاهُ تَزْيِيلًا اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر آتا رہا ہے۔ تزییل کا
معنی حتیٰ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑنا ہوتا ہے جیسے سورۃ المزمل میں ہے
وَرَأَيْنَا الْفُرْقَانَ تَرْتِيلًا (آیت - ۴) قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر تلاوت
کریں۔ تاہم یہاں یہ یہ لفظ نہ دل کے معنی میں آیا ہے کہ ہم نے اس کو
بتدریج نازل فرمایا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ جو چیز آہستہ آہستہ آنے لگی وہ
اچھے طریقے سے ضبط ہوتی رہے گی اور دل و دماغ پر گہرے اثرات
مترقب کر رہے گی۔ برخلاف اس کے جو چیز جلدی جلدی سامنے آئے گی، وہ
نہ تو احیٰ طرح ضبط ہو سکے گی اور نہ ہی اس پر پہنچتی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم
نے اس قرآن کو اس لیے بتدریج نازل فرمایا ہے کہ یہ آپ کے قلب میں
پختہ ہو جائے۔

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے قرآن پاک کی جو آیات
سیکھتے تھے، ان پر فوراً عمل شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہر حکم دل میں
اچھی طرح پیوست ہو جاتا تھا۔ اور ہم اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ جاتے تھے
جب علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جاتا تو ہمیں ایمان میں مزید پختگی آ جاتی۔
ویسے اصولی طور پر بھی جو چیز آہستہ آہستہ سبقاً سبقاً پڑھی جانے وہ اچھی طرح
ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی پوری کتاب ایک ہی
دن یا رات میں ختم کر دی جائے تو اس کے اثرات بھی دیر پا نہیں ہوں گے
کسی حصے کی سمجھ آئے گی اور کسی کی نہیں آئے گی۔ زمین لوگ تو ہمیشہ بھی بہت

کچھ پاتے ہیں مگر عام آدمی اس طریقہ تفسیر کا حقہ مستفیض نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں اِنَّمَا الْعِلْمُ بِاللِّعَلْمِ عَنِ عِلْمِ كَيْفِيَّةٍ
 جی آگے جو لوگ اخبار کی طرح کسی چیز کا بیک وقت مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو علم میں کتنی کمی حاصل نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے جو سبق اللہ سے سمجھ کر پڑھا ہو، اس میں وقت لگایا ہو، غور و فکر کیا ہو، وہ علم یقینی اور دیرپا ہو گا۔

جہاں تک قرآن پاک کے عرصہ نزول کا تعلق ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں حفیظہ القدر یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا، اور پھر تیس سال میں تدریجاً کر کے حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا تا کہ اس عرصہ میں تین سال کا فترت موحی کا عرصہ بھی شامل ہے جس میں سلسلہ وحی منقطع رہا۔ امام ابن کثیرؒ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ملا اعلیٰ کے مقام سے آسمان دنیا میں بیت العزت کے مقام پر بیک وقت لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور پھر آگے حسب ضرورت متعطل رہا۔ تیس سال میں اس کا نزول پایہ تکمیل کو پہنچا۔

فرمایا قرآن پاک کے بعد کچھ نزول کی دوسری حکمت یہ ہے وَلَا يَأْتِيَنَّكَ لَیْسَ لَكَ بِالْحَقِّ نِیْلَ لَیْسَ لَكَ بِیْلَ آپ کے پاس کوئی مثال مگر ہم آپ کے پاس حق لاتے ہیں۔ خطاب یہ ہے کہ ہماری کسی آیت پر جب معترضین کوئی اشکال لاتے ہیں تو ہم فوراً دوسری آیت نازل کر کے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی بہت سی آیات لَیْسَ لَكَ بِیْلَ کے جواب میں نازل ہوئیں۔ انہوں نے کوئی چیز دریافت کی تو اللہ نے اس کے جواب میں آیت نازل کر کے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ تو گویا تدریج نزول قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر اعتراض اور اشکال کا جواب سائنس کے ساتھ ملتا رہا۔ فرمایا ہم ہر اشکال

جواب
 زائر شہادت

کے جواب میں حق لاتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور حسب ضرورت بہتر تفسیر بھی لاتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ وضاحت طلب ہوتا ہے تو اسی وضاحت کہہ دیتے ہیں۔ اس قدر ہیچ نازل کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر پورا قرآن کی مشیت نازل کہہ دیا جاتا تو اس کی تفسیر ازل الابد اور علمہ آگہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا اس کا آمہتہ آئینہ نزول ہی بہترین صورتہ نزول ہے۔

چہروں کے
بل بویث

آگے منہ میں کتاب رسالت کا انجام عجب بیان کیا گیا ہے اَلَّذِي
يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ اَلْحِجَابُ وَهُمْ فِيهَا كَالْبُحَارِ فِي
بُحَارٍ مُّطَوَّرَةٍ اُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَبَعٍ۔ یہ لوگ میدان محشر میں پاؤں
کی بجائے سر کے بل چلیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پوچھنے والے نے
پوچھا کَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰی وَجْهِهِ یعنی کافر آدمی اپنے
چہرے کے بل کیسے اٹھایا جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اَلْيَسَّ الَّذِي اَمْسَهُ عَلٰی رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
قَادِرًا عَلٰی اَنْ يَّمْشِيَ عَلٰی وَجْهِهِ جس مالک الملک
نے اُسے دنیا میں پاؤں پر چلایا کیا وہ چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟
وہ سر کے بل چلتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے ترمذی شریف کی روایت
میں تین گروہوں کا ذکر ہے انکم تحشرون رجلاً ذُو كَبَافَا
وَيُحْشَرُونَ عَلٰی وُجُوْهِكُمْ بعض پیدل چلیں گے بعض سواریوں
پر اور بعض سر کے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ ایک حدیث میں اس
طرح آتا ہے کہ محشر کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ بعض کو نیا دفنہ
نہیں ہوگی اور وہ سواری پر سوار ہو کر جائیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے
جو پاؤں پر دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ ایسا جو گناہ سے فرشتے
چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔

١٤ تفسير من كتب التفسير ١٥ تفسير من كتب التفسير ١٦ تفسير من كتب التفسير (قياض)

فرمایا، جن کو چہروں کے بل اٹھایا جائے گا اُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا۔ وہ
 ٹھکانے اعتبار سے بدترین قسم کے لوگ ہوتے۔ ان کو بہت ہی بُرا ٹھکانا میسر
 ہوگا۔ وَأَصْلُ سَبِيلٍ اور راستے کے اعتبار سے بھی یہ لوگ سخت
 گمراہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور گمراہی میں مبتلا
 رہے اُن کے حشر میں بھی یہ گمراہ کن راستے کے مسافر ہوں گے۔ دنیا میں انہوں نے
 قرآن و رسالت کا انکار کیا، توحید باری تعالیٰ سے جیکانہ ہے۔ کسی اچھے راستے
 کی طرف جاننا نہ ہوا، لہذا آخرت میں بھی یہ بھٹکتے ہی پھریں گے۔ اور انہیں
 جنت والا راستہ میسر نہیں آئے گا۔ دوسرا مقام یہ ہے وَمَنْ كَانَ
 فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰی وَأَصْلُ
 سَبِيلٍ (بنی اسرائیل ۷۲) جو اس دنیا میں اعمیٰ یعنی ہدایت سے محروم
 رہا اُس کو جنت کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس لحاظ سے دنیا پر اندھا ہی ہوا
 گا اور بالآخر جہنم کی تاریخی میں داخل ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ
هَارُونَ وَزِيرًا ۝ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ
لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَعَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَعَادًا وَثَمُودًا وَ
أَصْحَابَ الرَّيِّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝ وَكُلًّا
ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝ وَلَقَدْ
اتَّوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوَاءِ أَفَلَمْ
يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ، اور

بنایا ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون کو معاون ۲۵

پس ہم نے کہا کہ تم دونوں ملو اُس قوم کی طرف جنہوں

نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو ۔ پھر (بالانتہاء) ہم نے ہلک کر

دیا اُن کو ہلک کرنا ۲۶ اور قوم نوح ، جب کہ جھٹلایا انہوں نے

اللہ کے رسولوں کو ، تو ہم نے اُن کو پانی میں غرق کر دیا ۔

اور بنا دیا ہم نے اُن کو لوگوں کے لیے ایک نشانی ۔ اور

تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ۲۷

اور عاز اور ثمود کو ، اور کنوئیں والوں کو ، اور بہت سی جافیتیں
اس کے درمیان (۳۸) اور ہر ایک کے سینے ہم نے مثالیں بیان
کیں ، اور سب کو جو نے ہلک کیا ہلک کرنا ، (۳۹) اور ابلۃ
تحقیق یہ (۴۰) لوگ گزرتے ہیں اُس جی پر جس پر
بڑی ہریش برساتی گئی تھی ۔ کیا یہ اُس کو نہیں دیکھتے ؟ مگر یہ
لوگ نہیں اُمید رکھتے مگر دوبارہ جی اٹھنے کی (۴۱)

آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رسالت کے بارے میں
اعترافات کے جوابات دیے اور اُن کے بُرے انجام کا ذکر کیا ۔ اس کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی اور اُس کے پیروکاروں کو قتل بھی دی ۔ فرمایا : مگر یہ توحید و رسالت کی طرف سے
صرف آپ کو ہی ایمان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ اللہ کے ہر نبی کے ساتھ دشمنوں نے ایسا ہی
سلوک کیا ۔ آپ بھی ایمان نہیں لے کر آئے مگر کرتے جاؤں ، اللہ تعالیٰ ہی مانتا ہے وہ اور
آپ کا مددگار ہے ۔

کفار و مشرکین نے یہ اعتراض بھی کیا کہ قرآن پاک کو اللہ کے نبی پر وحی کیوں نہیں
نازل کیا گیا ، چاروں سابقہ کتب کا وہیہ توریت ، انجیل و دیگر صحیفے بنیا ، عظیم السلام پر ایک وقت
نازل ہوئے ۔ مگر نے جواب میں فرمایا کہ قرآن کے ہر ذکر نزول کا مقصد نبی کے دل کی پختگی
اور آیات کا بتہ ضبط ہے ۔ نیز اس ضمن میں تصریح جو شک و قوت فوجی پیش کرتے ہیں اُن
کا جواب بھی دیا ہے اور قرآن پاک کی بڑی تعمیر پیش کرتی ہے ۔ اس کے علاوہ
اللہ نے نامور لوگوں کے بُرے انجام کا کچھ تذکرہ بھی بیان فرمایا ۔

اب آج کی آیات بھی پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے ہدایتی کے ہیں ۔ اللہ
نے بعض انبیاء اور اُن کی قوموں کا حال ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں
نامور لوگوں کی ایک سی روشنی رہی ہے لہذا اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اہل مکہ
اللہ کے آخری نبی کے ساتھ کیا سون کرتے ہیں ۔ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے کچھ حالات

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اُن کا واسطہ بھی ایک جابر شخص فرعون کے ساتھ تھا مگر اللہ کے اس عظیم فی نے خدا کا پیغام نیت اس حالت میں لوگوں تک پہنچایا، اُن کی ایذا رسانیوں پر سہا کر دیا۔ اور بالآخر اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کیا۔ پھر بعض دوسری اقوام کی تباہی کا حال بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو توسی دی گئی ہے کہ وہ صبر کا ایمن نہ چھوڑیں، بالآخر کامیابی و کامرانی انہیں کے ہتھ میں آئے گی۔ اور وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سرفراز ہوں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کا واقعہ

ارشادِ باری تعالیٰ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتابِ تورات عطا کی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے لیے توراتِ حبیبی عظیمہ اُن کتابِ نازل فرمائی۔ اللہ نے تورات کی تعریف قرآن میں بھی بیان کی ہے اِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ (المائدہ: ۴۴) ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اللہ کے بہت سے انبی اور نیک لوگ اس کتاب کی تعلیم دیتے رہے۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ بڑے باب تورات کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چار انجیلیں، زبور اور ۳۹ صحافت ہیں۔

فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَلِيلًا اور ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اُن کا معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (۲۹) هَارُونَ أَخِي (۳۰) (سورہ طہ) کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا معاون بن دے، کیونکہ لہو اَفْصَحُ مِثْلِي لِسَانًا (القصص: ۲۴) وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نواز فرمایا اور پھر فَقُلْنَا أَذْهَبْكَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا

بِالْاَيْدِي كَاثِمِينَ لَمَّا كَثُرَ دُونُ اُس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری باتوں
 کو جھٹلایا ہے۔ اللہ کے غییب کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے خوریوں کے پاس
 جا کر میری پیغام ان تک پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دو قوموں کی طرف رجوع ہوئے
 تھے۔ ایک نوان کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھے اور دوسرے قبطی لوگ تھے جن کا بادشاہ
 فرعون تھا۔ بنی اسرائیل تو اس وقت فرعونوں کے غلام تھے، اس لیے
 اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے
 پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چالیس سال تک اللہ کا پیغام
 قوم فرعون کو پہنچایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بنی اسرائیل کو زیادہ تکلیفیں
 دینے لگے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام بات کرنے اور ہارون علیہ السلام ان کی تائید کرتے
 اور کبھی ہارون علیہ السلام حسب موقع بات کرتے۔ مگر فرعون برا جابر اور مشد
 تھا، اُس پر اس وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جبکہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے
 موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحرِ قزیر
 پہ پہنچ گئے۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو اس نے مع لشکر بنی اسرائیل کا تعاقب
 کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا
 دیا اور وہ دو کے کنارے پہنچ گئے۔ مگر فرعون مع لاؤ لشکر کسی راستے پر
 سمندر کے بین وسط میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا
 ہم نے ان کو خطر بنیاد سے ہی اکھاڑ دیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل
 گیا اور ساری قوم وہیں غرق ہو گئی۔ ان میں سے ایک فرد کبھی باقی نہ بچا۔ البتہ
 جو لوگ پیچھے مصر میں رہ گئے تھے، وہ بچ گئے۔ اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں
 کی توجہ ان حالات کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے مجرموں کو کس طرح
 صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا رہتا ہے۔
 پھر آخر کار ان کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ جو صلہ کبھی
 آپ کے دشمن بھی ناکام رہوں گے اور کلمہ حق بھی مند ہوگا۔

قوم نوح
کی جلالت

فرمایا، ذرا قوم نوح کا حال بھی دیکھو و قوم نوح لَمَّا كَذَبَ الْإِنسَانُ
جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی اَعْرَفْنَاهُمْ اُن کو بھی ہم نے پانی
میں ڈبودیا۔ یہاں پر رسل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اُس وقت
اللہ کے واحد نبی نوح علیہ السلام ہی اُن کو اس کا پیغام سناتے تھے مفسرین کرامؒ
فرماتے ہیں کہ امت نوح پر شخص کسی ایک نبی کی جوتا ہے بلکہ ایمان تمام انبیاء
اور رسل پر لانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کو انکار سارے انبیاء
کے انکار کے مترادف ہوتا ہے۔ قوم نوح نے اگرچہ نوح علیہ السلام کا
انکار کیا تھا۔ اُن کو جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا تھا۔ اس لیے یہاں پر جمع
کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین
نوح پر ہی قائم ہے۔ جیسے شہر حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
نَحْنُ مَعَشَرُ الْاَنْبِيَاءِ اَوْلَادُ عَلَاتٍ دِينًا وَاحِدًا
یعنی ہم انبیاء کا گروہ علانی معانی میں جن کا باپ ایک مائیں مختلف
ہوں۔ ہمارا باپ یعنی دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ البتہ ہماری مائیں یعنی
شرائع مختلف ہیں۔ جو دین آدم علیہ السلام کا تھا۔ وہی علی علیہ السلام کا تھا اور
وہی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

بہر حال جیسا کہ سورۃ ہود اور دیگر سورتوں میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام
کی ساری عمر نو سو سال تبلیغ کے باوجود چند گنتی کے آدمی ایمان لائے اور باقی
ساری قوم نے آپ کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں اُن پر جلالت و تباہی آئی
چالیس شب روز تک آسمان سے موسلا دھار بارش برسی رہی اور نیچے سے
زمین کے سوتے بھی پھوٹ پڑے اور اس طرح پانی کی اس قدر فراوانی ہو
گئی کہ اونچی سے اونچی پہاڑی کے اوپر بھی جیسس میں فٹ تک پانی چلا
گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نہ کوئی جانور بچ سکتا تھا اور نہ کوئی انسان
سوائے اُن کم جیسس اسنی آدمیوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے
لہٰذا قرطبی ص ۱۳۱ نے ابن کثیر ص ۱۳۱ سے نقل کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے فیاض

توفرمایا اس طرح ہم نے ان کو پالی میں ڈلوایا وَجَعَلْنَاهُمْ لَدُنَّاسِ اٰیَةً
اور ان افرانوں کو ہم نے باقی لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ وَاعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا اور ظالم کو نے والوں کے لیے ہم نے دردناک
عذاب بھی تیار کر رکھا ہے جو انہیں قیامت کو ملے گا۔ ظلم میں ہر قسم کا ظلم
و تعدی۔ صنعاء، کبار، حق تلفی، چوری، ڈاکہ، زنا، دھوکہ، قریب آنا ہے۔
تاہم سب بڑا ظلم عقیدے کا ظلم کفر اور شرک ہے جس کے تعلق اللہ تعالیٰ
اعلان وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ (البقرہ ۲۵۴) کفر کرنے
والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ اَعْتٰیْدَ
رِجَالًا ۱۳) شرک سب بڑا ظلم ہے۔

عاد قوم
اور کنوئیں
والوں کی
تباہی

پھر فرمایا وَاعَادَا وَثَمُوْدَ عَاد اور ثمود قوم کی ہلاکت کا حال بھی دیکھیں
کہ ان کو ہم نے کس طرح تباہ و برباد کیا۔ ان قوموں کا حال سورۃ اعراف، سورۃ
ہود اور دیگر سورتوں میں مذکور ہے۔ وَاصْحٰبَ الذِّنْبِ اِوٰی و کنوئیں والوں
کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ یہ کنوئیں والے کون لوگ تھے کسی صحیح حدیث میں
ان کے کوائف نہیں ملتے۔ البتہ امام ابن جریر طبری نے کعب اخبار کی ایک
ضعیف روایت نقل کی ہے جو قابل اعتماد نہیں بہر حال بعض کہتے ہیں کہ
یہ قوم تمامہ کے مقام پر آباد تھی اور بعض کہتے ہیں یہ عیلام کے باشندے
بتاتے ہیں۔ بعض نے ان کا وطن شام کا مقام انطاکیہ بتایا ہے۔ مفسرین نے
اس قوم کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک نبی مبعوث
فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام خضلد ابن صفوان تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی اولاد میں سے تھے بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام
کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں بنا۔ سوائے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

لہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہو نے عیلام کے مقام پر مبعوث ہوئے اور ان کے
لہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہو نے عیلام کے مقام پر مبعوث ہوئے اور ان کے

علیہ وسلم کے۔ بہر حال کوئی بستی تھی جہاں اللہ نے اپنا نبی معجوت فرمایا۔ اس بستی میں ایک سیاہ رنگ کے حبشی غلام کے سوا کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ ایک دن اُن کافروں نے منسوب بنایا کہ اللہ کا نبی۔ بلکہ ہر روز تک کرتا ہے۔ ہمارے معبودوں کو برباد کرتا ہے۔ اسے فلاں کنویں میں پھینک کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کنویں میں پھینکا اور اس کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ دی تاکہ اللہ کا نبی باہر نہ نکل سکے۔ وہ ایماندار حبشی غلام دین پھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو کھانا لاکر کسی طرح اللہ کے نبی کو کنویں میں پہنچا دیتا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اس حبشی نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پاس کنویں میں آجاؤں مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ایک دن بستی والے کنویں پر آئے تاکہ دیکھیں کہ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جو نبی انہوں نے چٹان کو ذرا سا سرکا کر آواز دی تو نیچے سے آواز آئی یٰھُوْمُ اعْبُدُوا اللہَ مَا لَکُمْ مِّنَ اللہِ عِندَہٗ (موجودہ ۶۱) لوگو! اعراف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب اُس قوم نے نبی کو زندہ پایا تو انہوں نے سٹی اور پتھر ڈال کر کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے سارے ہلاک ہوئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اُن لوگوں نے پتھر کو بٹا دیا تھا۔ اللہ کے نبی باہر نکل آئے اور وہ لوگ تائب ہو گئے مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہلاک ہی کر دیا کیوں کہ یہاں قوموں کی ہلاکت کا حال یہ بیان ہو رہا ہے۔ لہذا ہلاکت والی بات راجح ہے۔

دیگر اقوام
کا حال

فرمایا وَقَدْ مَوْناً بَیِّنَ ذٰلِکَ کَیْفَ اَسْرَی اللہُ اِسْرَی اللہُ نے اور بھی بہت سی قوموں اور جماعتوں کو ہلاک کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، اُن کو از نیس پہنچائیں، اللہ کی توحید کا انکار کیا تو اُن

۱۔ تفسیر کبیر ۲/۲۴۱ و طبری ۲/۲۴۱ و قرطبی ۲/۲۴۱ و ابن کثیر ۲/۲۴۱

۲۔ ابن کثیر ۲/۲۴۱ و تفسیر البحر المحیط ۲/۲۴۱ و درمختار ۲/۲۴۱ (فیاض)

پر بھی تباہی آئی۔ ایسی بعض قوموں اور ان کے انبیاء کا ذکر تو رات میں ملتا ہے اور بعض کے حالات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ تاہم بہت سے ایسے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بالکل بیان نہیں کیا۔ جیسے سورۃ المؤمن میں ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (آیت ۷۸) ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ کے کیا ہے اور بعض کا نہیں۔ بہر حال ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے بعض دیگر قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی تاہم وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُمُ امْتِثَالًا اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ جب اللہ کا نبی آتا ہے تو وہ اپنی زبان میں خدا کا پیغام لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہے اور پورے طریقے سے بات سمجھاتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر جہی بڑا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ تو یہ اور قیامت کا اندھا کیا۔ اور پھر وَكَلَّا تَبْذَرْنَا تَبْذِيرًا ایسے تمام ذہنوں کو ہم نے ملامت کر دیا۔ ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔

فَرِیَاہُ لَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْیَةِ الَّتِیْ اَمْطَرْنَا مَصْرَ السَّوْءِ اور یہ تمکے والے اُس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بری بارش برساتی گئی۔ تمکے سے شام و فلسطین کے راستے پر وہ بستیاں آباد تھیں جن کو اللہ نے بری بارش برباد کر دیا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور انہیں زمین سے اُڑا کر چھڑ چٹ دیا گیا۔ فرمایا۔ تمکے والے تجارتی سفر پر جاتے ہیں تو ان اجڑی ہوئی بستیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں فَلَمَّا یَكُونُوا یَسْأَلُونَ کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں؟ یعنی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ امام ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے چھوٹے شہر آباد تھے جن کی آبادی چار لاکھ نفوس سے زیادہ تھی وہاں ان بستیوں

کے کفّہ رات اور بھر میت بھی نظر آتا ہے۔ وہاں کوئی انسان زندہ نہ بچا۔ آج
 بھی بھر میت کے بعض حصوں میں کوئی آبی بالور بھی زندہ نہیں رہتا۔ یہ ساری
 نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے والے ان کو دیکھ کہ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے
 فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
 کہ یہ لوگ مر کر دوبارہ جی اُٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر ان کو بعثت بعد
 الموت اور جزائے عمل کی فکر ہوتی تو نافرمانی کی اتنی بڑی جرأت نہ کرتے۔
 دراصل عقیدہ قیامت کا انکار لوگوں کو آخرت کے فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔
 اندازہ غافل ہو جاتے ہیں اور بالآخر اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخَذُونَكَ إِلَّا هُزُواً هَذَا الَّذِي
 بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝۴۱ إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَدَىٰ
 لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝۴۲ أَرَأَيْتَ مَنِ
 اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ يُدْفِنُهَا فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝۴۳
 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ
 إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۴

ترجمہ :- اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ آپ کو ، تو نہیں بناتے
 آپ کو مکر لٹھا کیا ہوا اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جس
 کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ؟ ۴۱) (بیشک ان یہ بت
 کر ، قریب تھا کہ یہ ہم کو گمراہ کر دیتے ہمارے محبوبوں سے اگر
 ہم صبر نہ کرتے ان پر ، اور عفت قریب جان لیں گے جس
 وقت دیکھیں گے یہ عذاب کو کہ کون سے زیادہ بڑا ہوا ،
 راستے کے اعتبار سے ۴۲) اے پیغمبر ! کیا آپ نے
 دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے بنا لیا ہے مجبور اپنی
 خواہش کو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں ۴۳) کیا آپ گھمان
 کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل رکھتے
 ہیں ؟ نہیں ، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں ، بلکہ ان سے بھی زیادہ

ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے اَھَذَا الَّذِیْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا یَّاہِ
 وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ پھر یہ بھی کہتے اَنْتَ
 کَاذِبٌ لِّیْضًا عَنْ اِلٰہِیْنَا قَرِیْبٌ تَحَاکِرُ شَخْصًا ہمارے
 معبودوں سے گمراہ کر دیتا ہے کو لا اَنْتَ صَبَرْنَا عَلَیْہَا
 اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے یعنی ان پر مستحکم نہ ہوتے۔ اس شخص کی تفریر بڑی پر اثر ہے
 اگر ہمارے معبودوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ذرا بھی کمزور ہوتا تو یہ شخص ہمیں بظن
 کر کے گمراہ کر دیتا۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو اپنے معبودان باطلہ پر سختی اختیار
 کرنے کی تلقین کرتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اِلٰہَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
 وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغُوْثَ وَیَعُوْقَ وَنَسْرًا (روح- ۲۲) کہتے
 تھے اس شخص کے کہنے میں آکر اپنے معبودوں وود، سواع، یغوث، یعوق اور
 نسر کو نہ چھوڑ بیٹھا، بلکہ ان پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ ہو علیہ السلام نے بھی اپنی
 قوم سے یہی کہا یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ
 (ہود- ۵۰) لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود
 نہیں مگر قوم نے یہی جواب دیا وَمَا نَحْنُ بِتَارِدِیْنَ اِلٰہِیْنَا
 عَنْ قَوْلِکَ (ہود- ۵۳) ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے
 کے لیے تیار نہیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ حِیْنَ یَرَوْنَ
 الْعَذَابَ جَبَّ عَذَابٌ کَرِیْمٌ کہ اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں طبعی ہی معلوم
 ہو جائے گا مَنْ اَصْلٌ سَبِيْلًا کہ کون زیادہ بکا ہوا ہے راستے
 کے اعتبار سے آج تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمیں معبودوں سے ہٹا کر
 غلط راستے پر ڈال رہا ہے مگر جب قیامت کا دِن آئے گا اور یہ لوگ
 مستحق عذاب ٹھہریں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ غلط راستے پر کون تھا۔
 اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بہت بڑی قیامت کا ذکر

خواہشات نفسانی
 بطور معبود

کیا ہے کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا اس کو مجبور بنا لینے کے مترادف ہے۔ یہ بیماری انسانوں میں ابتداء سے چلی آرہی ہے، اب بھی ہے اور تاقیام قیامت موجود رہیگی۔ حق و باطل میں امتیاز نہ کرنا خواہشِ نفس کو پورا کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی خواہش میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر جدھر خواہش چاہتی ہے اُدھر ہی چلتے بہتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں پر اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اَدَّيْتُمْ مِمَّنْ اخْتَدِ الْاَلِهَةُ هَوَاهُ کیا آپ نے اُس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ کو مقدم اور ہوئی کو مؤخر کیا گیا ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکیب بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف خواہش ہی اُن کا معبود ہے۔ جدھر خواہش جاتی ہے۔ اُدھر ہی وہ جلتے ہیں۔ اُن کے نزدیک حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔

خواہش کی آفرینش کبھی خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی سوسائٹی کی وجہ سے اور کبھی علاقائی رسم و رواج کی وجہ سے۔ لوگ قانون کی پابندی کی پروا کیے بغیر اسی خواہش کے پیچھے چلتے گتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خُطْرَةُ الْقَدَسِ کا ممبر بننے کی بجائے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوامامہؓ سے روایت بیان کہہ رہے ہیں جسے مفسر طبرانی، صاحبِ حلیۃ الاولیاء اور مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے بھی نقل کیا ہے۔

جُزِئَ عَالَمُ الْاِسْلَامِ كَارِشَادٍ مَبَارَكٍ بِمَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ
مِنَ الْاِلَهِ يُعْبَدُ مِنَ دُونِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَعْظَمُ عِنْدَ
اللّٰهِ مِنَ هَوٰى يُتَّبَعُ يَعْنِیْ اَسْمَانِ كَمَا سَأَلْتُكَ نِجْمَ اللّٰهِ
کے سوا سب بڑا معبود خواہش ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ فرمایا
اَفَانتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِیْلًا، کیا آپ اُس کے زردار
لے تفسیر بیان القرآن، (فیاض)

ہیں، مطلب یہ کہ خواہش کے پجاریوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے قیامت کو نپٹے گا اور ان سے وہی سلوک کرے گا جس کے یہ لوگ مستحق ہیں۔

چار چیزیں
ذریعہ آزمائش

تفسیر حسینی والے مفسر لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ملاپ سے انسان پیدا ہوا اور جب شیطان کا ملاپ دنیا سے ہوا تو اس سے خواہش پیدا ہوئی۔ گویا شیطان کا عقد دنیا سے ہوا ہے۔ اس بات کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے ۵

إِنِّیْ بَلِیْتُ بِأَرْبَعٍ مَّا سَلَطُوا
إِلَّا لِعَظَمِ بَلِیَّتِیْ وَشَقَاہِ
إِبْلِیْسَ وَاللَّہَّ نَبِیًّا وَنَفْسِیْ وَالْهَوٰی
کَیْفَ الْخَلَاصِ وَکُلُّہُمْ اَعْدَاۤی

میری آزمائش اور شقاوت کو بڑباندے کے لیے مجھے چار چیزیں سے آزمایا گیا ہے یعنی یہ چیزیں مجھ پر مسلط کی گئی ہیں۔ ابلیس، دنیا، نفس اور خواہش۔ یہ ساری چیزیں انسان کی دشمن ہیں جو طے حق کے راستے سے بہکتی ہیں۔ ابلیس نے تو شروع سے ہی وعدہ سے رکھا ہے کہ وہ انسان کو قیامت تک گمراہ کرنا ہے گا۔ دنیا بھی ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف راغب کر کے غفلت میں مبتلا کرتی ہے۔ نفس کے متعلق قرآن میں موجود ہے اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَرَارَةً بِالسُّؤۡءِ (یوسف - ۵۳) انسان کا نفس اُسے ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر اس پر قابو پایا جائے تو پھر یہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور خواہش ایک ایسی چیز ہے جسے انسان الوہیت کا درجہ دے دیتا ہے اور پھر اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ بہر حال خواہش کے پیچھے لگ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟

لہ نفسین حسینی ص ۱۲۲ (فیاض)

قانون کی
پابندی

قانون کی پابندی ہر مکلف کے لیے انتہائی ضروری ہے مگر اس
پابندی کی خلاف ورزی کرنے والی اولین چیز انسان کی خواہش ہے۔ جب
انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل نکلتا ہے تو پھر وہ قانون کی کچھ پروا نہیں کرتا
بلکہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے بغیر
انسان خطیۃ القدس کے پاک مقام تک نہیں پہنچ سکتا مگر اسی کی اکثر لوگ
خلاف ورزی کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک نے قانون کی پابندی کی سخت
تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا صِدِّقِينَ**
طَائِفَةٍ مَّا رَزَقْنَاكُمْ (البقرہ - ۱۷۷) اے لوگو! ہماری عطا کردہ
روزی میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ آیا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ**
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (البقرہ - ۲۱) اے لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو۔
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنے عقیدے کو پاک کر دو۔ جب تک
عقیدہ پاک نہیں ہوگا۔ اخلاق اور عمل پاک نہیں ہوگا۔ جس کی فکر پاک نہیں ہے
اس کا ذہن، روح، دل اور دماغ پاک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے
فرمایا **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (التوبہ - ۲۸) مشرک لوگ سراپا
ناپاک ہیں کیونکہ ان کی فکر میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (الحج - ۳۰) بت پرستی
کی گندگی سے بچو کہ یہ بھی نجاست ہے۔ غرضیکہ قانون کی پابندی کے بغیر
انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمیشہ تنزل کا شکار رہتا ہے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ**
(البقرہ - ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلا کہ یہی خواہش کی پیروی ہے
جس کے متعلق فرمایا کہ لوگ خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔

جانوروں سے
بیزاری

ارشاد ہوتا ہے **أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ**

أَوْ يَعْقِلُونَ سَيَاكِبُ گمان کرتے ہیں کہ ان مشرکوں میں سے اکثر لوگ
 مُنْتِنے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اِنَّهُمْ اِلَّا كَاۡفِرٌ مُّۡمِرٌ
 یہ تو جانوروں کی مانند ہیں بَلْ هُمْ اٰصْلُ سَبِيۡلٍ بَلٰكُن اُن سے
 بھی زیادہ گمراہ ہیں بے عقل لوگوں کے جانوروں سے بھی بدتر ہونے کی
 دلیل یہ ہے کہ جانوروں میں تو اللہ نے عقل کا مادہ ہی نہیں رکھا جب کہ
 انسان کو عقل و شعور جیسا بہترین جوہر عطا کیا جس کے ذریعے وہ حق و باطل میں
 امتیاز کر سکتا ہے۔ جانور تو زیادہ سے زیادہ جل بیل میں مبتلا ہوں گے کہ
 انہیں شعور ہی نہیں مگر کافر اور مشرک جہل مرکب کا شکار ہیں جو صحیح کو غلط اور غلط
 کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت کو گمراہی سے تعبیر کر رہے ہیں اور گمراہی
 کو ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ
 جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

جانور ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے مالک اور محسن کو پہچانتی ہے اور
 اس کا حکم مانتی ہے۔ کسی بھی مذمت گزار جانور کو آواز دو تو وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے
 جانور کھلانے پلانے والے مالک یا کارندے کی آواز پر چونک پڑتا ہے۔
 مگر کافر اور مشرک المخلوقات کافر ہونے کے باوجود اپنے مالک
 حقیقی اور محسن حقیقی کو ذرا نہیں پہچانتا اور نہ ہی اُس کی آواز پر لبیک کہتا ہے
 ہم نے ایک بلی پال رکھی تھی جو جوان ہوئی پھر اُس نے بچے دیے۔
 وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ اندر آنا چاہتی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ آخر دیوار پھلانگ کر
 اندر آئی اور میرے پاؤں کے قریب آکر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اسے دودھ
 پلاؤ مگر اس نے نہ پیا۔ غصہ پڑا۔ دروازہ کے راستے باہر نکلی اور
 پھر تڑپ چلا کہ بیماری میں مر گئی ہے۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ بلی اپنی زندگی سے
 ایسے ہو چکی تھی۔ اور آخری وقت سلام کرنے کے لیے آئی تھی۔ مقصد یہ کہ
 جانوروں میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ مگر

وہ جس دروس کا
 جانور کے بارے
 میں ذاتی تجربہ

انسان جانوروں سے بھی گیا گزر رہا ہے جو اپنے حقیقی محسن کو نہیں پہچانتا بلکہ یا تو اس کا انکار کر کے کافر بن جاتا ہے اور یا پھر غیروں کے دروازے پر دستک دیکر مشرک ہو جاتا ہے۔ جانور بے شعور ہو کر بھی اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے جب کہ انسان انسان ہو کر بھی اپنے مقصد حیات سے غافل ہے اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ حقیقی معبود سے کٹ جاتے ہیں اور ایسے لوگ جانوروں سے بھی برتر ہیں۔

لَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

ترجمہ :- اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے پروردگار کی طرف کہ اُس نے سائے کو کیسے دراز کیا۔ اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ٹھنڈا ہوا۔ پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کے اوپر راہ بتانے والا ۝ پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹا ۝ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات مینزل لباس کے اور نیند کو ذریعہ آرام۔ اور بنایا ہے دن کو اٹھ کر باہر نکلنے

کا ذریعہ ۝

ربط آیات گزشتہ آیات میں تسلی کا ضمون تھا۔ اس کے بعد مشرکوں کو ردّ تھا۔ عبرت کے لیے بعض سابقہ اقوام کا حال بیان ہوا اور اُن کی نرا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ کر اُس کا نسخہ اڑاتے تھے۔ اور اپنے باطل عقیدے پر کھنکی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ غنہ بے غلاب الہی کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا اور راہِ راست پر کون۔ نیز یہ کہ ان لوگوں سے قبولیت حق کی توقع نہیں کھنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیتا ہے۔ وہ حق و باطل کی تمیز سے

محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو حق بات سنتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ جانور تو اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں مگر مشرک ادا کا فراس سے بھی عاری ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل قدرت بیان فرمائے ہیں اور اسی ضمن میں نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔

سایہ بطور
دلیل قدرت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کفار و مشرکین سننے اور سمجھنے سے محروم ہیں اگر یہ دلائل قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو توحید خداوندی آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید ہی کے سلسلے میں سائے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ السَّيِّءَاتِیْنَ اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف یہاں پر ریت بھری مرا نہیں بلکہ رویت قلبی اور رویت علمی مراد ہے کیا تمہارے علم و فہم میں یہ بات نہیں کَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ کہ تیرے پروردگار نے سائے کو کس طرح دراز کیا ہر چیز کا سایہ گھٹنا ٹھٹھا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور وہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا اور ہر چیز کا سایہ گھٹنے بڑھنے کی بجائے ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا۔ گویا سایہ میں کمی بیشی دلیل قدرت خداوندی ہے۔ پھر فرمایا اَلَمْ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا کہ ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا بنایا ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آگے پیچھے ہوتے ہیں گویا سائے کا گھٹنا اور بڑھنا سورج پر موقوف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی جانب پھیلتا ہے۔ پھر جوں جوں سورج اوپر کی طرف آتا ہے۔ سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ عین دوپہر کے وقت سایہ اپنے اصل کے ساتھ اکٹھا مل جاتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غروب شمس کے ساتھ

ہی سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ غریب کے سائے کا وجود سورج کے ستارے
متعلق ہے۔

سے کوئی

قرآن و سنت میں سائے کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ سایہ بھی
دلائل قدرت میں سے ہے۔ بعض حالات میں سایہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے
جب کہ بعض حالات میں یہ ایک نعمت ہوتا ہے۔ دھوپ اور شدید گرمی میں
انسان کسی درخت، پہاڑ یا دیوار کے سائے کے منڈلاشی ہوتے ہیں۔ ترمذی
شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے
جاتے ہیں تو اس وقت بہترین مدد ظِلُّ فُطْلٍ یعنی خیمہ کا سایہ ہے۔
مجاہدین کو خیمہ مہیا کر دینا جسے وہ دوران سفر و حضر سائے کے طور پر استعمال
کر سکیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ سائے کا ذکر دوزخیوں کی سزا کے سلسلے
میں بھی آتا ہے **فِي سَمُومٍ وَحَيْمٍ وَظِلِّ مَنْ**
يَحْمُومِ (الواقفہ - ۴۲-۴۳) اُن کے لیے تند و تیز ہوا اور سخت تپش
ہوگی۔ نیز دھوئیں کا سایہ ہوگا، جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ جس طرح
ہائیدرجن جس سے زہریلے دھواں نکل کر تباہی پھیلاتا ہے، اسی طرح دوزخیوں
کے لیے بھی ہدایت ہی ملک دھواں کا سایہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کا شاعر
ابو کبیر بدلی اپنے شکار کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے :

وَلَقَدْ صَبَّغْتُ عَلَى السَّمُومِ يَكْتَحِمُ

قِرْدًا عَلَى اثْنَيْنِ غَيْرَ مَرْحِلٍ

میں نے سخت ٹوہیں بڑا صبر کیا۔ جب کہ میرے پاس کوئی چیز نہ تھی سوائے
سر کی لٹوں کے جو کہ غیر کنگی شدہ تھیں اور میری گردن پر سایہ لگن تھیں مطلب
یہ کہ اس قدر شدید تپش میں میرے سر کے بالوں کی لٹیں ہی میری گردن کو
ٹوے بچا رہی تھیں کہ دن کے سچھے بڑے نازک ہوتے ہیں جو دھوپ
لگنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو گو لگن یا (SUN STROKE)

کہتے ہیں۔ اس کی وجہ اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عرب کے لوگ سر پر رومال باندھتے ہیں۔ جو ان کی گردن کو لو لگنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اَلتَّقْوَا لِّلْعَنَيْنِ یعنی دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور! وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا راستے میں یا سائے کی جگہ میں پناہ نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان مقامات پر کوئی شخص گندگی پھیلانے کا تو راستہ چلنے والے یا سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوگی۔ لہذا ان دو جگہوں پر بول و براز کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسا کرنے والوں کے حق میں مافروغنت کرنا گنہ غزوہ فتح مکہ ماہ رمضان میں پیش آیا۔ سخت گرمی کے ایام تھے حضور علیہ السلام دس ہزار صحابہؓ کی جماعت لے کر مدینہ سے نکلے حضور علیہ السلام نے سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب ایک دن کا سفر باقی رہ گیا تو فرمایا کہ کل تو دشمن سے ٹھکر بھٹ کر ہو جانے کا احتمال ہے لہذا روزہ نہ رکھو صحابہؓ کو ایم فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہم میں سے سایہ صرف اسی شخص کے پاس ہوا تھا جس کے پاس کوئی کبل ہوا تھا جسے وہ مان کر سایہ بنا لیتا تھا، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ سوچ کی تپش سے بچنے کے لیے اپنے چہروں کو ہاتھوں سے ہی ڈھانپتے تھے۔ سایہ کے لیے کوئی قیمہ، کپڑا یا درخت نہیں تھا۔

سایہ کا
تفصیل

موسم گرمی میں جہاں سایہ راحت کا باعث ہوتا ہے وہاں سخت سردی میں سایہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے۔ جل جوں سوچ خط استوا سے دُور اور قطبین سے قریب ہوتا جاتا ہے تو سردی بڑھتی جاتی ہے۔ اور دھوپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے میں یونان میں بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوجانس بھی تھا جو کتوں کے ساتھ بڑا انس رکھتا تھا۔ سردی کا موسم تھا۔ بیشخص دھوپ میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ اسی اثنا میں آدمی کا حکم ان سکندر اعظم اس

کے سامنے آکھڑ ہوا اور دست بستہ عرض کیا: جناب عالی! کوئی کار خد مت ہو تو حاضر ہوں۔ بکلی نے نگاہ اٹھا کر سکندر اعظم کی طرف دیکھا تو بولا: مہربانی کر کے اپنا سایہ یہاں سے ہٹا دو اور مجھے دھوپ سے لطف اندوز ہونے دو۔ — بڑے آئے ہو۔ دنیاوی حاجتیں پوری کرنے والے۔ جاذبِ اکامہ کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ علم کے استغناء کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بہر حال اُس وقت ایک آدمی کا سایہ بھی ناقابلِ برداشت ہو رہا تھا جب کہ یہی سایہ بعض اوقات باعثِ رحمت ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ دنیا میں دو سکندر بڑے مشہور گئے ہیں۔ ایک سکندر ذوالقرنین ہے جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا اور لوگوں کو یا حوج ماجوج کی مغار سے بچانے کے لیے سکندر تعمیر کی تھی، یہ شخص ایما نذر تھا۔ دوسرا سکندر جو سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے، یونان میں ہوا ہے۔ اس نے ۳۲۳ سال کی عمر میں نصف دنیا کو فتح کیا۔ اس کا زمانہ مسیح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ یہ شخص مشرک تھا اور مذکورہ بالا واقعہ اسی کا ہے۔

سائے کی
حقیقت

سایہ حقیقت میں ایک تاریکی ہوتی ہے جو کبھی بجلی اور کبھی بھاری ہوتی ہے۔ اس مقام پر اللہ نے سائے کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ دن کے پہلے پہر کسی چیز کا سایہ سورج کی الٹی طرف گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اصل چیز کی جڑ سے آکر مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تَحَرُّقُ قَبْضَتِهِ الْيَنَابِضُ لَا يَسِيرُ اِلاَّ بِسُطْبِیْ کہ ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ متعلقہ شے کی جڑ سے آتا ہے۔

ہر چیز کی اصل تو ذاتِ خداوندی ہے اور اُس کا شاد ہے۔
وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ (مجموعہ ۱۲۳) سب چیزیں اُسی کی طرف
لے موضع القرآن ص ۴۵ (فیاض)

رجوع کرتی ہیں۔ کائنات کی کسی چیز کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں مگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا عکس یا سایہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اس کی طرف لوٹتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ دن کے پہلے پر میں ہر چیز کو اپنی طرف آہستہ آہستہ میٹ لیتے ہیں۔ اور جب پچھلے پہر دوسرا رخ شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف لمبا ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔

حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی سلسلے سے ہم دنیا کی ہستی کی مثال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اول عدم یعنی کچھ نہیں تھا۔ پھر نور یعنی دنیا کا وجود آیا اور آخر میں یہ سب کچھ پھر عدم میں چلا جائے گا یعنی پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح جسمانی نور اور سلسلے کی مثال ہے۔ اسی طرح — روحانی نور اور ظلمت کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جب انسانیت کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آفتابِ نبوت کی روشنی بھیجتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستہ نصیب ہوتا ہے۔ گویا انبیاء کے ذریعے نورِ ہدایت میسر آتا ہے۔ توحید و روشنی ہے اور کفر، شرک اور معاصی ظلمت ہے۔ یہ ظلمت نبوت کی تعلیم یعنی آسمانی ہدایت کے ذریعے ہی نڈر ہوتی ہے۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب! کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں سائے کو کس طرح دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو یہ سایہ ایک ہی مقام پر ٹکرا رہتا۔ مگر اُس نے نظامِ شمسی اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ ساتھ سایہ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سائے کا گھٹنا بڑھنا سورج پر موقوف ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی طرف سے انفس عثمانی ص ۴۷ (فیاض)

کو سِرَاجاً مُنِيرًا (الاحزاب ۴۶) فرمایا ہے یعنی آپ روشن چراغ ہیں۔ اسی طرح قرآن، تورات اور انجیل کو بھی اللہ نے نور یعنی روشنی کا لقب دیا ہے۔ تو گویا جو روشن چراغ انبیاء کرام کتب سماویہ کی صورت میں لے کر گئے ہیں اُس سے نورِ ہدایت پھیلتا ہے اور کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی دُور ہوتی ہے۔ تو گویا یہ سایہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے تو دوسری طرف نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے کہ نورِ نبوت کی بدولت ہی دنیا سے تاریکی دُور ہوتی ہے۔

رات، غیہ
اور دن

لَمَّا كَسَتْ لَيْلٌ مِّنْ لَّيَالِي مَا تَرَ إِلَىٰ يَوْمِئِذٍ مِّنَ السَّجَّادِينَ سَاجِدِينَ (الاحزاب ۴۶) اللہ نے مزید تین چیزوں کو اپنی قدرت و وحدانیت کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات کو تمھارے لیے مَنزلہ لباس کے بنایا ہے۔ لباس سے انسان کو درودِ فرائض حاصل ہوتے ہیں، ایک زینت اور دوسرا پردہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں لباس کی حکمت اس طرح بیان فرمائی ہے لِيُبَيِّنَ آدَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَنْكَ لِبَاسًا يُجَارِعُ سَوَآتِكَ وَرِثَا (اعراف ۲۶) اے آدم کے بیٹو! ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمھارے لیے پردہ پوشی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ ویسے بھی یہ عام مقولہ ہے النَّاسُ بِاللِّبَاسِ یعنی لوگ لباس پہن کر ہی اچھے لگتے ہیں جب کہ برہنگی ایک عیب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام متحمن دنیا کے لوگ خواہ وہ کسی مذہب، مسلک یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ لباس باعث زینت اور برہنگی عیب ہے۔ برہنہ انسان جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے لباس نازل کر کے انسان کو شرف بخشا ہے۔ گویا جس طرح انسان لباس پہن کر آرام پکڑتے ہیں۔ اسی طرح رات بھی لوگوں کے لیے آرام و سکون کا باعث ہوتی ہے۔

لَمْ حَجَّهَ اللَّهُ بِالْقَدَمَيْنِ (فیاض)

پھر اللہ نے نیند کے متعلق فرمایا وَالسَّوْمُ سَبَاتًا یعنی ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ اطباء کے مطابق دین رات میں سات گھنٹے سونا ضروری ہے۔ مختلف طبائع کے مطابق کم و بیش بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی دن تک نیند نہ آئے تو دماغ میں خشکی پیدا ہو کر انسان شدید قسم کے مایوس لیا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب نیند آتی ہے تو انسان کی تحلیل شدہ توہیں بحال ہو جاتی ہیں اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ نے رات کو تمھارے لیے زینت اور یہ پوششی کا ذریعہ بنایا اور نیند کو آرام و استراحت کا سبب بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ
نَشُورًا اور دن کو اٹھ کر اہل عین کا ذریعہ بنایا یہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اگر انسان شب و روز کے اس نظام پر پی غور کرے تو اسے اللہ کی دانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کردہ ہے، اس میں کسی نہ سکر کا کوئی دخل نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۳۸ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا بَسِ
كَثِيرًا ۝۳۹ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۴۰ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي
كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝۴۱ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۴۲

ترجمہ۔ اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے چٹائی ہیں
ہوائیں خوشخبری لانے والی اُس کے بارِ رحمت سے پہلے۔
اور اماں ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا ۝۳۸ تاکہ
ہم زندہ کریں اس کے ساتھ مردہ شر کو۔ اور چلائیں ہم
اس کو اُن کو جو پیدا کیے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون سے
انسان ۝۳۹ اور البتہ نختیق ہم نے تقسیم کیا ہے اس کو اُن
کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس انکار کیا اکثر انہوں
نے مگر ناشکر گزاری۔ ہی ۝۴۰ اور اگر ہم چاہتے تو بھیجتے
ہستی میں ڈر سنے والا ۝۴۱ پس آپ نہ بات انہیں کافروں
کی۔ اور جہاد کریں اُن سے اس (قرآن) کے ذریعے
بڑا جہاد ۝۴۲

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کے سلسلے میں - اُسے کی ذکر کیا
 کہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج اس کی لامبھائی کرتا ہے اور یہ گھومتا
 بیڑھتا ہے۔ پھر اللہ نے رات اور دن کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی قدرت الہی کے نمونے
 ہیں۔ اللہ نے رات کو میز لہ لباس قرار دیا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ پھر
 دن کے وقت کا دوبارہ محنت مزدوری کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ سب
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اُس کی توحید سمجھ میں آتی ہے
 اب دلائل قدرت ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کا
 ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيِّنِينَ يَذِّقُونَ رَحْمَتَهُ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو چلاتا ہے خوشخبری
 دینے والی ہواؤں کو اُس کی بارانِ رحمت سے قبل۔ ظاہر ہے کہ بارش سے
 پہلے ہوائیں چلتی ہیں جن کے دوش پر پانی سے لبریز بادل اٹھتے ہیں۔ پھر
 جہاں اللہ تعالیٰ کو بارش برسانا مطلوب ہوتا ہے، ہوائیں بادلوں کو دھکی
 لے جاتی ہیں۔ ان ہواؤں کو دیکھ کر ہی انسان پر اُمید ہوتے ہیں کہ اب
 اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگی اور خطے کی خشک سالی دور ہوگی
 انسانوں اور جانوروں کی حیات کا سامان ہوگا۔ اور کھیتیاں اور درخت پھل
 پیدا کریں گے۔ گھاس پھوس ہوگا، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں کے لیے
 اکل و شرب کا انتظام ہوگا۔ گویا یہ ہوائیں ہیں جو بارش کی آمد سے پہلے بارش
 کی خوشخبری دیتی ہیں۔

پاکیزہ پانی
 کا نزول

ارشاد ہوتا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے
 آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ آسمان کا اطلاق بادل، فضا، ہوا اور ہر طرح کی
 پیر ہونا ہے۔ بظاہر تو پانی اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے اتارتا ہے۔ مگر یہ صرف
 بادلوں کا کمال نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہوتا ہے۔ چونکہ
 بارانِ رحمت کے نزول کا فیصلہ اُوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کے نزول

کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے ۔

فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ طہارۃ و خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کر تا ہے۔ چنانچہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثال کے طور پر دودھ، عقیق، کیڑا، پتھر وغیرہ خود پاک اشیاء میں مگر ان کے ذریعے دوسری چیزوں کو پاک نہیں کیا جاسکتا۔ اہل فقہائے مکرمہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ازالہ نجاست کے لیے بوقت مجبوری استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً پیزے کو نجاست لگ گئی اور پانی میٹر نہیں تو اس نجاست کو پتھر وغیرہ سے دور کیا جاسکتا ہے مگر ان سے وہ تو یا غسل نہیں کیا جاسکتا۔ پانی کا بدل اللہ نے مٹی کو قرار دیا ہے۔ جسے فرمایا **فَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْتَابِلُ** (النساء: ۳۲) اگر پانی میٹر نہ ہو تو پاک مٹی سے تمیز کیا جاسکتا ہے جو وضو یا غسل کا بدل ہوگا۔ تاہم جوہی پانی بستر آجائے وضو یا غسل ضروری ہو جائے گا۔ طور مبالغے کا سیغ ہے یعنی یہ پانی خود پاک سے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے چنانچہ ہم روزمرہ کپڑے، برتن، جسم، فرش، غرضیکہ ہر چیز پانی ہی سے پاک صاف کرتے ہیں اور یہی اس کی صفت ہے آگے اللہ تعالیٰ نے پانی کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ نعمت انسان، حیوان اور نباتات کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ اللہ نے اس کو بقائے حیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ اسناد ہوتا ہے کہ ہم نے پاکیزہ پانی کو نازل فرمایا **لِنُخْرِجَ بِهِ مَبْدُؤَ مَکْنَسَاتِکُمْ** اگر ہم اس کے ساتھ مردہ شہر یا خشک زمین کو زندہ نہ کریں۔ جب زمین بالکل خشک ہو کر سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ بارانِ رحمت کے ذریعے پانی بہہ نہیچا تا ہے، اور زمین نرم ہو کر روئیدگی کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس میں سبزیاں، پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے۔

پانی کی
افادیت

فرمایا پانی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے زمین میں بارش ہوتی ہے
 اور دوسرے یہ کہ وَسُقِيَهُمْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّدُ الْكَاشِفَاتِ
 تاکہ ہم چاہیں یہ پانی پینے پیکر وہ مویشیوں اور بہت سے انسانوں کو جیسا کہ پہلے
 عرض کیا پانی انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بنیادی ضرورت ہے
 نباتات کا ذکر آیت کے پہلے حصہ میں ہوا کہ پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین
 کو زندگی بخشتے ہیں۔ اور انسانوں اور حیوانوں کا ذکر اس حصہ آیت میں آگیا ہے
 کہ یہ دونوں انواع پانی کی محتاج ہیں۔ اگرچہ پانی کی ضرورت ہر قسم کے حیوانات
 خلیے تک ہے مگر یہاں پر مویشیوں کا ذکر انسانوں کی مناسبت سے کیا ہے کہ ان کو پانی
 کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ مویشی انسان سے زیادہ مانوس
 ہیں، انسان کے خادم ہیں اور انسان ان کا دودھ پیتے ہیں۔ سورة المائدہ
 میں ان کو كَيْفِيَّةُ الْأَنْعَامِ یعنی چوپائے جانور کہا گیا ہے، اور
سورة الانعام میں ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ تَحْنِيطُ زَوَاجٍ
 یعنی آمٹ جوڑے ہیں۔ ان میں بھڑ، بکری، گائے اور اونٹ کے زیادہ
 شامل ہیں۔ تاہم باقی تمام جانوروں، درندوں، پرندوں اور گھیرے سکڑوں
 کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے۔ البتہ
 بعض جانور ایسے ہیں جنہیں پانی کی فوری ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض جاندار
 چند چھ ماہ بعد پانی پیتے ہیں۔ جیسے گاوہ ہے جو سٹی میں رہتی ہے اور کبھی کبھار
 پانی استعمال کرتی ہے۔ تاہم مذکورہ مویشی دین میں کئی کئی ماہ تک پانی پینے نہیں
 اس لیے اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق
 ہے۔ پانی اس کی غذا کا لازمی حصہ ہے۔ انسان جو بھی غذا استعمال کرتا
 ہے وہ خون پیدا کرتی ہے اور خون میں اسی فیصد پانی اور باقی میں فیصد

دیگر اجزاء مثلاً ملک، چربی، پروٹین، لکھیاٹ، آکسجین وغیرہ ہوتے ہیں۔ گویا انسانوں کے لیے بھی پانی اشد ضروری ہے۔

پانی کی فری
سیلابی

انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوا ہے۔ اس کے بغیر انسان چند لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پانی ہے اللہ نے اس کو بھی باافراط پیدا کیا ہے۔ یہ ایسی بنیاد پرستی ہے جو صفت مہیا ہوئی چاہیے۔ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کی فری سیلابی کا بندوبست کرے۔ ہوا اور پانی کے بعد غذا ضروری چیز ہے جس کے حصول کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر لباس اور رہائش کا حصول ہے۔ یہ بھی جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں صحت بھی شامل ہے۔ ہر بیماری کو مناسب علاج، علاج کی سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ اور تعلیم بھی کم از کم اتنی تو لازمی ہے کہ انسان کو اپنے فرائض کا علم ہو سکے۔ یہ ہر انسان پر فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ غرضیکہ پانی انسان کی بنیادی ضروریہ میں شامل ہے مگر اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور اسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ پانی کی قدر ان علاقوں میں ہے جہاں یہ مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ شہر ہر ملک میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پورے ایک دن کی مصافحت پانی لانا پڑتا ہے۔ لہذا جہاں پانی وافر دستیاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور جہاں نایاب ہے وہاں مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔

فرمایا لَقَدْ صَرَفْنَا بَيْنَهُمْ جَمْعَهُ پانی کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے یعنی پانی کی فراہمی کو تمام خطوں میں یکساں نہیں رکھا بلکہ کہیں باافراط موجود ہے، کہیں مشقت سے حاصل ہوتا ہے اور کہیں نایاب ہے۔ زیر زمین پانی عام طور پر میٹھا ہوتا ہے مگر بعض علاقوں میں کھاری بھی ہے۔ بارش، انڈی، ایلے اور دریاؤں کا پانی انسانی

زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر کھاری پانی تمام معمولات میں استعمال نہیں ہو سکتا
 بعض ملکوں پر پانی بالکل کٹ رہا ہے جو نہ پینے کے کہہ آتا ہے اور نہ کھیتی باڑی کے
 پانی کا ریسے بڑا ذخیرہ مندر ہے مگر وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ بڑے بڑے
 صحرانوں میں پانی بالکل نایاب ہے۔ اب جدید دور میں مندر کے پانی کو صاف کر کے
 قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ مگر اس پر بہت زیادہ لاگت آتی ہے۔ بہر حال اللہ
 نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا لَیْذِکُمْ وَآلَاکُمْ وَنَیْصِحُکُمْ
 بِکُمْ طِبْسٍ مَّگَرُ حَقِیْقَتِ یہ ہے فَالْجَبَّ اَکْثَرُ النَّاسِ اِلَّا کَفُوْرًا مَّگَرُ
 اکثر لوگوں نے انکار کیا اور اس نعمت کی قدری کی۔ لوگوں کو چسپے تھا کہ اس
 نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریتے مگر انہوں نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔
 اللہ تعالیٰ نے یہ نیکوہ بھی کیا ہے۔

کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے ہر ہر بستی اور ہر ہر مقام
 پر اپنے رسول کیوں نہیں بھیجے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہے
 وَکُوْنُوْا لَنَا لَبَعَثًا فِیْ کُلِّ قَرْیَةٍ تَذِیْرًا لِّاَکْثَرِہِمُ مَا یَسْتَعِیْزُوْنَ
 بستی میں ڈرانے والے بھیج دیتے۔ یہ کام ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے
 مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مختلف علاقوں میں خاص
 خاص لوگوں میں اپنے رسول بھیجے۔ اُن پر وحی نازل کی اور اس طرح لوگوں کی
 ہدایت و رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اور پھر آخر میں اقوامِ عالم اور تمام ہی نوعِ انسان یکے
 جہات کے لیے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا لِّذِذِکُمْ بِہِ وَمَنْ
 اَبْلَغُ ذٰلِکَ اَمَامَ ۱۰ تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے فحاشیوں اور تمام ان
 لوگوں کو ڈرائے جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے
 فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے بیودہ اعتراض کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنا کام
 کرتے چلے جائیں۔

جہاد کبیر

آخر میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تُطِیْعِ الْکَافِرِیْنَ اَیُّ

کا فرض کی بات نہ نہیں مگر ان کے خلاف قرآن پاک کے ذریعے ایک ضروری کام یہ ہے **وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا** کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ یہ کام جمع قرآن ہے کہ اس کے ذریعے آپ جہاد کبیر جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جسمانی ضروریات پوری نہیں، اسی ضرورت وحی الہی کے ذریعے قرآن نازل فرمایا کہ انسان کی روحانی ضروریات پوری کی جائیں گی اور اس کی روحانی پائس کو کھینچا جائے گا۔ البتہ قرآن نازل فرمایا کہ انسان کی مہیت کو سامان دیا فرمایا۔

جہاد اپنے اندر وسیع مفہیم رکھتا ہے اس سے مراد محض جنگ نہیں بلکہ جنگ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جہاد سے مراد اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا ہے۔ جہاد کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ** یعنی کافروں اور مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی زبانوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ مطلب یہ کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں بلکہ زبان کے ذریعے ذلیفہ تبلیغ اور کفر، دین کے احکام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنا، بوقت ضرورت سخت مباحثہ کرنا، تسلیم و تابیت کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچانا، مال خرچ کرنا سب جہاد میں آتا ہے۔ مگر قرآن کی تبلیغ کو اللہ نے جہاد کبیر سے موسوم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب کسی جنگ کے لیے جاتے تو دیگر دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی فرماتے **اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ وَ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَ هٰذَا رَدُّ اَرْحَازِ اَهْلِ مَهْمَةٍ وَاَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ** ہاں مقصد مک کبیر ہی نہیں بلکہ اس کتاب کے پروگرام کو اس کے چلانے والے لوگوں کی فکر پاک ہو جائے اور ان کے معالمت میں صبر و استقامت ہو۔ (فیاض)

کے اعمال درست ہو جائیں۔ شاہِ الغریزہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلہ میں
ظاہری، باطنی، مالی اور جانی قویٰ کو صرف کرنا جہاد کا ایک حصہ ہے۔

اعداءِ دین

دین کے چار سلسلہ دشمن ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نے تعلیم
دی ہے۔ پہلے یہ دشمن دینِ خدائے انسانی ہے جس کے تعلق سے فرمایا
اَعْدِيَ عَدُوَّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ تَمَارُ بَرَادِشْمِ
تو خود تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور انسان کو
ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس کا مقابلہ عبادت و ریاضت
سے ہوتا ہے۔ جو شخص عبادتِ الہی میں مصروف ہوتا ہے اس کا نفس مغلوب
ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین کا دوسرا دشمن شیطان ہے۔ قرآن نے اُس کو اِنَّهٗ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرہ - ۱۶۸) کہا ہے یعنی یہ تمہارا کھلا دشمن
ہے۔ شیطان کا مقابلہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب
خدا تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو شیطان دفع ہو گا۔ فرمایا دین کا تیسرا دشمن
کافر ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید اور شریعت کا انکار کرتا ہے اور اس کو مٹانے
کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے
قرآن میں فرمایا ہے وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ

قُوَّةٍ (الانفال - ۶۰) اِن دشمنوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تیرکمان
سے لے کر ٹیمپہ اور ہائیڈروجن بم تک جتنے بھی وسائل میسر ہوں سب کو بروئے
کار لاؤ۔ چیرہ فرمایا کہ دین کا چوتھا دشمن منافق ہے جو اندرونی طور پر اللہ و دنیا کے
جہاد میں ملوث ہے اور اُن کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ
نے فرمایا جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَخِطَاٰ حَيْثُ سَمِعَ
وَالْغُزَا - ۴۳ اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور اُن پر سختی کرو۔
ان کی شرارتوں اور سازشوں کو بے نقاب کرو اور انہیں خوب رسوا کرو تاکہ وہ
اپنی حرکتوں سے باز آجائیں بہر حال ان چاروں دشمنانِ دین کا مقابلہ کرنا

ضروری ہے۔

جہادِ مسلح

دشمن کے خلاف جہادِ لفظی طور پر ہوتا ہے جو بالآخر ختم ہو جاتا ہے مگر
قرآن کے ذریعے جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلسل اور دائمی ہے۔ جب
ہم پوری دنیا کفر، شرک، بدعات اور عاصی سے پاک نہ ہو جائے جب
ہم لوگوں کی فکر پاک نہ ہو جائے، جب ہم ظلم و ناانصافی کا خاتمہ نہ ہو جائے
یہ جہاد جاری رہے گا۔

مخالفین قرآن بھی اپنی ہم و دو جاری رکھیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں
شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط پریکٹس کریں گے ان سب کے
خلاف جہاد کرنا جہادِ کبیر ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا
کا شان نزول یہ ہے کہ جب تک دنیا میں کفر، شرک، بدعتی اور بد اخلاقی پائی
جاتی ہے، ان کی اصلاح کرنا اور توحید کا پرچم بلند کرنا، فسق و فجور اور جہالت
کو دور کرنا اور نیکی کو پھیلانا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیات صحیح صحیح کہ جہاد
کبیر کی دعوت ہے یہی ہیں جب تک برائی کو ختم نہیں کر دے گئے کفر فلاح نہیں
پاسکتے۔ آج مسلمان اسی فرائض کو ترک کر رہے ہیں جس سے دولت کی پستی میں جا
سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا کی پانچ ارب آبادی میں چار ارب لوگ کفر اور شرک
میں مبتلا ہیں اور باقی ایک ارب بھی برائے نام توحید پرست ہیں۔ ان میں
سے بھی بہت قلیل تعداد راہِ راست پر ہے۔ بہر حال برائی کے خلاف قرآن
کے ذریعے جہادِ وقت جاری ہے اور جاری رہے گا۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
 وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا
 مَحْجُورًا ۝۵۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
 نَسَبًا وَصِهْرًا ۖ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝۵۳ وَيَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۖ وَكَانَ
 الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝۵۴

ترجمہ :- اور وہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے
 دیا ہے دو دریاؤں کو ایک میٹھا ہے اور خوشکوار یعنی
 پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے اور بنا
 دی ہے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ روک بنائی
 ہوئی ۝۵۲ اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے
 پانی سے انسان پس بنا دیا اُس کے لیے نسب اور
 سران اور تیز پروردگار قدرت رکھنے والا ہے ۝۵۳ اور
 پرستش کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا اُن چیزوں کی جو
 نہیں پہنچاتیں ان کو فائدہ اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب
 کے سامنے پشت پھیرنے والا اور (شیطان کا)
 مددگار ہے ۝۵۴

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اور توحید کے لوازمات

بیان فرمائے۔ پہلے سائے کا ذکر ہوا، پھر شعب و روز کے تغیر و تبدل اور ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے خاص طور پر پانی کے ندیوں اور اس کی افادیت کا ذکر کیا۔ پھر کافروں کی مذمت بیان ہوئی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو افراتوں کے ساتھ ٹیڑھ بھرا کر نہ کے کا حکم دیا۔ متوسلین کے رسالت کے متعلق اعتراض کا شافی جواب بھی دیا۔ اب آج کی آیات بھی خدا تعالیٰ کی قدرتِ تامہ اور حکمت بالغہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔

دو تضاد
پانیوں کا
ملاپ

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَهُوَ
الَّذِي مَرَّجَ الْبَحْرَيْنِ كَمَا لِي قُدْرَتُ كِي مَالِكٍ وَذَاتُ خَلْقِي
ہے جس نے دو پانیوں کو ملا دیا ہے۔ صوح کا معنی غلط۔ بلکہ نہا ہے۔ اور
آپس میں ملا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں مروج سبز و زار کو کہا جاتا ہے
جہاں مختلف قسم کے پودے اور گھاس وغیرہ اُگے پڑتے ہیں۔ صحیح حدیث
میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَقْوَمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَسِيرَ أَرْضُ
الْعَرَبِ مَرَّجًا وَنَهَارًا قِيَامَتِ اس وقت تک قمر نہیں ہوگی جب
تک عرب کی سرزمین میں سبز و زار اور نہریں نہ جاری ہوں گی۔ فرمایا اس وقت عرب
کو علاقہ وسیع ریگستان اور لاقنا ہی ملے گا کہ وہ پتہ نشتر ہے مجھ تک اب وقت آئے
ہے اسے جب بہت سے مقامات پر سبز و زار ہوں گے۔ وہاں پر نہریں جاری
فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں۔ دو بحروں یا دو پانیوں کو اکٹھا کر دیا اور
عجب شان ہے کہ ان دو پانیوں میں هَذَا اَعْدَابُ قُرَيْشٍ ایک پانی
میلٹا اور پیاس بجھانے کے لیے خرگوزار ہے وَهَذَا مَلْعُ حِجَابِ
اور دوسرا کھاری اور کھڑا ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
تامہ کی دلیل ہے۔ یہاں پر دو مختلف دریا۔ سمندری پانی نہاں ہے سرزمین جن کے
پانی کا ذائقہ مختلف ہو، بلکہ اس حقیقت کا اظہار مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے بعض مقامات پر ایسے پانیوں کو اکٹھا رواں رواں کیا ہے کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے پانی اکٹھا بننے کے باوجود آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ جگہ میں اللہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ قائل کر دی ہے وَحِجًّا مَّحْجُورًا اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جو دونوں قسم کے پانیوں کو خلط ملط ہونے سے روکتی ہے۔ غلابہ کے کڑوا پانی اور کٹروا پانی آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو سارے کا سارا پانی ہی کڑوا ہو جائے۔ دنیا کے تمام دریاؤں کا پانی میٹھا ہے اور جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اور اس کے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے اور جو نہی کسی دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی کڑوا ہو جاتا ہے مگر اللہ نے اپنے جس شاہکار کا یہاں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دریا، سمندر یا ندی میں دو مختلف ذائقہ پانی اکٹھے چلتے ہیں مگر آپس میں مل کر ان کے ذائقہ میں فرق نہیں آتا اور ان کی اپنی اپنی نوعیت قائم رہتی ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بعض مشابہات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے اپنے ایک ہنگامی شاگرد کو لکھا کہ ہنگام چوڑے دریاؤں اور سمندر میں کیا فرق ہے، لہذا آپ وہاں کسی دریا وغیرہ کے حالات دیکھیں جہاں مختلف خواص کے پانی اکٹھے جتے ہوں۔ تو انہوں نے دو معتبر علماء کی شہادتیں لے کر مولانا تھانویؒ کو آگاہ کیا جس کو آپ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نوٹ کیا ہے لکھتے ہیں کہ ہنگام میں آراگون سے نکلنے والا نمک دریا کی سطح پر بہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں دو مختلف نوعیت کے پانی چلتے ہیں۔ ایک پانی سفید ہے جب کہ دوسرا سیاہ، سفید پانی میٹھا ہے

لہ بیان القرآن ص ۵۵ ۸۶ (فیاض)

اور سیاہ پانی کڑا ہے۔ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح غلاطم ہوتا ہے۔ بیک کر سیاہ پانی ساکن مچتا ہے۔ کشتی رانی بھی خبیہ پانی میں ہی ہو سکتی ہے تو اس طرح گویا ایک سیاہی میں دو مختلف الانواع پانی الگ الگ لگائے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ دنیا ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کشتی بہہ رہی ہے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے کہ بحال کے غلغلیہ بارگاہ کے بعض طالبانے میرے سامنے یہ حقیقت بیان کی کہ ان کے علاقہ میں دو دنیاں ایک ہی منبع سے نکلتی ہیں مگر ایک کا پانی کڑا اور ناقابل استعمال ہے جب کہ دوسرے کا شیریں اور لذیذ ہے۔ آپ سورت میں بھی یہی مضمون ہے۔ آپ وہاں کے حالات لکھتے ہیں کہ صورہ گجرات میں ضلع موت کے مقام دھابیل سکک سے سمندر تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سمندر میں آتا ہے تو اس کا پانی سمندر میں گرنے والی ندی میں چڑھا آتا ہے۔ لہذا کی بات یہ ہے کہ سمندر کا کڑا پانی ندی کے تھکنے پانی کے اوپر تھم کی صورت میں آجاتا ہے اور دونوں پانی آپس میں خلط ملط بھی نہیں ہوتے۔ کڑا پانی اوپر بہتا ہے اور میٹھا نیچے۔ کچھ جب جڑ ہوتا ہے تو کھاری پانی سمندریں واپس چڑھتا ہے۔ جب کہ ندی کا میٹھا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ سمندر کا پانی ندی میں کمی کمی میں تک چلا جاتا ہے مگر دونوں پانیوں کا آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ یہ بھی شاہد ہے میں آتا ہے کہ زمین پانی کہیں کھاری سے اور کہیں میٹھا۔ کسی ایک ہی بستی میں کھاری اور میٹھے پانی کے کنوئیں قریب قریب ہوتے ہیں۔ مگر یہ پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ کے اکثر کنوئیں پانی کھاری تھا۔ مگر میرے دور کا پانی میٹھا تھا۔ جو یہودیوں کی ملکیت تھا۔ حضور علیہ السلام کے ترغیب دالانے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں بیستیس ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی کمال قدرت کہ مومن ہے۔ اللہ نے اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا ہے۔ لَمَّا كُنْتُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ حَافِلًا۔

لَا تَشْكُرُونَ (الواقف۔) اگرچہ جانتے تو اسے پانی کو بخود بنا دیتے
 ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے۔ تم سب کو پانی پاکر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟
 فرمایا اس پانی کی ہمد رسانی ہمارے ذمے ہے۔ بخود بناؤ تو نہ آتے نہ آتے خود
 مِنْ الْمَدِينِ اِنَّ فِى الْغُيُوتِ الْخُصْرَ لَكُنُوزٌ (الواقف۔ ۹۰) کیا تم نے
 اس پانی کو بادلوں سے اتارنا ہے یا بحر اس کے آگے ملے ہیں؟ ظاہر ہے کہ
 یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال شکر ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے میٹھا اور قابل استعمال
 پانی نازل فرماتا ہے، مخلوق میں یہ حافقت کہاں سے؟

سمندر کہ پانی کثرت واسطے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت رکھی ہے۔
 اس کی کثرت و اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں مختلف قسم کے نمکیات
 اور دیگر کیمیائی، جسے رکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ کھنے پھرنے اور بعض پیدا کرنے
 سے محفوظ ہے۔ اگر تمام سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا، تو اس میں نقص پیدا ہو کر
 انسانوں اور جانوروں کے لیے وبال جان بن جاتا۔ آبی جانوروں کی گندگی اور ان
 کے مرنے بھی اپنی نمکیات کی وجہ سے گھل سڑ جاتے ہیں مگر بدبو پیدا نہیں ہوتی
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔

پانی پینے
 کی دعا

حضور علیہ السلام نے میٹھا پانی پینے کے بعد یہ دعا بھی سکھلائی ہے اَلْحَمْدُ
 لِلّٰهِ الَّذِیْ سَقَانَا عَذْبًا تَائِبًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحًا
 اُحْبَابًا یَذْنُوْبًا اَپنے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پانی
 کو میٹھا بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑوا نہیں کر دیا۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا اثر مختلف چیزوں پر پڑتا ہے۔ چپ پخم
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حجر سود جب جنت سے اُتر آتا تو یہ
 بالکل سفید تھا۔ پھر اس آدمی کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمتیں کھا کر اور کھنڈ پانی پی کر اللہ کو شکر ادا کرتا ہے
 اور کھنڈ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔

اللہ نے اپنی دوسری دلیل قدرت یہ بیان فرمائی ہے وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَىٰ وَهُوَ ذَاتُ
قُدْرَةٍ ۖ آبے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا۔ اور وہ قطرہ بھی ایسا کہ کپڑے کو
اُگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ اللہ نے اسی قطرہ آبے متعلق فرمایا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (المرات ۲۰)
کیا تم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے اس ناپاک قطرہ
سے حسین و جمیل انسان کو پیدا کیا جو بہت سی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ
نے اس کو بہت سی قوتیں اور حواس بخشے فَجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا
پھر انسان کو سلسلہ نسب اور سلسلہ مصاہرت قائم کیا۔ اس کی مختلف
گوتیں اور خاندان بنائے جنوں سے نسبی سلسلہ جتنا ہے اور بیٹوں سے سرسری
اس طرح اللہ نے سلسلہ انسانی کو پھیل دیا۔ یہ سارا سلسلہ آدم علیہ السلام پر
منہتی ہوتا ہے۔ گویا پوری نسل انسانی کا سلسلہ مٹی کے ساتھ جاکر ضمیر جاتا ہے
اسی لیے فرمایا كُنتُمْ آبْنَاءَ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی
تھی۔ غرض یہ سارا سلسلہ اللہ نے قطرہ آبے چلایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا اور تیرا رب پورے کمال قدرت کا مالک ہے۔ یہ سارا سلسلہ
اس نے اپنی قدرت کو مل کے ساتھ بنایا ہے۔

سبح
اللہ

فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے اس قدر
دلائل کے باوجود حالت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ يَبْتَغُونَ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ ان نفع اور
النَّصَارَ تَوْفِيقُ ذَاتِ خَدَامَةٍ ہے۔ عہد دوسری کون سی ذات ہے جو
ان نفع نقصان کی مالک ہو۔ پرستش کے لائق تو وہ ذات ہے جو عظیم کمال اور

قادرِ مطلق ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب عاجز و مخلوق ہے، لہذا ان صفات کا حامل بھی کوئی نہیں تو ایسی بتدیوں کی عبادت کرنا اور ان کو خدا کا شریک بنانا کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ بھلا وہ دوسروں کی حاجت پر رسی کیسے کر سکتے ہیں؟

فَرِيَا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اذْهَبُوا
 کافر آدمی کس طرح اپنے رب سے پشت پھیر کر شیطان کا مددگار بنا ہوا ہے۔ شرِ کبیر
 امور میں موش ہونا شیطان کی اتباع کے مترادف ہے۔ شیطان کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دیتا ہے۔ لہذا شیطان کے بہکامے میں
 آکر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیئے۔ یہ ایسا جبرم ہے جس کی کوئی معافی
 نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵۶﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهًا لَهُ سَبِيلًا ﴿۵۷﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿۵۸﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ﴿۵۹﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿۶۰﴾

تسبیح و تہلیل

ترجمہ:- اور اے پیغمبر! میں نہیں بھیجا ہوں آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ﴿۵۶﴾ آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ، مگر جو چاہے بنائے اپنے پڑوسوں کی طرف راستہ ﴿۵۷﴾ اور آپ بھروسہ کریں اُس زندہ ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور تسبیح بیان کریں آپ اُسی تعریف کے ساتھ۔ اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ﴿۵۸﴾ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، چھ دن کے وقفہ میں۔

پھر وہ مسکری ہوا عرش پر ۔ وہ بڑی رحمت والا ہے ۔
 میں یوں آپ اس کے ہاتھ میں خیر لکھنے لکھنے سے (۵۵)
 ۔ جبکہ کہا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ سجدہ کرو رحمان
 نے ساتھ لاتے ہیں کیا ہے رحمان ؟ کیا ہم سجدہ کریں مگر
 کے لیے جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے ؟ اور پھر ہائی
 ن کی عظمت اور زبردہ (۵۶)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ تامر کی دو باتوں کا ذکر کیا تھا ۔
 پہلی بات یہ تھی کہ وہ دو مختلف دنیاؤں کو لکھنے چک کر ان کے درمیان رکاوٹ کھینچی کر دیتا
 ہے جس کی وجہ سے وہ پانی آسمان میں غلط غلط نہیں ہوتے ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ
 کہ اس نے انسان کا سلسلہ نسب آقہ قترہ آب سے پیدا کیا ہے یہ دونوں باتیں اس کی قدرت
 کا نمونہ اور توحید کے دروازے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہم پیچھے پڑھتے رکھتا ہے مگر ان تمام تر
 دلائل و شواہد کے باوجود لوگ یہی یہاں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو اپنی مٹی
 ہیں اور نہ نقصان پہنچتی ہیں ۔ فرمایا لوگ خدا کی طرف سے پشت پھیر کر سیاحت کے لیے
 بنے ہوئے ہیں ۔

آج کے درس کی پہلی آیات میں رسالت کا ذکر ہے ۔ اَلْاَنْفَالِ وَشَرَّ لِمَنِ ظُهُورُهُ
 سے من مانی نشانیاں طلب کرتے تھے جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو
 نشانیاں دکھانا نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۔ وہ جب چاہے کوئی نشان ظاہر کر
 دے ۔ آپ کے مخالف کے متعلق فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ اِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 پیغمبر ! تیرے پیچھے ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرنا ڈرانے والا جو شخص اللہ سے
 پر ایمان لائے گا اور اس کی توحید کو مانے گا ۔ اس کے متعلق آپ کا کام یہ ہے کہ آپ
 لے خوشخبری سنائیں اَنْ تَهْتُمُ قَدْ مَصَدَّقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ رِيسًا ۲۰ کہ ایسے
 لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سہانی کا پایہ ہے ۔ ان کے درجات بلند ہو جائیں گے

وہ حقیقۃ القدس کے ممبر بنیں گے اور بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پس دیا
آپ ایسے لوگوں کو جو شجر ہی دے دیں۔ اس کے برعکس جو لوگ کافر اور مشرک
ہیں، معاصی اور ظلمتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پر خدا کا غضب ہوگا۔ جنت
نہیں گی اور وہ ناکام ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ آپ ان کو ان کے بہت انجام
سے ڈرا دیں۔ غرض کہ آپ کے ذمے جو کفاروں کو جو شجر ہی دینا اور بڑے لوگوں
کو ڈرانا ہے۔

یہ لوٹ
تبلیغ

فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں جو کچھ اللہ کا
پیغام تم میں پہنچاتا ہوں اور جو تعلیم تم میں دیتا ہوں، یہ بے لوٹ اور بلا معاوضہ
ہے مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ میں اس پر تم سے کوئی اجر
نہ دربرمی یا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی غرض نہیں، میرا
کوئی مالی مفاد و البتہ نہیں، نہ میں تم سے اس سلسلہ میں کوئی فیس مانگتا ہوں۔ میں
میری غرض یہ ہے اَلَا مَن شَاءَ اَن يَتَّخِذَ الْوَسِيْلَةَ
سَبِيْلًا کہ تم میں سے جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنائے
اور اس کی اطاعت کرے اس کی رضا کے مقابلہ میں کچھ مانگ جائے۔

بلا معاوضہ خدمت کی پیشکش نہ صرف حضور علیہ السلام ہی محمد و نہ
مقتی۔ بلکہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام ہی شہنشاہ کے کہے اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ
وَمُنْذِرٌ لئلا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَي اللّٰهِ حُجَّةٌ اَلَا يَعْلَمُ
الرُّسُلُ اَلَا النَّارُ۔ ۱۷۵۔ تمام رسول جو شجر ہی دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں
تاکہ ان کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تمام رسولوں نے یہی
کہا مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ان اجبر تک اَلَا
عَلَّمَ اَلْعٰلَمِيْنَ اَلشُّعْرُو۔ ۱۰۹۔ لوگو! میں پیغمبر خدا پہنچانے پر
تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میرا حق تو اللہ کے پاس ہے۔ وہی مجھے
صلہ دے گا۔ مگر میری بات ماننے کی بجائے مجھ سے یہ سلوک کی سے پیش آتے

جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بھی کہلوا یا ہے کہ اے لوگو! میں تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، إِلَّا الصَّوَدَةَ فِي الْقَبْلِ (الشوری - ۳۸) کہ از کم میری قربت ڈاری کا ہی خیال کرو۔ میں بھی تمہارے خاندان اور برادری کا آدمی ہوں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں مگر تم مجھ سے اس طرح بہ سلوکی تو نہ کرو۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں تمہارے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ چاہتا ہوں کہ تم نبی اور تقرب کے کاموں کو اختیار کرو۔ ظاہر ہے جو شخص اپنا کوئی ذاتی مفاد پیش نظر نہیں رکھتا۔ اس کی سچی بات کی مخالفت کرنا مشاقت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔

توکل علی اللہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ کفار و مشرکین کی بہ سلوکی پر دل برداشتہ نہ ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ اللہ تعالیٰ کی اُس زندہ ذات پر بھروسہ رکھیں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے چلے جائیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب "توکل" میں اور امام بیہقی نے شعلایان میں عقبہ ابن ابی ثبیٹ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو راست یہ بات موجود ہے لَا تَوَكَّلْ عَلَى بَنِ آدَمَ فَإِنَّ بَنَ آدَمَ لَيَمُوتَنَّ لہذا قداما آدم کے کسی بیٹے پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ آدم کے بیٹے کے یہ کوئی اثبات نہیں ہے۔ وہ نوافی ہے، اُس کی ہر چیز مستعار ہے اُس پر تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ وَلَيْحَنَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ توکل ہمیشہ اس ذات خداوندی پر کرو جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر اس باب کو اختیار کرو مگر اُن پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہو، چاہئے۔ وہ چاہئے گا تو اسباب کو موثر بنا دیجو۔ ورنہ وہ

نیسے ہی دھرت کے دھرتہ جانیں کے ہو ذال دین میں بہت
 عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آیت ۱۶۰) دین اور
 اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ نیز فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُونَ (ابراہیم - ۱۲) بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ پر ہی
 بھروسہ کرتے ہیں۔ غلبہ یہ کہ اسے پیغمبر آپ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے
 ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھیں۔

اور دوسری بات یہ قرآنی وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اس کی تسبیح بیان
 کریں اُس کی تعریف کے ساتھ۔ وَكَلَّمْنِي فِيهِ بِذُنُوبٍ عَظِيمَةٍ خِلَا
 لِرِكَافِي سَ وَهَلْ بَنِي بَنَدُونَ کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ تمام مجرم افس
 کی نگاہوں میں ہیں اور اُس کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔

تخلیق ارض و آسمان

الہی آیت کریمہ میں بھر توحید کے دلائل ہیں ارشاد جو تَابَهُ الَّذِي
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
 اَيَّامٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پیدا آسمانوں اور زمین کو اور جو
 کچھ اُن کے درمیان ہے چھ دنوں کے وقفہ میں۔ قرآن کی متعدد آیات
 میں آسمان و زمین کی چھ دنوں میں تخلیق کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ ذکر تورات میں
 بھی بیان ہوا ہے۔ البتہ یہودیوں نے تورات میں ایک بات بڑھا دی ہے
 جہاں زمین و آسمان کی چھ دن میں تخلیق کا ذکر ہے وہاں آگے یہ اضافہ ہے
 ثُمَّ اسْتَرَاحَ یعنی ارض و سما کی تخلیق کے بعد اللہ نے آرام کیا گویا اللہ تعالیٰ
 یہ کام کر کے تھک گیا تھا جو اسے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی العباد بہت
 حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اُونگھ اور اس کا ارشاد
 هُوَ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ (قی - ۲۸) ہم نے آسمان و زمین
 کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
 تو ایک سخط میں تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چھ دن کا وقفہ قرآن کی

استوی
علیٰ العرش

خاص مصلحت پر مبنی ہے۔ اُس کی طرف تہذیب کو منسوب کرنا تو کفر کی بات ہے
تخلیق ارض و سما کے بعد فرمایا **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ**
پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوی ہوا۔ بعض مفسرین استوی کا معنی کرتے ہیں **یُبْدِلُ**
اور دوسرے یعنی وہ محلے کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ **الْحَمْدُ** السجدہ میں موجود ہے
یُبْدِلُ الْاَیَّامَ وَفِی السَّمٰوٰتِ الْاَلْوٰحِ (آیت - ۵) وہ
آسمان کی بندوبستوں سے لیکر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔
نور انانی کے متعلق خاص طور پر اشارہ ہے **وَهُوَ الْفَاضِلُ فَوْقَ**
عِبَادِهِ (الانعام - ۶۱) وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تفسیر حلالین ملے
کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح استوی ہے **کَمَا یَلْقٰوُ**
بِشَآئِدٍ جیسا کہ اُس کی شان کے لائق ہے۔ وہ اس طرح عرش پر نہیں
بیٹھا جیسا کہ ہم چارپائی یا کرسی پر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ جسمیت اور جہت سے پاک
ہے۔ ہم اُس کے استوی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں
رَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لٰکِنْ

بِلَا وَتَوَاسُتِ التَّمَتُّنِ وَالتَّصَالِ

عرش کا، اس عرش کے اوپر ہے لیکن ایسا نہیں جیسا کہ کوئی اوپر ٹھکا ہوا جو مبنی
التصال نہیں ہے۔ اتصال ثنئے سے جسمیت لازم آئے گی مگر اللہ تعالیٰ
جسم سے پاک ہے۔ اُس کا استوی علی العرش متناہیات میں سے ہے اور
انسانی عقل و فہم سے بے بیہ ہے۔ استوی علی العرش کی مثال بھی ایسی می ہے
جیسے قریب جہانودی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فرماں ہے۔ **وَمَنْ اَقْرَبُ اِلَیْهِ**
مِمَّنْ حَبَلَ النُّجُودِ (ق - ۱۶) ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ
قریب ہیں مگر وہ قریب بلا کیف ہے۔ اس کی کیفیت کو وہ خود ہی جانتا ہے۔

ہست رب ان کس ارجان اس

التصال ہے کیفیت سے قیا کس

لوگوں کا پروردگار اُن کی جانوں سے متصل ہے مگر اُس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح استنبی علی العرش کے متعلق بھی یہی عقیدہ دینا چاہیے کہ وہ عرش پر اسی طرح ستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔

فرمایا الرَّحْمٰنُ وہ بڑا ہی مہربان ہے فَسَلِّ بِہِ خَیْرًا پس پوچھ لیں آپ کسی خبر کھنے والے سے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں تو رات کے عالم موجود تھے۔ یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ کم از کم ان سے پوچھ لیں وہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ دین کے دھند میں پیدا فرمایا عام مفسرین یہ کہ ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اہل علم سے دریافت کر لیں۔ بعض مفسرین یہ کہ معنی مِنْہُ بھی کہتے ہیں یعنی آپ اُس سے پوچھ لیں جو خبر رکھنے والا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو تو علم ہی نہیں ہے۔

رحمان کے
سجدہ

ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ جب اُن کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم اُسے رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ اس سے بد کہتے ہیں۔ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ واقعہ مذکور میں یہی معاملہ اسی بات پر آکر ٹک گیا تھا۔ صلح نامہ کی ابتدا میں جب حضور علیہ السلام نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھوایا، تو مشرکوں نے فوراً اعتراض کر دیا۔ کہ ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ اِنْدَ بَسْمَلِ اللّٰہِ لکھو جیسا پہلے لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی لکھا گیا۔

مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبوت کا دعویٰ ہمیں تو وجہ کی دعوت دیتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمان اور رحیم کو پکارنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب متعدد مقامات پر دیا ہے بیسے فرمایا وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوہُ بِہَا (الاعراف ۱۸)

تغذیر کیسے ہوگا کہ کبیر میں ہے کہ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲ (فیاض)

خدا کی ذات کو ایک ہی ہے البتہ اس کے اسمائے پاک اور صفات بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو گے۔ وہ ارضی ہو گا۔ وہ رحمان۔ رحیم۔ بشار۔ غفار اور رزق ہے۔ اس کے تمام نام جملے ہیں اور نہ کسی بھی نام سے پکارا جاسکتا ہے۔ اور صرف انہی کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے سوا کسی نے اسے سجدہ روا نہیں۔ اللہ نے سورۃ فتح مسجدہ میں صراحت فرمایا ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ آیت - ۳۷ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بعد ان کے خالق اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریت ہو جاوے۔

ابن ابی حاتمہ محدث نے روایت بیان کی ہے سیدہ اوم ایمنہ کثیر نے بھتی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ کی کسی گلی بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت سلمان فارسی بیٹے۔ ایران کے لوگ اپنے بڑا سہ کو سجدہ کرتے تھے۔ تو سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اس پر آپ نے اس کو سمجھایا لَا تَسْجُدْ لِي يَا سَلَمَانُ وَاسْجُدْ لِلْحَقِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اے سلمان! مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ اس زندہ جاوید ہستی کو سجدہ کرو جس کو موت نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں موت سے کہتا کہ وہ اپنی خاوند کے سامنے سجدہ کرے کیونکہ اللہ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے۔ آج کل کی مغربی تہذیب والے زن و شوہر کی عادات کا نمونہ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بیوی و فضیلت عطا کی۔

ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم غیر ملک میں جا کر رہ چکے ہیں کہ وہاں لوگ اپنے ملک کے سامنے سجدہ ریت ہوتے ہیں۔ تو آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، پھر کہیں نہ سجدہ آپ کے سامنے کیا کریں۔

تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۲ ایضاً

آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اگر تمھارا گنہ میری قبر پر سے ہوا تو کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ اُس نے عرض کیا حضور! ایسا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ روائیں اسی طرح میری زندگی میں بھی میرے سامنے سجدہ روائیں۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرو۔

اس زمانے میں لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں جو کہ شرک اور قطعی حرام ہے سر پر اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ کسی بند و پیر کے متعلق اخبار میں آیا تھا کہ وہ کسی پر بیٹھ جاتا اور اُس کے چیلے اُس کے سامنے آکر سجدہ کرتے یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو نافع اور ضرر سمجھے کہ سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں سمجھتا تو سجدہ بہر حال حرام ہے۔ اس آخری امت میں نہ عبادت کا سجدہ روا ہے اور نہ تعلیمی سجدہ۔ فرمایا جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جہاں کے سامنے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ اور ساتھ یہ بھی اَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا کیا ہم اُمس کے لیے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ کافر اور مشرک لوگ جہالت میں مبتلا تھے۔ وہ خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے بہکتے تھے مگر انسانوں اور بتوں کے سامنے جھکنے میں ذرا عار محسوس نہیں کرتے تھے وَزَادَهُمْ تُفُورًا اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے متعلق اُن کی نفرت مزید بڑھ جاتی تھی۔ قرآن پاک میں کل چودہ آیات سجدہ ہیں جن کو پڑھنے سننے سے سجدہ لازم آتا ہے، اُن میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ تمام سامعین بعد میں سجدہ کریں۔

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ اَنْ يَّذْكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا ۝۶۱

ترجمہ :- بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسمانوں میں برج اور رکھا ہے اُن میں ایک چراغ اور روشنی کمنے والا چاند ۶۱ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا جو ارادہ کرتا ہے شکرگزاری کا ۶۲

آسمانوں میں گدہ شتر دریں میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار و مشرکین کو خدا نے جہان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم کسی جہان کو نہیں جانتے اب اُن کی پہلی آیت میں اسی اعتراض کا جواب ہے اور اُس ذات کی تعریف بیان کی گئی ہے جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا بڑی بابرکت ہے وہ ذات خداوندی جس نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا اور اُن آسمانوں میں ایک روشن چراغ بھی رکھا ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا اور اہل الاکثر نے والا چاند بھی رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ان صفات کی حامل ہے کہ اُس نے آسمانوں میں بُرُج سورج اور چاند جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اُسی کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ روشن چراغ سے مراد سورج ہے جو ساری دنیا کو روشنی اور طہارت پہنچا رہا ہے

اللہ تعالیٰ کی مصفیت بابرکت اس سورۃ میں دو دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے سورۃ کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں قَبْلَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (آیت - ۱) بڑی برکتیں شیعے والی ہے، وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا ہے۔ پھر دوسرے رکوع کی ابتدا میں رحمت کے باب میں فرمایا قَبْلَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلْ لَكَ خَيًا يَمُنْ ذَلِكَ (آیت - ۱۰) بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر چاہے تو اسے پھیلے آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کرے۔ اور اب تیسری تبدیلی لفظ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلہ میں آیا ہے

بعض فرماتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان کے بڑے بڑے ستارے ہیں جو رات کو نظر آتے ہیں اور ان میں کسی کی روشنی سفید کسی کی سرخ اور کسی کی نیلی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان میں مختلف قسم کے خواص رکھے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ آسمان کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے قلعے اور دروازے بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں رکھا رکھی ہیں اور وہ وہاں پر پہرہ دیتے ہیں۔ ان قلعوں اور دروازوں کو برج کا نام دیا گیا ہے۔

سمو
برج

البتہ بعض کا نظریہ ہے کہ یہاں پر برج سے مراد وہ معروف بارہ برج ہیں جو سات بڑے بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے اندر یہ سیارے چلتے ہیں۔ سورج اور چاند بھی ان سبع سیارات میں شامل ہیں جن کی منازل کو جمع کر دے مشابہ کہتے ہیں کہ وہ سرور تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور پھر ان کے ذریعے سورج اور چاند کو سم نمایاں طور پر واقع ہوتے جتے ہیں۔ ان بارہ برجوں میں جو ستارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے اور اسی شکل کی مناسبت سے ان برجوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ بارہ برجوں کے نام اور ان کی شکلوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ تغیر ابن کشیر ص ۲۲۱ ۲۔ ابن کثیر ص ۲۲۱ ۳۔ السراج ص ۲۲۱ (فیاض)

س میں موجود ستاروں کے جھنڈے والی شکلیں

نام بُرج

۱۔	حمل	بھیسڑ کا بچہ
۲۔	ثور	بیل
۳۔	جوزا	اُخروٹ درخت
۴۔	سرطان	پانی کا کیڑا
۵۔	اسد	شیر
۶۔	سنبلہ	اناج کا خوشہ
۷۔	میزان	ترازو
۸۔	عقرب	بچھند
۹۔	قوس	کھان
۱۰۔	جدی	بکری کا بچہ
۱۱۔	دلو	ٹول
۱۲۔	حوت	مچھلی

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے ہمارے اس نظام شمسی میں سات بڑے بڑے سیارے ہیں جو ان برجوں میں چلتے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نام سیارہ	نام بُرج
۱۔ مریخ	حمل اور عقرب
۲۔ زہرہ	ثور اور میزان
۳۔ عطارد	جوزا اور سنبلہ
۴۔ قمر	سرطان
۵۔ شمس	اسد
۶۔ مشتری	قوس اور حوت
۷۔ زحل	جدی اور دلو

اکثر اخبارات کے بغیر واریٹیشن میں ان سیاروں اور برہمن کی۔ جسے بخیر لوگ
بعض پیش گوئیاں بھی کہتے ہیں۔ جو کہ درست نہیں ہے۔ بخیر لوگ کے ذریعہ
غیب کی خبریں معلوم کرنا سحر اور شہر میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ ان سیاروں و
پرچوں کے ذریعے مومنوں کے تغیر و تبدل وغیرہ معلوم کرنے درست سے
بعض منجم لوگوں کی سعادت اور شقاوت کو ان سیاروں کے ساتھ وابستہ
کہتے ہیں اور پھر غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ ایسا کتنا باطل ہے۔

سورج اور
چاند کے
فوائد

سات تہہ تہہ سے سیاروں میں سے سورج اور چاند کا ذکر اللہ نے
اس آیت میں کیا ہے اور دیگر بہت سے مقامات پر بھی ہے۔ مثلاً سورۃ
نور میں فرمایا ہے **وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِمْ نُوْرًا** **وَجَعَلَ**
الشَّمْسُ يَدَارُهَا آيَاتٍ۔ ۱۶۔ اللہ نے سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر
کرنے کے بعد فرمایا کہ ان میں چاند کو اجالا کرنے والا سورج کو چراغ بنایا۔
چاند اور سورج دونوں بڑے نمایاں سیارے ہیں جن کا تعلق براہ راست
معاوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت چاند کی مدد روشنی اور ستاروں کی
ادلاہلی رات کے مسافروں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اور سورج
سب کے چمکدار سیارے اللہ نے اس میں روشنی اور حرارت کا بہت بڑا
ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ پورے نظام شمسی کو یہ دونوں چیزیں دیا
کر رہا ہے۔ جب تک رات نے سورج کو چھایا ایسا ہے، اس کو اندھن بہرہ بل رہا
ہے اور قیامت تک جتنا ہے گا اور اس کی حرارت اور روشنی میں کوئی فرق
نہیں آئے گا۔ لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ اندھن بھی ختم
ہو جائے گا پھر پھر اس نظام کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اس کی جگہ دوسرا
نظام لایا جائے گا۔

آج کل بہ علمی دور سے گزر رہے ہیں۔ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے
ابتداء میں کچھ سی سے اندھن کا کام لیا جاتا تھا۔ جوں جوں ہادی یہ بھی گئی اور

کے لئے اور انسانی فطرت کے لئے بھی اس قدر ضروری ہے کہ انسان کو یہ علم ہو کہ اس کے لئے
 سے کیا بنائے۔ یہ علم کھجوریں اور پھلوں کی یافتہ ہونے کے بعد ان تمام چیزوں کے
 دنیا پر مبنی ہیں۔ ان کی پیداوار کا انحصار بھی تیل یا پانی پر ہے اور یہ چیزیں بھی زمین
 ان کے لئے اس لئے انسان کی ایندھن کی ضروریات کا جائزہ دیتے ہوئے ہیں
 اور ایندھن کے لئے نئے وسائل بھی دریافت کر رہے ہیں۔ اب سونے
 کی ضرورت اور **SOLAR ENERGY** کا نام استعمال میں لانے

کے لئے تجربات ہو رہے ہیں اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے
 اور امید کی جاتی ہے کہ اکیسویں صدی میں شمسی توانائی کا استعمال عام ہو جائے
 گا۔ اور عام گھرمیں استعمال کے علاوہ اس سے بڑے بڑے کاموں کے لئے،
 بجلی گھر اور گاڑیاں بھی چلنے لگیں گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج
 میں اس قدر حرارت اور روشنی رکھی ہے کہ جو معدنیات سے کام لے رہی ہے
 اور آئندہ معلوم کیے کہ اور کس کس طرح استعمال میں آتی رہیں گی تو یہاں پر
 اللہ نے بطور احسان یاد دلایا ہے کہ وہ ایسی یا برکت ذات ہے جس نے
 آسمانوں میں بروج کھڑے کئے ہیں اور ان میں خاص طور پر دو نہایت ہی
 مفید سیارے چاند اور سورج مقرر کیے ہیں جن سے جاندار اور نباتات مستفید
 ہو رہے ہیں۔

جس طرح شمس ایک نہایت ہی کارآمد سیارہ ہے، اسی طرح چاند سے بھی
 بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قمر کی مدد سے اور دھیمی روشنی اپنے اندر خاص
 اثرات رکھتی ہے۔ مثلاً پھلوں میں رس چاندنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انڈوں
 جانوروں اور نباتات پر بھی اس کے خاص اثرات پڑتے ہیں۔ سمندروں میں موجز
 بھی چاند کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت
 اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔

آگے پھر اللہ نے فرمایا: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً

شب و روز
 کے تغیر کی
 حکمت

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والے بنایا یہ آپس میں بہلتے بہتتے ہیں۔ رات گئی تو دن نمودار ہو گیا۔ اور دن ختم ہوا تو رات کی تاریکی چھا گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نشانات اُس شخص کے غور و فکر کے لیے ہیں لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اَوْ أَرَادَ شُكْرًا لِيَا جُوشْکِرْ ادا کرنا چاہتا ہو مطلب یہ ہے کہ مناظرِ قدرت سے جو شخص متغیہ ہونا چاہے گا۔ ان میں غور و فکر کرے گی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ مگر جو شخص ان میں دھیان ہی نہیں کرے گا۔ سوچتا سمجھتا ہی نہیں، وہ نہ تو ان سے کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اُس کے لیے ساری قدرت محض بیکار ہے۔ اُس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی دن کے وقت بھی آنکھیں بند کرے اور پھر کائنات کی ہر چیز کا انکار کر دے۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ اللَّهُ تَعَالَى اپنی شفقت کا ہاتھ رات کو پھیل دیتا ہے تاکہ دن کے وقت برائی کو تیرا رات کو توبہ کرے اس طرح فَمَا يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ اللَّهُ تَعَالَى اپنا ہاتھ دن کے وقت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کو تیرا دن کے وقت معافی ملے شب و روز کے تغیر و تبدل کی ایک یہ حکمت بھی بیان کی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں دن رات کی حکمت اور مناسبت اس طرح بھی بیان کی گئی ہے۔ مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَصَلَوةِ الظُّهْرِ كَتَبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ (مسلم) جو آدمی رات کو نیا دروپور کیے بغیر سو گیا۔ پھر اگر اس نے وہ عمل فجر اور ظہر کے درمیان ادا

کر لیا تو ایسا ہی ہے جیسا اُس نے وہ عمل رات کے وقت ہی کیا۔ کسی شخص نے کسی ورد، تلاوت یا نماز کا معمول بنا رکھا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر یہ عمل کرے گا۔ مگر نہیں کرے گا۔ تو اس کی تلا فی بھی حضور علیہ السلام نے بتادی کہ وہ اپنا عمل دن کے وقت کرے تو اسے پورا پورا ثواب ملے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز بڑی دراز کر کے پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا، آج رات کی نماز مجھ سے رہ گئی تھی جسے میں نے اب ادا کیا ہے۔ نیز فرمایا: **تَبْدِلُ مَا فَاتَكَ مِنَ اللَّيْلِ فِي نَهَارِكَ** جو چیز تم سے رات کے وقت رہ گئی ہے اس کا بدل دن میں ادا کر لو کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے **جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً** کہ اُس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جو دھیان کرتا ہے، نصیحت پکڑتا یا شکر گزاری کرتا ہے۔ جو شخص غور و فکر سے غاری ہے، وہ رات دن کی مصیحت کیا سمجھے گا؟ اس کا نصیحت پکڑنے یا شکر کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور پھر رات دن کا سارا اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ پورے فریقے سے اس میں غور و فکر کریں اور پھر خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ تمام تعلقات اور تصرفات خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کی کورساری اُسی کے پاس ہے۔ رات اور دن کے فوائد کو دیکھ کر انسان کو شکر گزار بننا چاہیے۔ یہ سارا اُس نے نہانے رحمان کا کارخانہ قدرت ہے جس کے نام سے شکر کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ پورے نظام کائنات میں بے شمار مصلحتیں ہیں جن سے نصیحت حاصل کی جاسکتی ہے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاسکتا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۶۲ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۶۳ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۶۴ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۵ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۶۶

ترجمہ:- اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ۔ اور جب خطاب کرتے ہیں اُن سے نادان لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام ۝۶۲ اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ۝۶۳ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے پیور دگا! بٹا دے ہم سے جہنم کے عذاب کو۔ بیشک اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے ۝۶۴ بیشک وہ جہنم بہت بُری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی ۝۶۵ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل۔ اور ہوتا ہے اس کے درمیان اُن کا گزاران ۝۶۶

گذشتہ رکوع کے آخر میں مشرکین کا ذکر ہوا کہ جب انہیں ضلئے رحمان کے

رہنمائیات

سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان؟ ہم کسی
 رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ نے اُن کے اس ہیورہ کلار کے جواب میں خدا نے رحمان
 کی صفات اور اُس کے کمالات کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان وہ کہ جس نے دلی ہستی ہے
 جس نے آسمانوں میں برج قافہ کیے۔ سورج جیسا روشن چرخ اور چاند جیسا اجالا کرنے
 والے سیارہ بنایا۔ اُس نے رات اور دن کو گم گم کیے آنے والا بنایا اور اس
 تغیر و تبدل میں خاص مصلحت کبھی جو نیست مگر نے اور کبھی ادا کرنے والوں کو
 دعوت غور و فکر دے رہی ہے۔ اب اس کو خدا میں اللہ تعالیٰ نے خدائے رحمان
 کے بندوں کی چودہ صفات بیان کی ہیں تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ جس رحمان
 کے بندوں میں یہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں۔ خود رحمان کن کمالات کا مالک
 ہے جس کے سامنے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے لیے
 تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہی وہ استغناءات کرتے ہیں

عباد الرحمن
 کی صفات
 (۱) چال میں
 طہانیت

ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى
 الْأَقْدَامِ كَهَوْنٍ اِنَّ رَحْمٰنَ كَسَدَ وَهِيْ جَزَمِنْ يَدُ وَاقَرُ طَهَانِيَّتِ كَسَ
 ساتھ چلتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی پانچ خفت ہے کہ وہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں
 غرور و تکبر اور اکثر کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خدا کی زمین پر پلٹتے وقت پر سکون اور پرفرا
 نظر آتے ہیں۔ اُن کی چال و حال میں کمال درجے کا نہایت اور نہایت ہوتی ہے۔ اس
 کے برخلاف کفار و مشرکین ہمیشہ غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اُن کا تکبر ہی تھا
 جس کی وجہ سے انہوں نے خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
 حضرت عمر فاروقؓ نے دیکھا کہ ایک نوجوان سینہ آگے نکال کر اکھڑتے ہوئے
 جارہا تھا۔ آپ نے اُس کو بلا کر کہا کہ اکھڑ کی جاں نہ کو اندہ نہیں ہے سوائے
 ہمارے وقت کافروں کے مقابلے میں کہ ایسے واقعہ پر اکھڑنا درست ہے۔
 تاکہ دشمن یہ عجب ہو، سورۃ لقمان میں ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ لَا تَبْغِ
 الْخَوْنِ فِيْ مِيْاَنِهِ رَوِيْ اَخْتِيَارُ كَرُوْ جِسْ طَرَحِ غُور وَنُكْرُ وَاِنْ جَالِ دَرَسْتِ نِيْسِ ۔
 نے ابن کثیرؒ ۳۲۳ و در منثور مج ۱ ص ۱۱

اسی طرح ضعیفوں والی چال ڈھال بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں
 آیت ہے کہ آپ تو انعامِ حریفیت پر چلتے تھے مگر پاؤں زمین سے اٹھا کر۔
 پیادوں کی طرح پاؤں زمین پر گھسست کر چلنا بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام چلتے
 وقت آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے گویا کہ آپ کسی دھمکان میں اتر
 رہے ہیں۔ سینہ ان کی تحریک کی چال چننا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں
 ہے کہ اگر اکثر کمر چلو گے۔ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ
 تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلاً (آیت - ۳۷) تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا۔ اور نہ
 سر آسمان سے ٹکرائیگا، بلکہ رہو گے۔ پھر بھی انسان ہی۔ لہٰذا اکثر کی چال اللہ
 کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے زمین پر ہمیشہ وقار کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ یحیون اور اطمینان کہ اپنا وظیفہ نبھاتے ہیں۔ بلاوجہ دوڑنا بھی یوں
 والی بات ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز
 کے لیے آؤ تو تیز مت چلو بلکہ علیکم کم السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ تم پر
 اطمینان اور وقار لازم ہے آرام سے آؤ۔ نماز کا مقناصہ جماعت سے دل جانتا اور
 کرو۔ اور باقی حصہ بعد میں پڑھ لو مگر طہنیت کا دامن مت چھوڑو کہ یہ ناسنہ ہے
 عباد الرحمن کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَاِذَا خَاطَبَهُمُ
 الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب ان سے جاہل لوگ بات چیت
 کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام ہو۔ کفار و مشرکین بے ادب، گستاخ اور
 بے وقوف لوگ ہیں مگر اللہ کے بندے بے ادبی اور گستاخان کا جواب اس
 طرح نہیں دیتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ سلام نہارکت کہلاتا ہے نہ
 ہم تمھارے ساتھ الجھیں گے نہیں۔ تمھاری اینٹ کا جواب پھر سے نہیں
 دیں گے، گالی کا جواب گالی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے
 دینا جاہلوں کا کام ہے۔ عرب کے مشرک کہتے تھے ۷

سورۃ نزلت

اَلَا يَجْهَلُونَ اَحَدًا عَلَيْنَا فَيَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَ

۷ ابن کثیر ص ۳۲۳ (فیاض)

۷ ابن کثیر ص ۳۲۳ و قاضی ص ۶۹

خبر دے کہ کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے۔ ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جہالت سے پیش آئیں گے۔ غرضیکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب جاہل لوگ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اندر کے بندے مناسب طریقے سے مناسب سلامت کر الگ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ لوگوں کو مزہ نہیں لگاتے روزے دلی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ موجود بات کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے بھائی! اَلْحَبِّ اَصْحَابُہٗ مِیْنِ دُورِ ہوں۔ میں تمہاری بیوہ بات کا جواب بیوہ کی سے نہیں دوں گا۔ اسی طرح عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔

(۲۱)

فَرِيًّا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِدَعْوِهِمْ سَجْدًا وَقِيَامًا
 اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتے ہیں یہ ان کی تیسری صفت بیان ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی راتیں لبو و لعب، کھیل مٹاتے اور غفلت میں نہیں گزرتیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور گزرتے ہوئے بسر ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ رات کے وقت بڑی بڑی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے جہاں قصے کہانیاں سناتے جاتے، شعر و شاعری ہوتی، لطیفہ گوئی ہوتی۔ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں لوگوں کی راتیں سنیا، آرٹ گیلری اور کلب میں گزر جاتی ہیں۔ جہاں گانا بجانا، رقص و سرود اور بیوہ بانیں ہوتی ہیں، غربانی اور فحاشی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ مجھ جو اللہ کے بندے ہیں وہ پرانے زمانے میں بھی ان لغویات سے سبر اٹھتے اور آج بھی ان کی راتیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حائے ہو کر ہی گزرتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ اَفْضَلُ الصَّلٰوٰۃِ
 لے مسند احمد ص ۱۷۷ و ترمذی ص ۱۷۸ (فیاض)

بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَوةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي فَرْضِ نَمَازوں کے بعد سب افضل نماز وہ ہے جو رات کو پڑھی جائے۔ ترجمہ: شریف میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ عَلَيْكُمْ لِقِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى تَذَكُّرِكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِّلذَّنِيَّاتِ وَمِنْهَا عَنِ الْأَشْمِ لَوْ لَا اسْتِ
کے قیام کو لازم پکڑو کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی۔ یہ تمہارے لیے خدا تعالیٰ کا قرب دلانے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، غرضیکہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدہ و قیام میں گزرتی ہیں۔

فرمایا اللہ کے بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں دوزخ کے عذاب کا شکار نہ ہوں میں اس لیے وہ ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے بندے اپنے پروردگار سے جہاں دنیا اور آخرت کی بعدنی طلب کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی درخواست کرتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آیت - ۲۰۱) پروردگار! ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ سورۃ آل عمران میں ہے فَمَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ رَاٰتِ ۱۸۵ جو شخص دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے بندے ہمیشہ ایسی ہی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے رہائی چاہتے ہیں کیونکہ ان عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا، بیشک جہنم کا عذاب لازم ہونے والا یعنی جیت جانے والا ہے۔ غرام تاوان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ متعلقہ شخص کو چھوڑ

جہنم کے دور
رہنے کی دعا

جانبہ اَدِمَّاسَاۓٰتُ مُسْتَقَاتَّ اَوْ مَقَامًا بَیْکَ یہ دوزخ میں
کی بہت بڑی جگہ اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے ۔

مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوزخ میں چار سو ایک
شخص ایک ہزار سال کا یا حَنَّانُ یا مَنَّانُ یعنی اے شفقت کرنے
والے اور احسان کرنے والے خدا پرست رہے ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرشتوں
سے فرمائے گا کہ جاؤ اس شخص کو پکڑ کر لے آؤ۔ فرشتے جا کر دیکھیں تو
سب دوزخی اور بھونچے ہوئے ہوں گے اور مطلوبہ شخص کی شناخت نہیں
ہو سکے گی۔ واپس آکر اللہ کے سامنے صورت حال بیان کریں گے۔ اللہ
فرمائے گا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ فرشتے اُس شخص کو پکڑ کر آئیں گے
جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندہ!
دوزخ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ کہے گا، بہت ہی بڑا ہے نہایت ہی تکلیف
دہ ہے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ واپس اُسی میں چلے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا،
مولا کریم! تیری رحمت سے مجھے یہ امید تو نہ تھی کہ ایک دفعہ دوزخ سے
نکلانے کے بعد پھر اُسی میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے
گی اور حکم ہوگا کہ اُن کو دوزخ سے رُک کر دو غرضیکہ دوزخ بہت ہی بڑا ٹھکانہ
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

۱۵۰
خرق میں
میان روزی

عباد الہی جان کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِیْنَ اِذَا
اَنْفَقُوا لَمْ یَسْتَفْهِمُوْا وَاَلَمْ یَقْتُلُوْا اللّٰہَ کے بندے وہ ہیں
کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل۔ اسراف دو طرح
سے ہوتا ہے۔ ایک اسراف تو یہ ہے کہ انسان حرام، مکروہ اور ناجائز مٹھا
پیر مال خرچ کرے جیسا کہ دعوئوں، شادیوں اور پارٹیوں پر کیا جاتا ہے مختلف
تقریبات اور باطل رسوم پر وہ یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یا پھر مکان کی زینت
لباس پر فضول خرچی اور دیگر ناجائز امور پر خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا اسراف یہ
ہے کہ کثیر مچھوٹا (فیاض)

ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک کام مختلط سے مزید سے
 آسانی پائیگی۔ کچھ سکتے ہیں مگر ذاتی مورد و نمائش کی خاطر بے دریغ و پسہ
 بٹانا اسراف ہے۔ ایک دعوت کا انتظام دو سو روپے میں ہو سکتا ہے تو اس پر
 ایک ہزار روپے خرچ کر دینا اسراف میں داخل ہے۔ چار چھ ڈش کی بجائے
 اگر ایک دو ڈش پر گزارا کر لیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوگا۔ مگر اب اگر ایک
 دو سو روپے سے بڑھ چھ سو روپے نمائش کی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے کسی حد کا تعین
 نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑھاؤ گے بڑھنا چلا جائے گا۔ یہی اسراف ہے۔ حضرت عمرؓ
 کا قول ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، جو جی چاہے کھانے کے لیے فوراً
 میا کر لینا بھی اسراف میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت
 میں آتا ہے مَا عَالَ مِنْ اقْتَدَ جُومِيَانِ رُوى اختيار كَمَا يَسِ
 وَهُ مُخْتَلَجٌ نَحِيْهُنَا۔ اللہ کا فرمان ہے كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 (الاعراف ۳۱۰) کھاؤ، پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔

جس طرح فضول خرچی پسندیدہ ہے اسی طرح بخل بھی بہت بُری
 بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحْسُ دَائِجٍ اَدْوَعُ مِنْ
 التَّجْمَلِ بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اپنے مال بچوں کی جائز
 ضروریات بھی پوری نہ کرنا بخل ہے۔ غریب و مسکین کی حق تلفی کرنا، عزیز و اقارب
 سے روگردانی کرنا وغیرہ بخل کی علامات ہیں جو کہ حرام اور ممنوع ہیں۔ بخل اور
 فضول خرچی کے درمیان بہترین راستہ میاند روی کا راستہ ہے جس پر صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دعا بھی سکھلائی ہے اے پروردگار! میں تجھ سے میاند روی کا سوال کرتا
 ہوں۔ جب کوئی انسان فقر، غنی اور معیشت میں میاند روی اختیار کرے گا تو
 اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی کیونکہ اس کی معیشت کا توازن برقرار رہے گا۔
 جہنمی کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے۔ مقررہ حق ہو کر زبیل
 ہو جاتا ہے۔

فرمایا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف
کرتے ہیں اور نہ بخل و کَنّ بَیِّن ذَلٰلَۃٍ قُوَامًا بَلْکَ اِنَّ ہُمْ کَزٰرٰن
اِن دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔
امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ قوام اگر تمہارے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ چیز
ہوتی ہے جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور قوام کا معنی گزراں ہے
دونوں لحاظ سے معنی ایک ہی ہے کہ التمر کے بندے خرچ کرتے وقت میاں
اقتدار کرتے ہیں۔ اپنی جائز ضروریات بخوشی پورا کرتے ہیں مگر ناجائز امور پر اپنا
مال خرچ نہیں کرتے۔

لے بیضاوی ص ۱۵۱ (فیاض)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ ٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ ٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ ٧٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ ٧١ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ ٧٢

ترجمہ:- اور (عباد الرحمان) وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور نہیں قتل کرتے اُس جان کو کہ اللہ نے اُسے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور نہیں وہ بیکاری کرتے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا، وہ پائے گا، گناہوں کی سزا ۶۸ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور ٹھہریگا وہ اس میں غار کیا ہوا ۶۹ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا عمل کیا۔ پس یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ اُن کی برائیوں کو نیکیوں میں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان

ہے (۴۰) اور جس شخص نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا پس بیشک وہ شخص جوع رکھتا ہے اللہ کی طرف جوع رکھتا (۴۱) اور وہ لوگ جو نہیں شامل ہوتے جھوٹے کام میں اور جب وہ گزرتے ہیں کسی یہودہ بت کے پاس سے تو گزرتے ہیں شریفانہ طریقہ پر (۴۲)

پہلے خدا نے رحمان کے اوصاف اور کمالات کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائیں۔ اب تک پانچ صفات کا بیان ہو چکا ہے یعنی خدا نے رحمان کے بندے وہ ہیں جو (۱) زمین پر کھڑے نہیں چلتے بلکہ وقار اور سیکنت کے ساتھ چلتے ہیں (۲) جب اُن سے نادان لوگ بات کرتے ہیں تو وہ انھیں کی بجائے سلام کر کے گزر جاتے ہیں (۳) اللہ کے بندوں کی رتیں سجد و قیام میں گزرتی ہیں (۴) وہ اپنے پروردگار سے دوزخ کو دور کرنے کی دعائیں کرتے ہیں (۵) وہ لوگ خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔

۱۰ شریک سے
بیزاری

اب آج کی آیت میں عباد الرحمن کی چھٹی صفت بیان ہوئی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا خَيْرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوكَ ۖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

نہیں پکارتے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ یہ بڑی عظیم اور سب سے عمدہ صفت ہے۔ خدا کا بندہ کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کرے گا۔ چونکہ خالق، مالک، قادر، مطلق، ممتاز، مطلق اور عظیم کل صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے لہذا اُس کے سوا سبھی عبادت بھی کوئی نہیں۔ قَوْلًا، فَعْمًا، عَمَلًا غایت درجے کی عظیمہ کے لائق صرف ذاتِ خدا ہی ہے۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کن ما ہے؟ آپ نے فرمایا اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ بَدَلًا ۖ وَهُوَ خَلَقَكَ ۖ سَبَّحْتَ بِحَمْدِهِ ۖ وَكُنْتَ تُشْرِكُ بِهِ ۚ

حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ فرمایا:
 اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ تَوْبَتُكَ كَمَا
 اس وجہ سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو
 جائے گا۔ اولاد کی پرورش کے خوف سے مار ڈالے۔ ابن سہول نے پھر
 عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اَنْ تَزْنِي
 حَلِيلَةَ جَارِكَ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بکاری کرے۔ گویا یہ اکبر کا گناہ
 میں سے بعض جرائم ہیں، اور ان میں سے سرفہرست اثم آگ باللہ ہے اگر
 کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں یا صفت میں شریک
 کرے گا کسی کو نافع اور ضار سمجھ کر اُس سے حاجت طلب کرے گا، مردانگی
 گا۔ یا کسی کی ذر و نیاز پیش کرے جیسا کہ شرک ہو گا جسے سب بڑا جرم شمار کیا گیا ہے
 فرمایا اللہ کے بندوں کی ساتویں صفت یہ ہے وَلَا يَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں
 کرتے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صرف تین صورتوں میں قتل کرنا روا ہے
 ایک ایسا قتل جو قتل کے بدلے میں قصاص کے طور پر کیا جائے۔ دوسرا مرتد کا
 قتل ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور سمجھانے بھانے اور شکوک و شبہات
 دُور کرنے کے باوجود دین میں واپس نہ آئے، اور تیسرا قتل محسن زانی کا ہے جسے
 شک کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی حرم کردہ
 اسی جان کو قتل نہیں کرتے سوائے قتل حق کے۔

(۷)
قتل نفس
سے
اجتناب

اُس کے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں وَلَا يَزْنُوا جو بکاری کا ارتکاب
 نہیں کرتے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، زنا بھی اکبر الجناہ میں شامل ہے
 پھر اس میں بھی قبیح بکاری وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے کی جائے۔
 کیونکہ اِنَّ لِلْجَارِ عَلَى الْجَارِ حَقًّا پڑوسی کا پڑوسی پر بڑا حق
 ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے مال اور عزت ناموس کا محافظ ہوتا ہے

(۸)
زنا سے
پرہیز

اور اگر وہی اُس کی آپری ریزی کرے تو بہت بُرا گناہ ہوگا۔ حضور عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دس گھنٹوں سے چوری کرنا زیادہ بدکار ہے۔ اس سے کہ چوری کے ایک گھنٹے سے چوری کی جائے۔ چوری تو طاق نام ہے مگر چوری کی چوری دس گناہ زیادہ بیخ ہے۔

فَرِيَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكْ يَلِاقْ أَثَامًا جَوْكُوْنِي يَفْعَلْ كَارِتَاب
 کرے گا، وہ گناہوں کے جرم کو پا لے گا۔ آثامہ، انہم کی جمع ہے جس کا معنی گناہ ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آثامہ جنم کی ایک داری کا نام ہے۔ جس میں سخت سزا دی جائے گی۔ اگر یہ معنی ہو تو جھگڑے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جنم کی اُس داری کو پا لے گا یعنی اُس میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا ایسے مجرم کے لیے يَضَعُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَمَتَهُ دَن اُس کے عذاب کو گناہ کر دیا جائے گا۔ نہ اس کا جرم ختم ہوگا اور نہ سزا ختم ہوگی۔ بلکہ بڑھتی ہی جائے گی، اسی نے فرمایا کہ اُس کی سزا کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَيَجْلُدُ فِيهَا مُهَانًا اور وہ اس میں ذلیل و ناز ہو کر رہے گا۔ یہ تو ایک گناہ کی سزا ہے۔ اگر اس کے علاوہ دیگر جرائم بھی ہیں تو سزا جرم کی گنتا الگ سزا ملے گی اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

(۵۱) تو بہ اور امانت
 فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
 مگر جس شخص نے توبہ کر لی، وہ ایمان لے آیا، اور اس نے اچھا عمل بھی کیا۔
 فَاولئك يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یعنی پہلے جرائم معاف ہو کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اور اس پر موت کا غرغرا طاری نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ ہر گناہ سے حتیٰ کہ کفر اور شرک جیسے بدترین گناہوں سے بھی تائب ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔
 لے ابن کشیر ۳۲۶ درمنثور ۷ ج ۵ (فیاض)

حضرت ابو ذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: قیامت
 والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ
 حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو شمار
 کیا جائے۔ پھر اُس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا۔ وہ شخص اقرار
 کرتا جائے۔ گا اور ساتھ ساتھ خائف بھی ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے
 بڑے جرائم کے متعلق نہ پوچھے۔ پھر حکم ہوگا، جاؤ ہم نے تمہارے یہ
 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیئے اور ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی
 دے دی۔ وہ شخص دلیر ہو جائے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ہی مل رہی
 ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ بھی ہو جائے، تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں مل سکیں
 پھر وہ عرض کرے گا کہ مولا کہ یہ اب بھی میرے بعض گناہوں کا تذکرہ نہیں
 ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ دیکھو یہ شخص
 پہلے ذلیل گناہوں سے خائف تھا مگر اب اللہ کی مہربانی دیکھ کر اتنا
 دلیر ہو گیا کہ خدا اُن کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بہر حال بعض لوگوں پر اللہ متعلے اس
 قدر راضی ہو جائے گا کہ اُن کے گناہوں کی بجائے اُن کے نام نیکیوں درج ہو
 جائیں گی۔ یہ سب سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے
 اللہ نے یہ بھی فرمایا: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جس نے توبہ
 کر لی اور نیک عمل انجام دیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
 پس بیشک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ رجوع رکھنا۔
 یہ ایمان والوں کی نئی صفت ہے کہ کوتاہی ہو جاتی ہے فوراً تائب ہو
 جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والے شخص کے نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے
 بلکہ اُس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔

(۱۰)
 چھوٹے
 سے پرہیز

اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کی دسویں صفت یہ ہے وَالَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ کہ وہ چھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ ہر چھوٹے
 کام میں شہادت دیتے ہیں (فیاض)

فعل سے پرہیز کرتے ہیں۔ جعفر اس سے مراد جھوٹی گواہی دیتے ہیں یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے کہ جھوٹی گواہی بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَاقِمْوا الشَّہَادَةَ لِلّٰہِ** (الطلاق ۲۰) یعنی اللہ کے لیے گواہی صحیح صحیح دو۔ چنانچہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔ کسی فاسق فاجر اور غیر عادل گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ جھوٹی گواہی سے یا تو کسی کا جائز حق ضائع ہوتا ہے یا ناجائز حق ثابت ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کی حق تلفی بھی بہت بڑا عہدہ ہے۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدلرزاق جیسی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملہ میں جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو چالیس دسے ڈال جائیں۔ اس کا منہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کی جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔ نیز اس کو قید میں بھی ڈال جائے وہ قینوں سزاؤں کا مستحق ہے۔

اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہماری عدالتوں کا سال نظام ہی جھوٹی گواہیوں پر چل رہا ہے۔ پولیس نے گواہ کو اچھی طرح پڑھا کہ عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ یوں کہنا ادویوں نہ کہنا۔ درحقیقت ہونا تو یہ چاہیے کہ گواہ جو کچھ جانتا ہے یا اس نے جو دیکھا ہے بے کم و کاست بیان کرے۔ مگر اس طرح تو مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب تک اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ مقدمے کا فیصلہ حسب غنا حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ سارا قانون شہادت ہی غلط ہے۔ عدالتوں میں دزد مرہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ حقوڑی سی فیس کے بدلے پیشہ وراعت کی گواہی دیتے ہیں۔ بعض تو ایک سگڑیت کے بدلے جھوٹی گواہی دینے کے لیے نیا۔ ہو جاتے ہیں۔ لوگ گواہی کی اہمیت سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں ایسے حالات میں عدالتوں کا نظام کیسے درست ہو سکتا ہے اور وسائٹی کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ بہر حال عباد الرحمن کی ایک صفت یہ

بھی ہے کہ نہ وہ مجبوری گواہی دیتے ہیں اور نہ کسی مطلق جھوٹے معاملے میں شریک ہوتے ہیں۔

(۱۱)
لغویات
کے تذکرے

اللہ کے بندوں کی گیارہویں صفت یہ ہے وَإِذَا مَسَّوْا بِاللَّغْوِ
مَسْرُوًّا كَرَامًا کہ جب وہ کسی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو
شریفانہ طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ ہر پیرورہ، ناجائز اور فحش بات لغویات
زمرہ میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور امام ابو حنیفہؒ لغویات سے
گناہ، سبنا، مزہ دینے میں کھیل تماشہ، گناہ بجانا، بعشق و محبت کی داستانیں سب
لغویات میں شامل ہیں بعض آثار میں آتا ہے يُذِثُّ النَّفَاقَ
فِي الْقَلْبِ کہ یہ چیزیں دل میں نفاق پیدا کرتی ہیں مگر آج آپ معاشرے
میں نظر مار کر دیکھ لیں، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی رفاد عامہ کا ادارہ، کوئی
کلب اور آرٹ گیلری اس قیامت سے پاک نہیں ہے۔ ریڈیو، بجائی دی
ہر وقت موسیقی کا پروگرام چل رہا ہے کھیل تماشے کے لیے وزارتیں بنی
ہوئی ہیں۔ لاکھوں روپیہ کا زر مبادلہ خرچ کر کے بین الاقوامی کھیلوں میں
حصہ لیا جاتا ہے اور پھر جیتنے پر صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے مبارکباد
دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو! انہوں نے کون سا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ کوئی
قوم اور ملک کی خدمت کی ہوئی، دین کی خدمت کی ہوئی تو کچھ فائدہ بھی ہوتا
یہی حال پہلوانی اور باڈی بلڈنگ کے فن کا ہے۔ محض فضولیات اور
تفصیح اوقات ہے۔ پیسے کی بربادی ہے۔ عیاشیوں، بیودلیوں اور دہریوں
کے نقش قدم پر بلا سوچے سمجھے چل رہے ہیں۔ آخر ان دنوں سے قوم کی
کون سی اصلاح ہوتی۔ یہ تو لٹا چوری، لڑکھائی اور عشق و محبت کی تربیت گاہیں
بن چکی ہیں مگر ساری قوم انہی لغویات میں الجھ کر رہ گئی ہے، کوئی نہیں
کہتا کہ بجائی ان لغویات کی بجائے کوئی اچھا کام کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ
کے مقبول بندے وہ ہیں جو ایسی لغویات سے شریفانہ طریقے سے گزر جانے
ہیں اور ان میں عورت نہیں ہوتے

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَةِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوْا عَلَيْهَا
صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿۳﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ
لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا زَجْجَةً وَاسْلَمًا ﴿۵﴾ خُلِدِينَ
فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۶﴾ قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ
رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿۷﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جب کہ ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے

پروردگار کی آیتیں، تو نہیں گرتے اُن پر بہرے اور اندھے

ہو کر ﴿۳﴾ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار

عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے

ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا دے ہمیں متقیوں کا پیشوا ﴿۴﴾

یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بلاخانوں کا اس وجہ

سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ دیے جائیں گے اس

میں دُعا اور سلام ﴿۵﴾ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے

اچھی ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ اور قرار گاہ ﴿۶﴾ (اے پیغمبر،

آپ کہہ دیجئے، نہیں پروا رکھتا تمہاری میرا پروردگار اگر نہ ہو

تمہارا پکارا اُس کو۔ پس بیشک تم نے بھٹلا دیا ہے۔ لہذا

عنقریب مسند مجید ہوگی ﴿۴﴾

بعض لوگوں نے منہات ہی کا ذکر ہر بات اور ہر بات سے کیا لیتا ہے۔ دیکھا
 دیکھا بایں دیکھا اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب نہیں
 ان کے پروردگار کی آیات یعنی احکام اور دلائل پر دلائل جاتے ہیں
 سمجھائے جاتے ہیں۔ کہ یٰٰذَا عَائِشَةُ صَدِّقَاتُ الْعَمَلِ اِنَّ
 وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر یہ گجر پڑنے اس کے برخلاف رہا
 اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں غور و فکر کر کے اس کی معرفت حاصل کرتے
 ہیں اس کے احکام کو اچھی طرح سمجھنے میں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے آیات الہی کے ساتھ کفار و مشرکین جیسے
 بہرے اور اندھوں کا سا سلوک نہیں کرتے کہ ان کو سناو نہ سمجھا، نہ
 غور و فکر کیا اور نہ اس پر عمل کیا۔ بہر حال عباد الرحمن آیات الہی سے
 غفلت نہیں برتتے جن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ان کو دل و
 دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور جن پر عمل کرنا ہوتا ہے ان پر عمل پیرا ہوجاتے
 ہیں۔ یہ ان کی بارہویں صفت ہے۔

ایک سال
 یہ غور و فکر

تعلیم و علم

دیکھا دیکھا معنی یاد دلانا یا سمجھانا ہوتا ہے۔ گویا آیات الہی کا سمجھنا
 ضروری امر ہے۔ یہ سب پہلے اللہ کا نبی وحی الہی کو اپنے مخاطبین تک
 پہنچاتا ہے اور اس کی جزئیات سمجھاتا ہے۔ پھر امت کے اہل علم
 لوگ احکام الہی کو نسل در نسل سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات
 بھی اخذ ہوتی ہے کہ علم سمجھانے سے آتا ہے اور جو لوگ خود بخود محض
 مطالبہ کے زور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلطیوں
 کرتے ہیں۔ استاد کے بغیر کوئی شخص کسی بھی علم میں کمال حاصل نہیں
 کر سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی
 کسب و بہر خواہ وہ موحی، طبعی، درزی یا لکڑکار ہو، استاد کے
 لے حجة اللہ بالانصاف (فیاض)

سمجھائے بغیر نہیں آتا۔ کوئی ڈاکٹر خود بخود سمجھ کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور نہ
 ہی کوئی انجینئر ذرا سی مطالعہ کے ساتھ کہ میاب انجینئر بن سکتا ہے۔ بلکہ شعبہ میں
 سخت محنت اور اتالیق سے رہتی ہوئی کتاب پڑھ کر کسی فن میں مہارت حاصل ہوتی ہے
 وہاں محنت اور کوشش کیے تہا وہ مہارت ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ اولیٰ محنتی ہے۔

عربی زبان پڑھ کر قرآن مجید کو ترجمہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ کمر ہی کا ہتھ
 بھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
 إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۴۳) جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ
 یاد کر لے والے یعنی اہل علم سے دریافت کر لو۔ قرآن پاک میں اس بات کا
 بار بار تذکرہ آیا ہے کہ ماواقف لوگ جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں تاکہ
 ان کا رُخ سیدھا ہو جائے۔ جب بھی کسی معاملہ میں مشکل درپیش ہو
 کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو تو پھر اعلیٰ الذین یستنبطون
 مِنْهُمْ (النساء - ۶۲) اہل علم کے پاس جاؤ، وہ استنباط و استخراج کر کے
 تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور اس طرح گویا اسناد سے صرف لیکن نہ کافی
 نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا نمونہ بھی سامنے رکھنا
 ضروری ہے۔ اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی لازم ہے۔

(۱۳۱)
 ازلیق و اولاد
 کا مسئلہ

عبدالرحمان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اصْرِفْ اَنْتَا هُمْ اَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّتَنَا فَرِحْنَا غَمًّا
 اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! بخش
 دے ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھیں کی ٹھنڈک مصلاب
 یہ کہ ہماری بیویوں کو ایسی ہدیت عطا فرما کہ وہ قلب و نظر کا سرور بن جائیں
 اور اولاد بھی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر دلی مسرت اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس
 کامل الایمان آدمی کی بیوی فرما بیڑا ہو، اس کا عقیدہ اور اخلاق درست ہو
 اور عملِ صالح ہو تو وہ اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح

جس کی اولاد نیک اور باعمل ہوگی وہ بھی اُس شخص کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ اس کے برعکس اگر بیوی یا اولاد کا عقیدہ خراب ہوگا، یا عمل میں کوتاہی ہوگی، اخلاق غیر معیاری ہوگا تو ایسے شخص کو سزاوار اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکے گا؟

حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اُس کی اولاد اس کے حق میں جو دُعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اُس کا صلہ مرنے کو دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَكَ یعنی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دُعا کرتے۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ دُعا بھی کرے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اگر اولاد نیک ہی نہیں ہے تو وہ والدین کو اُن کے مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچا سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے بندے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد اطاعت کے راستے پر گامزن ہے وہ مفید علم حاصل کرے اور اچھی باتوں کے ساتھ شغل رکھے تاکہ اُس کو دیکھ کر دل کو سزاوار اور آنکھیں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ اگر اولاد نالائق، فاسق اور برعاش ہوگی تو مومن کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ جو اولاد نقصان پہنچائے، والدین کے مال کو ضائع کرے تو ایسی اولاد سے تو سائب اچھا ہوتا ہے بدکار اولاد والدین اور خاندان کو بدمعاش کرتی ہے اور اُن کی عزت و شرفیت کو بڑھ گھٹاتی ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن یہی دُعا کرتے ہیں کہ مولا کریم! انکی بیویوں اور اولادوں کو نیک بنائے جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں مجھ پر ہے کہ ہر تین آدمی کو اپنی بیوی اور اولاد کی تسکین کرنی چاہیے کہ وہ مستقیم پر فائز رہے۔ اُن کو خود بھی سمجھانا چاہیے اور صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتی چاہیے۔

(۱۴)
ذاتی مصلح

ایک مومن آدمی جہاں اپنے اہل خانہ کی بہتری اور اصلاح کے لیے دُعا کرتا ہے، وہاں وہ اپنی ذات کے لیے بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہے
لے ابن کثیر ص ۳۳۳ (فیاض)

چنانچہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اے پروردگار اگر خود ہمیں ایسا اصلاح یافتہ بنائے کہ ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں یعنی آئندہ آنے والے لوگ ہمارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کریں۔ انسان کی ابدی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے درجے میں ایسی روحانی ترقی حاصل کرے کہ دوسروں کے لیے پیشوا بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے یہی دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (الشعراء - ۸۲) پچھلے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما۔ ہمارے بعد آنے والے ہمارے نقش قدم پر چلیں۔

ظاہر ہے کہ نیکی، ایمان اور توحید کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص ایمان سے عاری، حیا سے خالی، اور کھیل تماشے کا دلدادہ ہوگا، وہ آئندہ آنے والوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے کیا اچھا نظام قائم کیا جس پر چل کر دنیا و آخرت میں مسرور ہوئے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ان کی تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اپنا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہم پیور و نصاریٰ اور دہریوں کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اسی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہاں! جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ متقیوں کی پیشوائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔

عباد الرحمن
کے لیے
انعامات

یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے عباد الرحمن کے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغَنَاءَ بِمَا صَدَقُوا یہی لوگ ہیں جن کو بلاخانے دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کے لیے عجیب و غریب بالائی منزلیں ہوں گی جو اس قدر شفاف ہوں گی کہ اندر کا منظر باہر سے نظر آئے۔ درمستور ص ۵۶ (فیض)

آئے گا اور باہر کا منظر اندر سے دیکھا جاسکے گا۔ یہ اُن کے صبر کا اجر ہوگا۔
 کیونکہ صبر بھی دین کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ خدا کی
 وحدانیت، اُس کا ذکر، اس کی نعمتوں کی قدر دانی، اُس کا شکر ادا کرنا، شعاہ
 کی تعظیم، خدا کی عبادت وغیرہ بڑے بڑے اصول ہیں جن میں سے صبر بھی
 ایک اصول ہے۔ صبرِ اطاعت کے وقت بھی کام آتا ہے اور مصیبت
 کے وقت بھی۔

فرمایا وَ سَلَامَتْ فِيهَا حَيَاتٌ وَسَلَامَةُ النَّارِ کے نیک
 بندوں کو جنت میں دُعا اور سلام کے تحفے میں گئے۔ اُن سے جو بھی ملے گا
 اچھے دعائیہ کلمات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ مومن اور فرشتے سب
 سلام کریں گے۔ سورۃ یسین میں بھی ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ
 رَبِّ رَحِيمٍ (آیت ۵۸) اہل جنت کو مہربان پروردگار کی طرف
 سے بہن سلام ہوگا۔ خَلْدِيَّتٌ فَيُنْهَاوْهُ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں
 گے اور دہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ حَدَّثَتْ مُسْتَقَرًّا
 وَمَقَامًا یہ اُن کے لیے بہترین قرار گاہ (محضرے کی جگہ) ہوگی اور بہترین
 رہنے کا مقام ہوگا، جنت کی خوبصورتی، پاکیزگی اور سہولتوں کا کوئی اندازہ
 نہیں لگا سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَمْ يَوْضِعْ سَوِّطٌ فِي
 الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا یعنی جنت میں ایک
 کوڑا بھر جگہ ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ وہاں اہل جنت
 کے سامنے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت! اِنَّ
 لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقُمُوْا وَاَنْ لَّكُمْ اَنْ
 تَحْيُوْا وَلَا تَمُوْتُوْا وَاَنْ لَّكُمْ اَنْ تَسْتَبُوْا
 وَلَا تَهْرَمُوْا وَاَنْ تَسْعَمُوْا وَلَا تَبْسُوْا اَبَدًا
 ہم ہمیشہ کے لیے تندرست رہو گے اور بیمار نہیں ہو گے۔ تم

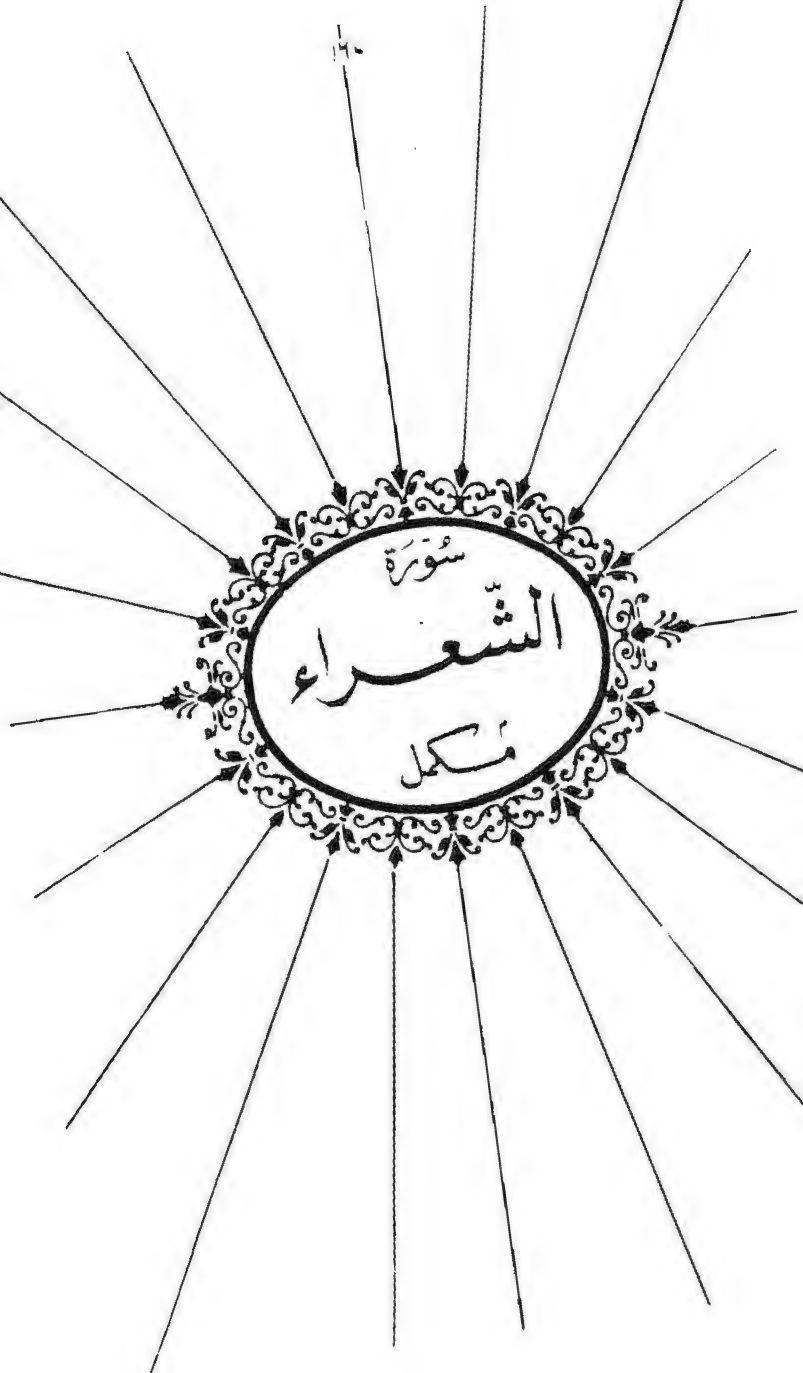
ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تم پر جو بھاری
 نہیں آئے گا۔ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بد حالی اور تکلیف کا شکار نہیں ہو گے
 اسی لیے فرمایا کہ جنت کے بالا خانے ٹھہرنے کی بہترین جگہ اور رہنے کے
 لیے بہترین مقام ہو گا۔

ابتدائی

آخر میں اللہ تعالیٰ نے تہذیب فرمائی ہے قُلْ لِّی سَعِیْرٌ آپ کہیں
مَا یَعْبُؤْا بِکُمْ رِیْقٌ لِّمَآءٍ دُحَاۗۤیٍّ سَکَرٌ مِّمَّیْرٍ پروردگار کو
 کچھ پروا نہیں اگر تم اس کو نہیں پکاؤ گے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی اطاعت یا
 اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
 تم اسے پکاؤ یا نہ پکاؤ، وہ اپنے تمام تر اختیارات کے ساتھ قائم و دائم ہے
 بعض اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ ”اگر میرے پروردگار کو تمھارا پکارنا نہ ہوتا
 تو وہ تمھاری کچھ پروا نہ کرتا“ جب مصیبت آتی ہے تو کافر اور مشرک لوگ
 بھی خدا تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ فرمایا تمھاری یہی پکار تمھارے لیے مصلحت
 کا باعث بن رہی ہے، ورنہ تم سے تمھاری کچھ پروا نہ نہیں ہے۔ وہ جب
 چاہے تمھیں ہلاک کر دے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ
 بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے ”اگر تمہیں ایمان کی طرف دعوت دینا مقصود
 نہ ہوتا تو میرے پروردگار تمھاری کچھ پروا نہ رکھتا“ ظاہر ہے کہ انسان اور
 جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ
 الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُوْنَ (الذاریت - ۵۷) میں نے جنوں
 اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس کا معنی ایمان
 کی دعوت بھی ہو سکتا ہے۔

فرمایا فَقَدْ کَذَبْتُمْ پس تم نے جھٹلادیا ہے یعنی تم نے اللہ
 کی توحید، رسالت، وحی الہی اور قیامت کا انکار کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ
 یہ ہو گا فَسَوْفَ یَكُوْنُ لَیْسًا کہ عنقریب تم سے سب بھڑکے

ہوگی۔ جنگ و جہاد ہوگا اور پھر تمہاری سرکوبی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جنگِ بزرگ کے موقع پر پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو بڑے بڑے مہتران کفر مات گئے، کچھ قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے حضور علیہ السلام نے بد کے کنوئیں پر کھڑے ہو کر کفار کو خطاب کیا کہ اے فلاں اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو آج پورا ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی اُس وعدے کو تو ہم نے سچا پایا۔ اب تم بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ مافرمانی کرو گے تو سرا دوں گا۔ وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور کیا تم نے سزا پائی یا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا حضور! یہ تو مردہ لاشیں پڑی ہیں۔ آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ مردہ ہیں مگر تم سے زیادہ سُنتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو میری بات سنا رہا ہے مگر ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں۔ بغرضیکہ اللہ نے کمزورین کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلایا دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا، لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت سے شروع کی، پھر مہماد کا منہ بیان ہوا۔ رسالت کے متعلق شکوک و شبہات کمرے والوں اور منکرین کا رد فرمایا۔ بعض دیگر باتوں کے علاوہ اللہ نے عباد الرحمن کی چودہ صفات بیان فرمائی ہیں اور آخر میں کفار و مشرکین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ میدانِ جنگ میں مٹھو بیٹھو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غالب کرے گا اور تمہیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔

سُورَة

الشَّرَاء

مُكْمَل

وَقَالَ الَّذِينَ ۱۹

الشُّعْرَاءُ ۲۶

درس اول ۱

آیت ۱ تا ۹

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَائَتَانِ وَسَبْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَاحِدَ عَشَرَ كَوْعًا
سورة الشعراء مکی ہے۔ اس کی دو سو ستائیس آیتیں اور یکادہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخیر و برکت و نیات و مکرر تکرار

طَسْمَ ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ
بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③ إِنْ نَشَأْ
نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ
لَهَا خِضَعِينَ ④ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ
مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا
فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَأُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ أَوَلَمْ
يَرَوْا إِلَى الْآرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الْرَّحِيمُ ⑨

ترجمہ :- طَسْمَ ① یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے

وال کتاب کی ② شاید کہ آپ اپنا گھ گھونٹ دیں گے

اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ③ اگر ہم

چاہیں تو انا دیں ان پر آسمان کی طرف سے ایسی نشانی کہ

ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے ٹپنے والی ④ اور ان
آئی ان کے پاس کوئی نصیحت نئی خدا نے ان کی طرف
سے مگر یہ لوگ اس سے سوا کرنے لگے ہوتے ہیں ⑤
پس بیشک جہنم انہوں نے . پس عقیب آئے گی
ان کے پاس خیر جس چیز کی کہ جس کے ساتھ یہ ٹھٹھ
کیا کرتے تھے ⑥ کیا انہوں نے انہیں دیکھ کر زمین کی طرف
کہہ رہے ہیں اس میں کتنی عہد قسم کی چیزیں لکھی ہیں ⑦
بیشک اس میں ابتداء نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر
یمان قبول کرنے لگے ہیں ⑧ اور بیشک تیرا پڑا
زبردست ہے اور ہم کرنے والا ⑨

اس سورۃ ہمارے شروع ہونے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے
شورش عی اور شاموں کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ کا یہ
نام رکھا گیا ہے۔ البتہ امارات کے قول کے مطابق اس سورۃ کا ایک نام سورۃ اجماع
بھی ہے کیونکہ یہ نصیحت کی بات ہی باتوں کو جمع کرنے والی سورۃ ہے۔
یہ سورۃ مکی لڑائی میں نازل ہوئی بعض کے مطابق اس سورۃ کا نزول سورۃ واقعہ
کے بعد ہو یعنی ہجرت سے دو یا تین سال قبل۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ۲۲ آیات اور
کچھ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۲۲ الفاظ اور ۵۵۴۲ حروف پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتداء میں قرآن کریم کی حقانیت
و صداقت اور اس کے فضائل کا ذکر ہے۔ اصول دین کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ
کا ذکر ہے۔ حضرت نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ، یسوعؑ، عیسیٰؑ، یحییٰؑ اور آخسر میں
حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کا پیغام اپنی
اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فضل اور ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔

معاذین اور کذبین توجید و رسالت کے شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے اور اُن کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ توجید کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ بحث بعد الموت کا ذکر ہے اور اس ضمن میں لوگوں پر پڑے ہوئے حجابات کا ذکر ہے جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات طسّۃ سے ہوئی ہے جو قرآن پاک کے اسماؤں سے ایک اسم ہے۔ بعض کے نزدیک سورۃ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے ایہ تو وہی ستر جانتا ہے۔ تاہم تفسیر فہم کے لیے بعض مفسرین نے ان حروف کے معانی تبدیل کی کوشش کی ہے چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ طسّۃ میں سے حرف ط کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ظہر کی طرف ہے۔ س سے مراد اسم پاک سار یا سدم ہے اور مر کا اشارہ اسم پاک مجید یا محیط کی طرف ہے۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ط سے مراد طول یعنی طاقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذی الطول بھی ہے کہ وہ طاقت کا مالک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ س سے مراد قدیس ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک اسم پاک قدوس بھی ہے۔ اس طرح مر سے مراد من اللّٰہم ہے کہ یہ سارا سلسلہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طوبیٰ کی طرف ہے جو ایک درخت کا نام ہے۔ س سے مراد سورۃ المنتہیٰ ہے اور مر کا اشارہ بحیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ان تینوں اسماء کا تعلق واقعہ معراج سے ہے۔ سورۃ المنتہیٰ کا تذکرہ سورۃ النجم میں بھی موجود ہے۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ نے بعض بزرگوں کے حوالے سے ان حروف کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ ط کا اشارہ قلوب و بین میں

لہ تفسیر کبیر ص ۱۱۴ (فیاض)

پیدا ہونے والے طرف یعنی خوشی کی طرف ہے۔ اس سے مراد سیر الی اللہ یعنی
خدا تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور وہ سے مراد مناجات المرید ہے
کہ ادنیٰ درجے کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے
ہیں اور اس کے سامنے مناجات اور دعائیں کرتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طائران وحدت یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کی
طرف تیزی سے چلنے والے لوگوں کی طرف ہے۔ اس سے مراد سیر الی اللہ
یعنی خدا کی طرف چلنے والے عام لوگ ہیں اور وہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو راہ حق
کی طرف پیدل یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے
ہیں کہ ط سہ اجال ہے اور اس کی تفصیل آگے سورۃ میں بیان ہوگی۔ ان
حروف میں انبیا علیہم السلام کی منازل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم بالا کی
طرف کس طرح حرکت کرتے تھے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا فیضان اس
لہو جہان میں سرایت کرتا ہے اور پھر آفاق میں پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ بھی
فرماتے ہیں کہ ط سہ خدا تعالیٰ کی ذات مقدس ہے جیسا کہ نقہ میں کا حق
ہے اور اس کا فیضان اس عالم تخیل میں سرایت کرتا ہے۔ جو کہ پاک سرایان
ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے ان اسمائے پاک کے فیضان اور
ان کے احکام کی طرف جو اس عالم متدلس میں قدسی طریقے پر سرایت کرتے
ہیں۔ بہر حال زیادہ آسان بات وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے فرمائی
ہے کہ ان حروف کے متعلق زیادہ کریدہ کی جائے بلکہ ان کے بارے میں یہی
عقیدہ رکھا جائے اللہ اعلم بقمرادہ بذلال کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر
جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تاہم اللہ کی جو بھی مراد اور منشا ہے۔
اِشْاَوْصَدَقْنَا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے
ہیں۔ زیادہ تسکینی والی یہی بات ہے

لے غور الکبیر ۱۷۱ تفہیم جلالین ص ۱۷۱ (فیاض)

حروف مقطعات کے بعد فرمایا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
 یہ کھول کر بیان کر دے۔ والی کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر سناؤ جا رہی ہیں
 یہ آیات ایسے عمدہ طریقے پر احکام کو بیان کرتی ہیں کہ حق و باطل کو الگ الگ
 کر دیتی ہیں اور کوئی تشکیک باقی نہیں رہتا۔ بعض مقامات پر یہ آیات
 اپنی تفسیر خود آپ میں کہ اگر کسی غلام پر اجمال ہے تو دیوتا مقام پر اس کی
 تفصیل ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر اپنے پیغمبر کی زبان سے کر دے
 دیتا ہے۔ معمول تو کتاب الہی بیان کرتی ہے اور اس کی جزئیات اللہ کا نبی اپنے
 قول اور عمل سے کر کے دکھا دیتا ہے۔ غرضیکہ فرمایا یہ واضح طور پر بیان کرنے
 والی کتاب کی آیات ہیں۔

الہی کا مضمون

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی
 ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سخت متفقہ رہتے
 تھے اور آپ کو شدید غم لاحق ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے
 ہوئے فرمایا کہ آپ اتنا غم نہ کریں بلکہ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے جائیں اور نتیجہ
 خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا أَلَّا يَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اپنا کلا گھونٹ میں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں
 لاتے۔ تو فرمایا کہ کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ضائع کر لیں گے؟ ان کو کھنٹوں
 کے ساتھ انہی دلسوزی اور شفقت کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی عمل کے خود ذمہ دار
 ہیں وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرہ - ۱۱۹) اہل جہنم
 کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے؟ بلکہ خود ان
 سے پوچھا جائے گا مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ (المدثر - ۴۲) کہ تم دوزخ
 میں کیوں پہنچے؟

فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَمَاءٍ اَيَّةٍ
 اگر ہم چاہیں تو آسمان کی طرف سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کے

لَقَدْ أَخْضَعْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ سَائِلَ لِي كَرِهَ لَهَا بَعْدَ وَهْلِهَا بِهِ
 بوجا میں اور ان کی ساری سرکشی ختم ہو جائے مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے
 خلاف ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا اختیار سب نہ
 کیا جائے بلکہ ہدایت کی ہر چیز واضح کر دی جائے۔ اس کے بعد جو کوئی اس
 ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے انحراف
 کرے گا وہ ختم رسید ہوگا۔

آیات الہی
 سے لیں

إِشْرَاقُ ذَوَاتِهِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنِ الرَّحْمَنِ
 تَحْدِثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ مُعْرِضِينَ اور نہیں آتی ان کے
 پاس حدیثِ رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے
 ہیں۔ یہ تو ان کی بہتری کی ضمانت ہوتی ہے مگر یہ ان کی نہ بخشتی ہے کہ کسی نصیحت
 کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا اِيسَٰى بَنِي
 اِسْرَٰءِيْلَ۔ یہ ہر بہتری کی آمد بات کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا فَسَيَا
 تِيهِمْ اَنْبِيَآءُ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ پس
 عنقریب ان کے سامنے اس چیز کی خبر یا حقیقت آجائے گی جس کے
 ساتھ یہ تمہارا کیا کہتے تھے۔ ان کی ساری مجرمانہ کارگزاریاں ان کے روبرو کر
 دی جائیں گی جن کا نتیجہ ان کو بھگتن پڑے گا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ اس کے انبیاء
 ملاحظہ، قرآن اور احکام شرعیہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ جب ان کی حقیقت
 سامنے آئیگی تو پھر ان کو یہ بت چلے کہ وہ دنیا میں کس تسے پر چلتے تھے اس وقت
 یہ پچھتائیں گے مگر اُس وقت کا پچھتا نا کسی کام نہ آئے گا اور انہیں اپنے کئے
 کا بدلہ مل کر ہے گا۔

مختصر
 مطالبہ

اکثر کفار و مشرکین ایمان لانے کی شرط کے طور پر طرح طرح کی نشانیاں
 طلب کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس بیہودہ عبادہ کا ذکر کرتے
 ہوئے فرمایا اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اٰیٰتُنَا فَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

میت ٹکی زونچ کُرنیم کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ
 ہم نے اس میں کئی عمدہ قسم کی چیزیں اگائی ہیں۔ بھلا اس سے بڑا معجزہ اور
 نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اناج لے پورے کو ہی دیکھو۔ کسی پھدار درخت پر
 نگاہ ڈالو، پھولیوں کی مختلف قسمیں ملاحظہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں یکے
 کیسے رنگ بکھرے ہیں اور کیسی کیسی خوشبوئیں بخشی ہیں۔ اللہ نے چھوٹے
 چھوٹے دانوں کی صورت میں اناج پیدا کر کے انسانوں کی خوراک کا بندوبست
 کیا ہے۔ اور چارہ پیدا کر کے جانوروں کی زلیست کا سامان مہیا کیا ہے۔
 اللہ نے زمین میں ایسی قوت روئیدگی رکھ دی ہے کہ وہ تمام جانداروں
 کے لیے خوراک اگاتی ہے۔ یہ چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدت
 کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہر منصف مزاج آدمی خدا کی وحدانیت
 پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

فَقِفْ كُلُّ شَيْءٍ لَهَا آيَةٌ تَذَلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ
 ہر چیز میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا اعلیٰ وحدہ لا شریک
 ہے۔ مگر جو لوگ ضدی اور متعصب ہیں انہیں اتنی واضح نشانیاں بھی نظر نہیں آتی
 لہذا وہ ظلم و انصافی پر ہی قائم رہتے ہیں اور نئے نئے مطالبات پیش
 کرتے رہتے ہیں۔

فرمایا اَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً بَشَرًا لِّمَنۡ اٰتٰنَا مِنْۢ مَّاءٍ
 پیدا ہونے والی چیزوں میں نشانی ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے۔ وَمَا
 كَانَ اَلْاَشْفٰقُ مَقْرٰنًا لِّمَنۡ كَفَرَ اَوْ شَرَّكَنَ لِكُلِّ اَكْثَرِيَةٍ اِيْمَان
 قبول کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کی اکثر آبادی ہمیشہ ایمان سے بے بہرہ رہی ہے
 آج بھی دیکھ لیں، دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں یا چھٹا حصہ ایسا ہے جو خدا کی
 وحدانیت کو منظور اہست مانتا ہے، وگرنہ باقی سات کے سات کفر اور شرک
 میں مبتلا ہیں۔ فرمایا اِنَّ رَّبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

بے شک تیرا پیر و کار عمر نیک یعنی زبردست اور مہربان ہے۔ اُس کی مہربانی کا
 تقاضا ہے کہ وہ جلد ہی گرفت نہیں کرتا بلکہ نہایت دینارہتا ہے۔ پھر جب
 مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو نافرمانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے
 اور پھر آخری اجتماع قیامت کے دن ہوگا۔ جب زندگی بھر کے عقائد و اعمال
 کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ
 کمال قدرت کا مالک، ہر چیز پر غالب اور مہربان ہے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ اثْنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑩
 قَوْمٌ فَرَعَوْنَ ۖ لَا يَتَّقُونَ ⑪ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
 يُكَذِّبُونِ ⑫ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَايُ
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑬ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ
 أَنْ يَقْتُلُونِي ⑭ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا أَنَا مَعَكُمْ
 مُسْتَمِعُونَ ⑮ فَاتِيَا فَرَعُونَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑯ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ⑰ قَالَ
 أَلَمْ نُرِكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَيْثًا وَلَيْثَتَ فِيْنَا مِنْ
 عُمْرِكَ سِنِينَ ⑱ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ
 وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑲ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ
 الضَّالِّينَ ⑳ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ
 لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ㉑ وَتِلْكَ
 نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ㉒

ترجمہ :- (اُس واقعہ کو یاد کرو) جب کہ پہلے تیرے پروردگار

نے موسیٰ علیہ السلام کو (اور فرمایا) جاؤ ظالم قوم کے پاس ⑩

(یعنی) فرعون کی قوم (اور کہو کہ) کیوں نہیں ڈرتے ⑪

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے (۱۲) اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان اچھے طریقے سے نہیں چلتی۔ پس پیغام بھیج دے تو ہارون علیہ السلام کی طرف (۱۳) اور ان کے لیے مجھ پر گناہ بھی ہے، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں (۱۴) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں دے کر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے میں (۱۵) تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور دونوں اس سے کہو کہ بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں (۱۶) (اور ہمارا مطالبہ ہے) کہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۷) کہا (فرعون نے) کیا ہم نے نہیں پالا تھا تم کو اپنے درمیان بچپن میں۔ اور گزرا ہے تو نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال (۱۸) اور کیا تو نے وہ کام جو تو نے کیا، اور تھا تو ناشکر گزراؤں میں (۱۹) کہا (موسیٰ نے) کیا تھا میں نے وہ کام اُس وقت کہ تھا میں بے خبروں میں سے (۲۰) پس بھاگ گیا میں تم سے جب کہ میں نے خوف کھایا تم سے۔ پس بخشا مجھ کو میرے پروردگار نے حکم اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے (۲۱) اور کیا یہ احسان ہے جو تو احسان جلتا ہے مجھ پر کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے (۲۲)

فرعون کو
اعلیٰ توحید

سورۃ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور تسلی کے مضمون کو اجمالاً طوطا پر بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے

کی انجمنی اور غصے سے ڈرتے نہیں؟

اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر میری علیہ السلام نے بعض رکاوٹوں اور کمزوریوں کا ذکر کیا ^{میں} ^{کا} ^{مندر} جو انہیں راہِ حق میں نظر آرہی تھیں، چنانچہ بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یُّکَذِّبُوْنِ، پر ردِ کارِ اِیں خوف کھانا ہوں کہ فرعون اور اُس کی قوم مجھے جھٹلا دیں گے۔ وہ لوگ نہ میری نبوت و رسالت کو تسلیم کریں گے اور نہ میری بات کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اُسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، اُسی ماحول میں پل کر جوان ہوئے لہذا وہ اُن کی نفسیات اور اُن کے اخلاق و اطوار سے خوب واقف تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا وَیَقْضِیْکَ صَدْرِیْ اور میری دل تک ہوتا ہے۔ وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ اور میری زبان بھی اچھے طریقے سے نہیں چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدرے لکنت تھی اس لیے عرض کیا فَارْسَلْنَا اِلَیْہِمْ هٰرُونَؑ پر ردِ کارِ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف بھی پیغام بھیجے تاکہ وہ میرے کام میں میرا معاون بن جائے سورۃ طہ میں دانی طور پر عرض کیا وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اٰہْلِیْ ۝ هٰرُوْنَ اَخِیْ (آیت ۲۹، ۳۰) میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر یعنی معاون بنا دے تاکہ مجھ دونوں مل کر تبلیغ کا کام بطریق احسن انجام دے سکیں۔ سورۃ قصص میں اپنے مقصد کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ ہارون میرا بھائی ہے ^{ہو} اَفْصَحُ مَتِّیْ لَسَانَا وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ دعا کی گئی ^{طریقے سے} وضاحت کر سکتا ہے فَارْسَلْنَا مَعِیْ رَدَّ اَیْضًا قُسْبِیْ (آیت ۳۴) اے میرے ساتھ بھیج دے جو کہ میری پشت پناہی اور تصدیق کرے گا ^{میں جو بات} کہوں گا، ہارون اس کی تصدیق و تائید کرے گا تو بات چل نکلے گی۔ سورۃ طہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی قَالَ رَبِّ اَسْرِحْ لِیْ صَدْرِیْ ۝ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ ۝ وَاجْعَلْ عَقْدَہٗ مِّنْ لِّسَانِیْ ۝ یَقْفُوْهُ قَوِّیْ (آیت ۲۵ تا ۲۸) اے پروردگار!

میرا سید کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ میری زبان کی گڑبہ کو کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگیں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰی (آیت ۳۶) اے موسیٰ! ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی۔ چنانچہ اللہ نے زبان کو کھول دیا۔ اور ہارون علیہ السلام کو وزیر یعنی معاون بھی بنادیا اور اس طرح آپ کے کام کو آسان بنا دیا۔

موسٰی علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک اور غدر بھی پیش کیا۔ وَلَهُمْ عَلٰی ذٰلِكَ فِرْعَوْنٰی کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے۔ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِیْ لہذا مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ وہ الزام یہی تھا کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ قتل عمد نہیں تھا مگر اُن کا آدمی تو بہر حال میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اسی وجہ سے میں گنہگار۔ کہ دس سال تک مِریں میں مقیم رہا۔ اب اگر اُن کے پاس دوبارہ جازوں کا۔ تو وہ مجھے سابقہ جرم میں گرفتار کریں گے۔

ان محرومات کے جواب میں قَالَ اللّٰہُ نے فرمایا كَذٰلَکَ اِیَّاہُ نہیں ہوگا کہ فرعون نے تجھے قتل کر دیں اور تم میرا پیغام ہی اُن تک نہ پہنچا سکو فرمایا فَاذْهَبْ بِاٰیٰتِنَا بلکہ ہماری نشانیاں لے کر تم دونوں جاؤ۔ نشانوں سے مراد عصا اور یہ جینا جیے دو واضح معجزات ہیں کہ یہ معجزات لے کر اُن کے پاس جاؤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ تمام معاملات اور ان کا حل وضع ہمارے علم میں ہے تم گھبراؤ نہیں فَاْتِیَا فِرْعَوْنَ پس دونوں فرعون کے پاس جاؤ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور دونوں کو کہہ دو کہ ہم پروردگارِ عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم از خود تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے پیغام لیکر آئے ہیں اس مقام پر زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر چھپا لکھیں مرتبہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہیں احوال

اللہ کی طرف سے ہدایت

ہے اور کہیں تفصیل کہیں واقعہ کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے تو کہیں دوسرا۔ اس مقام پر
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی زیادہ وضاحت نہیں
 کی گئی۔ البتہ بعض دروس مقامات پر کچھ مزید باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں مثلاً سورۃ طہ میں
 اللہ نے اپنے دونوں انبیاء سے فرمایا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ کہ اُس نے
 سرکشی اختیار کر رکھی ہے فَقُولَا لَهُ فَعُولًا لَّيْسَا لَعَلَّكَ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى
 (آیت ۴۴) پس تم دونوں اُس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت
 پکڑے یا ڈرجائے اور تمہاری بات اُس کے ذہن میں اثر کر جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ
 نے تبلیغ دین کے سلسلے میں ایک کلیہ بتا دیا کہ تبلیغ کے وقت ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کرو
 کہ یہ مؤثر ہوتا ہے، سخت کلامی سے بات گجرا جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل
 میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔
 کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ الْخَبَرُ اَنْ تَزِلَّكَ
 (آیت ۱۶) اور اُس سے یوں کہو کیا تم میں پاک ہمنے کی کوئی خواہش ہے؟ تاکہ
 میں تمہاری رہنمائی کروں۔ اور تمہیں کفر، شرک، کینہہ کی گندگی سے طہارت حاصل ہو جائے
 بہر حال اس مقام پر صرف اسی قدر ذکر ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس
 سے کہو کہ ہم دونوں جہانوں کے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔

بنی اسرائیل کی
 آزادی کا مطالبہ

اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جا کر پہلے فرعون کو دعوتِ توحید دو اور پھر اس
 سے یہ مطالبہ کرو اَنْتَ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ اِسْرَآءِیْلَ کہ بنی اسرائیل
 کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور فلسطین تھا۔ حضرت
 یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان کے کہ وہیش بہتر افراد مصر
 میں آکر آباد ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک مائے چار سو پانچ سو سال
 کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ پانچویں
 جب وہ مصر سے نکلے تھے تو ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ
 کا مناد یہ تھا کہ انہیں ان کے اصلی وطن میں دوبارہ آباد کیا جائے اور اس مقصد کے

یہ فرعون کی غلامی سے آزادی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ہی مطالبہ فرمایا کہ تو سی اور
ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔

فرعون کا
احسان بدلنا

جب فرعون نے اللہ کے نبیوں کی یہ باتیں سنیں تو سخت برہم ہوا۔ اسے
ہر گمان نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اس کا اپنا پروردگار اس کے سامنے یوں جرات
کے ساتھ بات کر سکے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتنا شروع کیا۔ قَالَ
الْعَمْرُؤُا مَاتَ فَيَسْنَا وَلَيْدًا کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے درمیان بچپن
میں نہیں پالا تھا؟ تمہاری ماں نے تمہیں صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تھا۔
ہم نے تجھے نکال لیا اور پھر تمہاری پرورش کی۔ اب تم ہمیں ہی آنکھیں دکھانے
لگے ہو اُس نے یہ بھی کہا وَكَيْتَ فَيَسْنَا مَاتَ عَمْرُؤُا سَيِّئِينَ
تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ تقریباً تیس سال کی
عمر میں موسیٰ علیہ السلام مدین پہلے گئے۔ دس سال تک وہاں رہے۔ اور پھر واپسی کے
سفر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی جب کہ آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور کا ذکر سورۃ قصص میں موجود ہے۔

فرعون نے کہا کہ تو اپنی عمر کے کئی سال ہم سے ساتھ رہا وَفَعَلْتَ
فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ اور پھر تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا۔ یعنی تو نے ہمارے
ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ ہم نے تو تمہیں پالا پوسا، تمہاری جان بچائی اور تو نے عیلہ
دیا کہ ایک قبیلے کو قتل کر کے مدین چلا گیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
تو تو ان لوگوں میں سے نکلا تو نے ہمارے احسان کا بدلہ احسان فراموشی کے
ساتھ دیا۔ ان واقعات کا تفصیلی ذکر سورۃ قصص اور دیگر سورتوں میں موجود ہے
فرعون کی بات کے جواب میں قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَعَلْتَهَا
إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ میں نے دو کام (قبیلے کا قتل) اس وقت کیا
جب کہ میں بے خبروں میں سے تھا۔ ہم نے یہاں پر ضلال کا معنی بے خبر کیا ہے
جب کہ اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے۔ جگہ یہ معنی یہاں پر مناسب نال نہیں۔

موسیٰ علیہ السلام
کا جواب

اس لفظ کا معنی ہے خبر کے علاوہ جیلان، سرگردان اور پریشان، یہی ہوتا ہے، چنانچہ
 وَجَدَلَهُ صَدَاةً فَهَدَى (الضحیٰ - ۷) کا بھی یہی معنی ہے کہ ہم نے آپ
 کو سرگردان پایا، پس رہنمائی فرمائی۔ بعض رجال کا معنی خطا کرنے والا کہتے ہیں۔
 مولانا شیخ الہند جو کہنے والا کہتے ہیں کہ محمد سے خطا ہوئی، اکثر مفسرین اس کا ترجمہ
 ہے خبر کرتے ہیں اور یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کو قتل
 کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا۔ اور قتل عمدہ نیست اور ارادے سے ہوتا ہے۔
 موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو ایک خط لوم لکھنے کی غلط فہمی سے نجات دلانا تھا مگر
 وہ ایک نمک برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ
 جواب دیا کہ ان سے قبلی کا قتل بے خبری میں غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، آپس
 پر یہی وضاحت کی کہ قبلی کے قتل کے بعد خود میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔
 مجھے گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے تھے جس کی اطلاع مجھے میرے ایک
 خیر خواہ نے دی فَفَرَدْتُ مِنْكُمْ فَمِنْ قَوْمٍ لَّيْسَ بِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ
 جب کہ میں نے تمہاری طرف سے خوف محسوس کیا، پھر اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی
 فَوَهَبَ لِي لَوْ كُنْتُ حُكْمًا کہ اُس نے مجھے حکم یعنی علم عطا کیا وَحَقَّقَ لِي
 مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسولوں میں سے بنایا یعنی میرے
 پر نایاب نبوت رکھا، نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی مختلف سورتوں میں بیان ہوا
 ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔
 پھر آپ کی فرمائش پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، البتہ موسیٰ
 علیہ السلام عظیم المرتبت رسول تھے اور کتاب تو رات ہی آپ ہی پر نازل ہوئی۔
 تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے پاس
 آیا ہوں۔ البتہ جہاں تک تم نے میری پرورش کا کچھ پر احسان جتلیا ہے وَتِلْكَ
 نِعْمَةٌ لِّمَنَّا عَلَيَّ کہ یہ ایک احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے مگر حقیقت
 یہ ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہی ظلم کی وجہ سے ہی ہوئی تھی تو نے ہی اس پر

پر ظلم و ستم کے پیار توڑ رکھے تھے۔ اُن کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا۔ تیسرے اسی ظلم کے ڈر سے ہی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اللہ کو اسی طرح منظور تھا۔ وہ صندوق تمھارے محل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق **وَالْقَيِّمُ عَلَيْكَ حِجَابٌ مِّنِّي (طہ۔ ۳۹)** اللہ نے مجھ پر ایسی محبت ڈال دی کہ جو بھی دیکھتا تھا گریہ ہو جاتا تھا۔ جب فرعون نے دیکھا تو وہ بھی میری زندگی بچانے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور ٹپکا کام لینا تھا، اس لیے اُس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری زندگی بچ گئی۔ مقصد یہ کہ میری پرورش میں تیرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یکم کو کامیاب بنایا کہ تیرے دل میں میری محبت پیدا کر دی گویا تیرے ہاتھوں سے میری پرورش بھی کسی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ تیرے ظلم کی وجہ سے ہوئی تھی۔

فرمایا، تیسرے ظلم و ستم کی داستان تو یہ ہے جسے تو احسان بتلا رہا ہے۔ کیا یہی تیرا احسان ہے **اَنْ عَجَزْتَ بِنِي إِسْرَآءِيلَ** کہ تو نے ساری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنا اور اُن کے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ بنی اسرائیل نے فرعون کے ہاتھوں واقعی بڑے مظالم برداشت کئے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تو تم بھی علیہ السلام نے فرعون سے یہی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے اصلی وطن پہنچ کر آزادی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ
 لِمَنْ حَوْلَهُ إِلَّا تَسْمِعُونَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
 لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ قَالَ لَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا
 غَيْرِي لَا جَعَلَنكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿۲۹﴾ قَالَ
 أَوْلَوْجُنُكَ بَشَرٌ مِّثْلِي ﴿۳۰﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
 ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿۳۲﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
 لِلنَّظَرِينَ ﴿۳۳﴾

۳۳

ترجمہ: کہ فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین؟ ﴿۲۳﴾
 کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین
 کا اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے، اگر تم نے یقین
 کرنا ہے ﴿۲۴﴾ کہا (فرعون نے) اُن سے جو اُس کے ارد گرد
 تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ ﴿۲۵﴾ کہا (موسیٰ نے) جو تمہارا بھی پروردگار
 ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا پروردگار بھی ہے ﴿۲۶﴾

کہا (فرعون نے) ایک تھارا یہ پیغام لانے والا، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، دیوانہ ہے، (۲۷) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) وہ سب سہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو (۲۸) کہا (فرعون نے) اگر تو بنائے گا کسی کو الہ میرے سوا، تو میں کہ دوں گا تجھ کو قید میں ڈالے ہوئے لوگوں میں سے (۲۹) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس کئی کھلی چنیر؟ (۳۰) کہا (فرعون نے) لاؤ اُس کو اگر تمہارے پاس ہے (۳۱) پس ڈالا (موسیٰ علیہ السلام نے) اپنی لاکھی کو۔ پس اچانک وہ ایک اژدھا بن گیا کھلا (۳۲) اور کھینچا انہوں نے اپنے ہاتھ کو، پس وہ اچانک سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے (۳۳)

رہط آیات

اس سورۃ کی ابتداء سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ بیان کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا تو آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعض مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور پھر دونوں کو حکم ہوا کہ فرعون سے جا کر کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو۔ اس کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا کہ کیا تم وہی نہیں جس کی جہ سے بچپن میں پرورش کی تھی۔ تمہارے ہمارے درمیان اپنی عمر کا کافی حصہ گزرا۔ پھر تمہارے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا اصرار کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا بے خبری میں ہوا تھا، ورنہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ فرمایا۔ پھر میں خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ اللہ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے اور میں اسی فرشتے منجبی

کی تکمیل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ مگر یاد رکھو! بچپن میں میری پرورش کرنا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ تمہارے ظلم ہی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر تم نے ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارا پرورش کرنے کا احسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟

رب العلمین
کی تعریف

گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کو دعوتِ توحید دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (آیت - ۱۶) کہ ہم رب العلمین کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے خود سوال کیا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ کہ رب العالمین کیا ہے جس کی طرف سے تم رسول بن کر آئے ہو۔ سورۃ النزعۃ میں موجود ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ علی الاعلان کہتا تھا اِنَّا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰی سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ تم کس رب العلمین کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگارِ عالم کا تعارف اِنِ الْغَافِلِیْنَ کہ فرمایا قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا کہ رب العلمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے، سب کا رب ہے اِنَّ کُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ کہ تم نے یقین کرنا ہے تو رب العلمین تو وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی تدبیر کر کے اُسے ہر کمال تک پہنچانے والا ہے۔

رب العلمین کی حیثیت کے بارے میں سوال منطقی کہا لاتا ہے۔ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کے متعلق سوال کیا تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کو بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جانتا سکتا۔ وہ تو وارِدُ الْوُجُوْدِ ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے لَا فِکْرَہٗ فِی الرَّبِّ رب تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ وہ انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے

لہذا اُس کی پہچان اُس کی مصنوعات کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی مصنوعات میں غور کرو گے تو اس کی صفت سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر خدا کی ذات کا تصور قائم ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جو ان کی ترمیم کر رہا ہے۔

یہ سن کر فرعون اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْمَعُونَ اور اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا، کیا تم سنتے نہیں؟ کہ یہ شخص کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے رب العالمین کے متعلق پوچھا ہے تو یہ افسوسناک تخلیق کی بات کر رہا ہے۔ دراصل فرعون اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف برگشتہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ اُس کے کہنے میں نہ آجائیں۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دوسری تعریف بیان کی قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلٰیْنَ کہنے لگے رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء اجداد کا بھی وہی پروردگار ہے۔ نہ یہ نہ سمجھو کہ کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا اپنی پیدائش کو اپنے آباء اجداد تک ہی محدود نہ سمجھو بلکہ تمہارا ایک حقیقی خالق بھی ہے جس نے تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ہر طرح کا سلاسل تربیت دیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ شاید کہ فرعون کے دماغ پر چوٹ آگئے۔ وہ خود الہ کہلاتا تھا اور کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اُس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی طرف دلائی کہ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو جب تم نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو تم کیسے الہ ہو سکتے ہو۔ الہ اور رب العالمین تو وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا فرعون کو کوئی جواب نہ آیا تو اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کیلئے کہنے لگا قَالَ اِنْ رَاٰکُمْ الذِّکْرَ اَرْسَلْ اِلَیْکُمْ مَّجْنُوْنًا شَبَّہَ تَحَارِیْرَ

پیغام لانے والا جو تمھاری طرف بھیجا گیا ہے (یعنی موسیٰ علیہ السلام) یہ البتہ دیوانہ ہے
یہ تو سچی بھلی باتیں کہتا ہے۔ نہ صرف ہمیں کو کتاب ہے بلکہ ہمارے آباء اجداد
کی خبر بھی لیتا ہے۔ اس نے ہماری حکومت اور شان و شوکت کی کچھ پرواہ نہیں
کھی، اور نہ ہی مجھے اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے
اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لینا۔

مگر موسیٰ علیہ السلام بات کو چھوڑنے والے نہ تھے۔ انہوں نے تیسری دلیل
پیش کی **قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَسَنُاْ**
رَبُّ الْعَالَمِينَ تو وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے درمیان ہر چیز کا پروردگار
ہے۔ شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک اُسی
کی بادشاہی ہے۔ فرمایا تمھاری سلطنت تو ایک محدود علاقے پر مشتمل ہے جس
کے باہر تمھارا حکم نہیں چلتا بلکہ کسی دوسرے بادشاہ کا حکم چلتا ہے، مگر پروردگار عالم
وہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی کنارہ نہیں۔ اُس کا تسلط پوری زمین پر بھی دیا
ہی ہے مینا آسمانوں پر۔ اُس کا تسلط سمندروں پر بھی ہے اور فضاؤں پر بھی۔ وہ
پہاڑوں کا بھی خدا ہے اور صحراؤں کا بھی۔ اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے اور کوئی چیز
اُس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ان صفات
کا مالک ہے **اِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ** اگر تمہیں کچھ عقل ہے۔ تو
اب بھی سمجھ جاؤ اور اسی وحد لا شریک پر ایمان لے آؤ جو ہر چیز کا خالق مالک
اور پرورش کنندہ ہے۔ شاہ عدالت در فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک
بات کے جاتے تھے اور خدا کی قدرت پر دلائل دیتے تھے مگر فرعون نے اپنے حواریوں
کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ آپ کے
دلائل سے متاثر نہ ہو جائیں۔

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت کو چیلنج کیا اور بتایا کہ تمہیں
ایک محدود خطے میں تسلط حاصل ہے تو وہ اس کا کوئی جواب تو نہ دے سکا۔
لے موضح القرآن ص ۴۴ (نیاض)

اللہ غصے میں آکر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھی وہی قَالَ لَیْنِ اَتَّخَذْتُ الْهَآ
 غَیْبِیْ كُنْهً لَّکَ اے موسیٰ! اگر تو نے میرے سوا کسی دوست کو معبود تسلیم
 کیا۔ لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ تو میں تجھے قید میں ڈالے ہوئے
 لوگوں میں سے بنا دوں گا یعنی میں گرفتار کس کے جیل میں ڈال دوں گا۔ کہنے
 لگا ملک مصر میں تو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تو نے کسی دوسرے
 کو معبود بنا تو یاد رکھنا میں تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہوں۔ پھر بیشک اپنے رب
 کو میرے ساتھ بلے پر لے آنا۔

معجزات کا
 انکار

موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے، وہ ایسی دیکھوں سے کہاں مرعوب
 ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو منہ لانے کے لیے پہلے انہوں نے عقلی
 دلائل پیش کیے جن کا فرعون پر اثر نہ ہوا۔ لہذا اب انہوں نے اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے عطا کردہ معجزات پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فرعون کی
 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ تم عقلی دلائل کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہیں۔ قَالَ اَوْ کَوْجُتُکَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ اگر میں تیرے پاس کوئی واضح
 چیز بانٹاں لے آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے نظریہ پر قائم رہو گے اور میری طاقت
 اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرو گے؟ قَالَ فَاتَّیَّ بِآیَاتِ
 مِنَ الصِّدْقِیْنِ فرعون نے فوراً کہا، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی نشانی
 لا کر پیش کرو۔ پتہ چل جائے گا تم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہو۔

موسىٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشانیاں پیش کرنے لگے تھے۔ لہذا انہوں
 نے اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیا۔ اور پہلی نشانی کے طور پر قَالَ لَقِیْ عَصَاہُ اَسَیْ
 اپنی لاشعی پھینک دی۔ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ معجزانہ لاشعی ہوتی جتنی جسے آپ نے
 زمین پر ڈال دیا فَادَّٰہِیْ ثَعْبَانٌ مُّبِیْنٌ پس آپ نے وہ ایک بڑا ارع
 بن گئی جسے دیکھ کر فرعون کے ادا مان بھی خطا ہو گئے۔ تمام درباری خوفزدہ ہو
 گئے۔ آخر ان ن تھے۔ ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر دہک رہے تھے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی وَنَزَعَ يَدَهُ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر بائیں نکالا فَإِذَا هِيَ بِيَصَاحٍ لِّلنَّظِيرِينَ تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ آپ کے دست مبارک میں سورج جیسی چمک آگنی تھی۔ اور یہ کوئی ایسی سفیدی نہیں تھی۔ جیسی کہ برص کے مریض کی ہوتی ہے مِنْ غَيْرِ سُوءٍ (طہ۔ ۲۲) اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طور پر سفید اور چمکدار بنادیا تھا۔ مگر فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور اس نے ان معجزات کو سحر پر محمول کیا۔ اس بات کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے

قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ③٣ يُرِيدُ
 أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ③٤ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ③٥
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ③٦
 يَا تَوَكُّ بِكُلِّ شَعَارٍ عَلِيمٍ ③٧ فَجُمِعَ الشَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ
 يَوْمٍ مَعْلُومٍ ③٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ③٩
 لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُونَ الشَّحَرَةَ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ④٠
 فَلَمَّا جَاءَ الشَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ كُنَّا لَاجِرًا
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ④١ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ إِذَا لَمِنَ
 الْمُقَرَّبِينَ ④٢ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا أَلَيْسَ لَكُمْ
 مُلْكُونَ ④٣ فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُوا
 بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ④٤ فَالْقَى مُوسَى
 عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ④٥ فَالْقَى
 الشَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ④٦ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ④٧
 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ④٨ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ
 أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ④٩ لَا تَقِطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ
 خِلَافٍ وَلَا وَصَلَبْكُمْ أَجْمَعِينَ ⑤٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى

رَبَّنَا مُنْقِلِبُونَ ﴿٥١﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيَاَنَا
اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

۱۹۳

ترجمہ:- کہا (فرعون نے) اپنے سرداروں سے جو اُس کے ارد گرد
تھے کہ بیشک یہ شخص البتہ جادوگر ہے۔ علم والا (۲۴) یہ چاہتا
ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو
کے زور سے۔ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ (۲۵) کہا انہوں
نے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے
مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والے (۲۶) تاکہ وہ لائیں تمہارے
پاس ہر قسم کا جادوگر (۲۷) پس اکٹھے کئے گئے جادوگر
ایک معلوم دن کے واسطے پر (۲۸) اور کہا گیا لوگوں کو کہ
تم بھی اکٹھے ہو جادو (۲۹) شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں
کی۔ اور وہ غالب رہیں (۳۰) پس جب آئے جادوگر تو انہوں
نے فرعون سے کہا کیا ہوتے ہیں کوئی جادو ہوگا؟ اگر
ہم غالب آگئے (۳۱) کہا (فرعون نے) ہاں (جادو ہوگا)

اور جیسا کہ اُس وقت میرے مفسرین ہیں جو نے (۳۲)
کہا اُن جادوگروں سے جوئی عیسا اور نے کہ ڈالو جو کچھ
تم ڈالنے والے ہو (۳۳) تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور
لاٹھیاں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت و اقبال کی قسم۔
بیشک ہم غالب ہوں گے (۳۴) پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی لاٹھی کو۔ پس اچانک وہ نکلتی تھی اُس چیز کو جو اُن لوگوں
نے بنایا تھا (۳۵) پس گر پڑے جادوگر سب سے میں (۳۶) کہنے

لگے ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر (۴۷) وہی جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو پروردگار ہے (۴۸) کہا افرعون نے، کیا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ پس عنقریب تم جان لو گے کہ میں کاٹوں گا تمہارا ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے اور لٹکاؤں گا تم سب کو سولی پر (۴۹) وہ کہنے لگے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف ہٹ کر جانے والے ہیں (۵۰) اور ہم اُمید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارا پروردگار ہماری غلطیاں۔ اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے والے ہیں (۵۱)

رہنمائی

گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ رب العالمین کی طرف بھیجے تو وہ ہیں اُس نے منکرانہ انداز میں سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کیں اور اُس کی پہچان کی نشانیاں بتلائیں کہ رب العالمین وہ ہے جو ارض و سما کا پرورش کنندہ ہے اور جس نے تمہیں زمین آباد و آباد کو بھی پیدا کیا ہے۔ مشرق و مغرب کی تمام اشیاء بھی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھکی دی کہ اگر تم میرے سوا کسی دوست کو الٰہ تسلیم کیا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گر میں کوئی کھلی نشانی پیش کروں تو کیا تم پھر بھی اپنی تمیز حرکت سے باز نہیں آؤ گے؟ فرعون کہنے لگا۔ دیکھو تم کون سی نشانی پیش کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں پیش کیں۔ اپنی چوٹی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا آذر عابث گئی جسے دیکھ کر سب درباری مع فرعون خود ذرا

ہو گئے۔ آپ نے دوسری نشانی یہ پیش کی کہ اپنا ہاتھ اپنی نعل میں دبا کر نہ لاتا تو وہ سوچ کی طرح چمکنا نظر آنے لگا۔ یہ واضح نشانیاں دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری سمجھ گئے کہ یہ شخص سچا ہے مگر اپنے ظلم و تعدی کی بنا پر انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

فرعون کا
درباروں
سے مشورہ

فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے حواری درباری کیسے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے معترف نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اُس نے اُن کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ اور اپنے ارد گرد کے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ (موسیٰ علیہ السلام) تو ٹیپھا لکھ جادوگر ہے۔ فرعون کی یہ اقرار پر دازی کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ کافروں، مشرکوں اور جاہلوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ انبیاء علیہم السلام کے پیش کردہ معجزات سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر اسے جادوگر کہہ کر ہی رد کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی حکم استعمال کیا اور اپنے مہاجرین سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانیاں بہت بڑا جادو ہے۔ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ۔ يَحْضِرُهُ يَتَخَصَّمُ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکل باہر کرے گا اور تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں هَكَذَا ذَا مَا مَرُّونَ بتا رہے تھے کہ جو ہمیں اپنے ملک کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کسی کا ملک یا حکومت غصب نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں سلطنت کی کوئی خواہش نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصلاح میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ یعنی عقیدے کی درستگی اور امن و امان کا قیام۔ اللہ کے ہر نبی نے انہی دو چیزوں کو اپنی تبلیغ کا خاص موضوع بنایا۔ مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا يَقَوْمِ اعْبُدُوا لِلّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ عَالِيَةٍ

(ہجود - ۸۴) اے میری قوم کے لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس نے
 علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نیز عام اصلاح کے متعلق فرمایا اِنَّ اَرْسَدَ
 اِلَّا اِلَّا صِلَاحَ مَا اسْتَطَعْتَ (ہجود - ۱۸) میں توحید تھانت
 تھاری اصلاح چیتا ہوں۔ زمین کو کھڑو شرک اور فتنہ و فساد سے پاک کرنا چاہتا
 ہوں، میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں کسی کا مال و دولت یا حکومت اقتدار
 نہیں چھیننا چاہتا بلکہ خدا کی زمین پر خدا کے حکم سے اصلاح چاہتا ہوں

جادو کے
 ذریعے سے

فرعون کے درباریوں نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے کہ اس
 میں مدین جلد بازی سے کام نہیں لینا بلکہ اس معاملے کو حکمت کے ساتھ سٹے
 کرنا چاہیے قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے
 بھائی کو ہمت ہے دی یعنی ان کے خلاف کوئی فوری کارروائی نہ کریں کہیں
 ایسا نہ ہو کہ سارا معاملہ ہی ٹکڑے ہو جائے۔ لہذا احسن طریقہ یہ ہے وَاَبْعَثْ فِي
 فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ آپ مختلف شہروں میں (جادوگرؤں کو) اکٹھا
 کرنے والے بھیج دیں مطلب یہ کہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں آدمی بھیج
 کہہ مابعد و گروں کی خدمت حاصل کریں، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہی کر سکیں گے
 تمہارے جیسے بڑے ایچی یا تھوڑا دھکڑا سچا رہے علیہم السلام سے
 پاس بڑے بڑے علم والے جادوگر لے آئیں گے۔ سچا رہا لفظ کا مینہ ہے یعنی
 بہت زیادہ عالم فاضل جادوگر لے آئیں گے۔ فرعون نے اپنے درباریوں کے
 مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے عمال مختلف شہروں میں دوڑا دیے جو ماہر ترین
 جادوگرؤں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ
 يَوْمٍ مَّعْلُومٍ چنانچہ ایک معلوم دن کے وعدے پر جادوگر اکٹھے ہو گئے
 جادوگرؤں کے اجتماع کا ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ فلاں دن تمام جادوگر
 فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون یوں کے میلے
 والے دن جادوگرؤں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس دن بہت سے لوگ جہنم میں لے گئے

یہ ویسے ہی اکٹھے ہونے تھے لہذا اس دن سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سورۃ طہ میں ہے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْتُمْ يُحْشَرُونَ (آیت - ۵۶) وہ وعدے کا دن ان کی زیب و زینت اور جشن کا دن تھا اور لوگوں کو پچاسشت یعنی دوپہر کے وقت یہ مقابلہ دیکھنے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَذَا نِسْمٌ مَّجْتَمِعُونَ اور عام لوگوں سے بھی کہا گیا کہ فلاں دن اور فلاں وقت پر اکٹھے ہو کر ہمارے گروہوں کا مقابلہ دیکھو۔ سائنس یہ اعلان بھی کر دیا لَعَلَّكُمْ تَتَجَنَّبُ السَّحَرَةَ إِنَّ كَانُوا لَهُمْ الْغَلْبُ مِنْ شَيْءٍ كَرِهَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَجَنَّبُ السَّحَرَةَ إِنَّ كَانُوا لَهُمْ الْغَلْبُ مِنْ شَيْءٍ كَرِهَ لَكُمْ ان بڑے بڑے جادو گروں کا اتباع کریں اگر وہ غالب آجائیں۔ مطلب یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ہمارا دین عقیدہ اور پورا نظام سلطنت تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے جادو گروں نے ان دونوں کو شکست دے دی تو پھر ہم اپنے موجودہ طریقہ پر قائم رہتے ہوئے انہی کی پیروی کرتے ہیں گے اور ہمیں اپنا دین تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ مقررہ دن پر ہزاروں کی تعداد میں جادو گروں اکٹھے کیے گئے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِنَفْرَعُونَ جب وہ سارے سارے فرعون کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تو اس سے کہنے لگے اے اے اے لَنَا زَعْدٌ اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ کیا ہمارے لیے کچھ مزدوری بھی ہوگی۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے جادو گروں اسی لیے آئے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام و کرم دے دیں گے۔ ہماری عزت افزائی ہوگی اور اس طرح ہمیں ملک و نجد میں شہرت حاصل ہوگی۔ جادو گروں اور انبیاء علیہم السلام میں یہی نوعیادی فرق ہے۔ جادو گروں دنیا کے مال و دولت اور عزت و شہرت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ جب کہ اللہ کے پیروں کا یہ اعلان ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ

اِنْ اَجْرِيْكَ لَا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِيْنَ (الشعراء: ۱۰۵) اے لوگو! میں دعوت حق کو تمہارے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا اجر تو رب العلیین کے پاس ہے۔ میں اسی کے حکم کی بجا آوری کروں گا۔ ہوں اور وہی مجھے اس کا صلہ بھی عطا کرے گا۔ ہر نبی نے ہی کہا کہ میری خدمت بے لوث ہے اَبْلَغُكُمْ رَسَلْتُ رَبِّيْ وَانْصَحْتُكُمْ (الاعراف: ۶۳) میں اپنے پروردگار کو بجا کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ لہذا میری بات کی طرف توجہ کرو۔

جادو کا فلسفہ

جادو گہری بڑا رذیل قسم کا فن ہے۔ مولانا شاد اشرف علی ٹھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جادو کفر اور شرک پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ جو وہ آدمی جادو سکھاتے تھے وہ لوگوں پر واضح کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (البقرہ: ۱۰۲) کہ ہم تو آزمائش میں مبتلا ہیں محکمہ جادو کر کے تم کفر نہ کرو۔ جادو میں ایسا کام پڑھنا پڑھنا ہے اور ایسی حرکات و سکنات اور اعمال کو ناپڑھتے ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ درجے کا جادو گہرے کفر اور شرک کا مذہب ہو گا۔ البتہ جادو کا کہہ کر کہ درجہ بھی بدست کے ارتکاب ہے کہ نہیں ہے اور اس میں بھی فسق و فجور اور گناہ پایا جاتا ہے۔ جادو کا شعبہ غیر نافع یا مضر علم میں شمار کیا جاتا ہے یہ دنیا میں تو کسی حاکم مفید ہو سکتا ہے مگر آخرت کے اعتبار سے محنت مند ہے اور انسان کو جہنم رسید کر کے چھوڑتا ہے۔

سجود کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کرنے کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ بھی سحر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں بھی جادو گروں کی ترس و رذیل حرکتیں کہنا پڑتی ہیں۔ کہیں مردوں کا گوشت، ہڈیاں یا بال حاصل کرنا پڑتے ہیں، کہیں زندہ انسانوں کو قتل کر کے ان کا خون حاصل کیا جاتا ہے کہیں قبر پر ایمان کی مٹی یا لکھن حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سب شیطانی حکمت ہوتی ہیں

جو محض دنیا کی کمائی کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حَدَّثَنَا السَّاحِرُ
صَبَّحَ بِهَا السَّيْفُ جادوگر جو جادو کے ذریعے لوگوں کی جانیں تلف کرتا ہے۔
 اس کی سزا سزائے موت ہے۔ قَوْلًا کے ساتھ اس کا مترقہ کہہ دو اور اگر سحر کی وجہ
 سے کوئی جان تو ضائع نہیں ہوئی بلکہ ترقصان بنوئے لَوْ حَاكَمَهُ عَدْلٌ کی نوعیت
 کے اعتبار سے قید و بند کی سزا بھی نہ سکتا ہے۔ بہر حال جادوگری تو نے ٹوٹنے
 تعمیر نہ گئے جن کے ذریعے مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہر سحر حرام۔
 اور شدید گناہ کا کام ہے۔

الغیر وغیرہ
 کا وعدہ

بات یہ ہو رہی تھی کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو
 گئے تو تمہیں کچھ عطا دینا بھی ملے گا یا نہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا
قَالَ نَعَمْ ہاں تمہیں نہ صرف معقول معاوضہ ملے گا بلکہ وَأَسْكَنْكُمْ
إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم میرے مقربوں میں سے ہو جاؤ گے کہ یہی نشان
 ہو گئے مجلس شوریٰ کے ممبرین جاؤ گے یہ تمہیں فلاں خطاب مل جائے گا۔
 وغیرہ وغیرہ۔

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس دور میں نجومیوں، ساحروں اور
 کائناتوں کی جمعی وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کے دور میں بڑے بڑے پیشہ منوں
 ڈاکٹروں، انجینیئروں اور سائنس دانوں کی حاصل ہے۔ آج کے زمانے میں ہر
 کام کی یکمیں ماہرین ہی ملکی سطح پر جاتے اور ان پر عمل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح
 فرعون کے دور میں یہ کام بڑے بڑے ساحروں سے لیا جاتا تھا۔ وہ اپنے جادو
 کے زور پر جس چیز کی نشاندہی کر دیتے تھے، حکومتی سطح پر اسی کے مطابق عمل کیا
 جاتا تھا۔ آج حکومت کے موجودہ مشیر ٹی بی ٹی بی ملاقات حاصل کر رہے ہیں۔
 تو اس زمانے میں جادوگروں کی چاندنی تھی۔

جادوگر
 کا کتب

جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابے میں فرعون، تمام جادوگر اور عام
 لوگ جمع ہو گئے تو مقابلے کی تیاری شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے
 ملحد قرنیہ ص ۲۲ (فیاض)

تو بادوگروں کے سامنے نصیحت کی اور فرمایا وَيُكَلِّمُكَ لَا تَقْنَعُ وَعَلَى
 اللَّهُ كَذِبًا (طہ۔ ۷۰) تم ہی ہلاکت ہو، خدا تعالیٰ پر افسوس نہ بانا، جو بادو
 جیسا غلط کام کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو اور اس سے باز آ جاؤ۔ اس
 نصیحت آنحضرت سے بادوگروں کے دل بل گئے مگر فرعون کے خون سے
 انہوں نے مقابلہ کا چیلنج دے دیا۔ چنانچہ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا
أَنْتُمْ مَلَائِكَةٌ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے
 فرمایا کہ ذُلُّوا جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو یعنی جادو کا جو کذب تم دکھانا چاہتے ہو،
 اُس میں پہل کر دو اور اس عام مجمع کے سامنے اپنی کارکردگی ظاہر کر دے فَأَتَوْا
حِبَابًا لَهُمْ وَبَعْضُهُمْ أُفٍّ پس دالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں
 جادوگروں نے اپنا بہترین کرتب پیش کیا سُورَةُ الْاِنْفِاطِ میں ہے۔ وَ
 جَاءَ وَالْبَحْرِ عَظِيمٍ (آیت ۱۱۶) کہ جادوگر بہت بڑا جادو دے
 تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ہر سے پندرہ سو بادوگر اکٹھے کیے گئے
 اپنا کرتب پیش کر کے بادوگروں نے نعرہ وَقَالُوا بَعْثَةُ فِرْعَوْنَ
 کہتے تھے۔ "فرعون کی بے گویا انہوں نے زبانی طور پر موعوب کرنے کے لیے
 فرعون کی فتح مندی کا نعرہ بھی بلند کیا۔ اسی قسم کا نعرہ میدان احد میں ابوسفیان سے
 بھی لگایا تھا۔ جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ابوسفیان نے
 پیادہ پھرتے ہو کر کہا أَعْلَى قَسْبَلٍ یعنی هَبْلُ بت کی بجائے اس کے جواب میں حضور ﷺ
 نے یہ نعرہ دے کر أَعْلَى وَأَجَلٌ یعنی اللہ تعالیٰ ہی بلند و بزرگ ہے۔

اس مقام پر یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ بادوگروں کی طرف سے یہاں
 اور لاٹھیاں پھینکنے کے بعد کیا ہوا۔ البتہ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ جب
 جادوگر نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں يُخْسِلُ أَكْبَهُ مِنْ
سُحْرِهِمْ أَنَّهُمَا كَسَعِي (آیت ۶۶) تو وہی علیہ السلام کے خیال میں
 ایسا آگیا کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ وہ رسیاں اور لاٹھیاں چھوٹ
 چھوٹے سانپ بن کر دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس شعبہ بازی پر بادوگر

نے فرعون کی قسم اٹھا کر کہا اِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمُونَ بے شک ہم سب ہی غالب ہیں
ہے۔ انہوں نے اپنے فن کی بچھڑی کی بنا پر اپنی کامیابی کو پیشین گوئی کر دیا۔

موسیٰ کی طرف
سے جواب

جادو گروں کا کرتب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی قدرے خوف
پیدا ہوا کہ ممکن ہے یہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ
نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اَنْ تَخَفُ لَنْتَ كَسَتْ
اَنْ عَلَمٌ رَطَمٌ - ۱۰ کہ ڈرو نہیں۔ بیشک تم سب ہی غالب ہو گے۔
خدا تعالیٰ تمہیں بلند مقام فرمائے گا۔ اب پوچھو یہ ان کی نظریہ موسیٰ علیہ السلام
کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ وہ جادو گروں کے کرتب کا جو اب کس طرح ہوتے
ہیں۔ فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ چوہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاشی
پھینک دی جو نہی وہ زمین پر پڑی تو وہ بیت تباراثر دیا نظر آئے۔ فَاَنذَرُ
هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ پس اپنا اب وہ نہیں کیا جو کچھ یہ دو گروں
نے بنایا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے چوہے چھوٹے سانپ موسیٰ علیہ السلام
کا تباراثر دیکھا گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ خوفزدہ ہو کر ہراسے لگے حتیٰ کہ فرعون
کے پیٹاب بھی خطا ہو گیا۔ اور اس طرح جادو گروں کا بنایا ہوا سا رکھیل کچھ گیا اور
وہ مخلوب ہو گئے۔

جادو گروں کا
ایمان لانا

جب جادو گروں نے یہ ماجرا دیکھی فَالْقَىٰ لَسَحَٰتًا سَجِدَٰتٍ
تو وہ سب سجدہ میں گر پڑے اور انہوں نے اقرار کیا قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ وہ پروردگار
ہے رَبِّ مُوسٰی وَهَارُونَ جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا
بھی پروردگار ہے۔ جادو گروں سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام
اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو بجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ نہ ہے۔ یہ
کسی ان فی ہس کہہ کر نہیں۔ لہذا اس کو عقائد نامکمل ہے۔ ہر حال جادو گروں
میں بہت ہی نہ رہی کہ اس معجزے کے مقابلہ میں کوئی دوسرا جادو لاسکتے۔

جب بادوگرہ ایمان لے آئے تو فرعون سخت ٹپٹا یا اور اب وہ جادوگر ہیں
کو خطاب کر کے کہتے تھے۔ فَاِنْ اٰمَنْتُمْ كَذَّبْنَا عَنْ اٰزْوٰجِكُمْ
کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں ایازت دیتا ہوں تم میری نصیحت
ہو اور تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر ہے۔ تم کیسے ایمان لے آئے ہو۔ کہتے
تھے۔ اَبِیْنِیْ سَمِجْہَیْہِیْنَ۔ اور اسلئے تم سب ایسا ہی ہو اِنَّہٗ لَکَیْتُمْ
اَلَّذِیْ عَلَّمَکُمْ السِّحْرَ اور اصل مروجہ علیہ السلام تھا اِنَّا اِیْنِیْ تَحَارَ اسناد
جادوگر کہتے ہیں نے تمہیں سارا جادو سکھایا ہے۔ یہ جو کچھ جوابات تمہاری نصیحت
سے جوابے فَلَسَوْفَ نَعْلَمُہُمْ پس تم قریب تمہیں پہنچ جائے گا
کہ میں تم سب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یاد رکھو اِنَّہٗ قَطِیْعٌ
اٰیْدِیْکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ مِّنْ خِلَافٍ میں تمہارے پیچھے ہاتھ پاؤں کے
پیچھے کہ ٹ دوں گا جیسا کہ ڈاکوؤں کو نرا دی جاتی ہے وَلَا تَصْلِبْکُمْ
جَمْعَہِیْنِ اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ایسی سخت سزا دوں گا۔

ایمان پر
استقامت

اسے جواب میں جادوگر کہتے تھے فَاَلَا تَضِیْقُہٗ کوئی ڈر نہیں۔ اب ہم
خوف کی مدد سے نکل چکے ہیں۔ ناسخ نہیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ کفر
میں شدید تھے جب ان میں تغیر آیا تو وہ ایمان میں بھی درجہ کمال تک پہنچے اور اللہ
کے قریب میں شامل ہو گئے۔ فرعون تو انہیں اپنا مقرب بنا چاہتا تھا۔ حرم
نس کی بجائے اللہ نے انہیں اپنا مقرب بنالیا۔ کہنے کے اِنَّا اِلٰہُ
رَبِّنَا مُنْقَلِبُہٗنَّ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر بنائے
ہوئے ہیں۔ ابھی تو مجھے ہفتوں شہادت کا جام پی لیں یا کچھ دیر کے بعد عیسیٰ تو
سے ہم کنا رہوں۔ ہم ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائیں گے انہوں
نے یہ بھی کہا۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خالصتا ہم ایمان
لے کر بہار پروردگار کی سابقہ غلطیوں کو معاف فرمے گا۔ اَنْ کُنَّا
وَلِ الْمُؤْمِنِیْنَ اس وجہ سے کہ ہم سب پہلے ایمان لائے ہیں۔

ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی ہے اور اپنی جان کی پروا نہ کیے بغیر
 ایمان پر ثابت قدم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت
 کا یقین ہو گیا ہے۔ سورہ نمل میں ہے کہ جادوگرؤں نے فرعون سے صاف
 صاف کہہ دیا کہ ہم یہ بات واضح ہو چکی ہے اور ہم اس پر تجھے تین تیس
 کتے فاقض ما انت قاض اَلَمَّْا تَقْضِیْ هٰذَا الْحَیْوَةُ
الدُّنْیَا (آیت ۷۲) تو جو چاہے فیصلہ کرے۔ تیرا فیصلہ تو سنی دنیوی
 ایک محدود ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہماری یہ فانی دنیا کی جی جگہ کر سکتے
 تو جو چاہے کرے۔ اب ہم ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
 اس کے بعد کا واقعہ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ فرعون نے جادوگرؤں کے
 ساتھ فی الحقیقت کیا سلوک کیا مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون صرف آدمی نخواستہ
 اس سے اپنے فیصلے پر نسر و غلہ لے کر گیا ہوگا اور جادوگرؤں کو تین سو آدمی ہوگی۔
 اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہما السلام چالیس سال تک یہاں ہی مقیم رہے اور
 وقت فوقتہ خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ساتھ ساتھ فرعونوں کے
 مظالم بھی بے اڑشت کرتے رہے جبکہ سورہ اسراف میں تفصیل کے ساتھ
 ذکر یہ ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ اسْرِ بِعِدَائِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾
 فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
 لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾
 وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَ
 عُيُونٍ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾

ترجمہ :- اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ
 رات کے وقت میرے بندوں کو بے کر اہل جازہ بیشک
 تمہارا پیچھا کیا جائے گا ﴿۵۲﴾ پھر بھیجا فرعون نے مختلف شہروں
 میں اکٹھا کرنے والوں کو ﴿۵۳﴾ مگر فرعون نے بیشک یہ اسرائیلی
 ایک جماعت ہے بہت کمزوری ﴿۵۴﴾ اور بیشک یہ ہیں
 بہت غنیمت دلاتے ہیں ﴿۵۵﴾ اور بے شک ہم ان سے
 خطہ نکھتے ہیں یہ ہم سب مسلح ہیں ﴿۵۶﴾ پس ہم نے
 اُن فرعونوں کو باغوں اور چشموں سے ﴿۵۷﴾ اور غنائوں اور
 عمدہ مکانوں سے ﴿۵۸﴾ اسی طرح اور وارث بنایا ہم نے
 ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو ﴿۵۹﴾

جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق کا آغاز کیا تو فرعون نے آپ پر جادوگری کا
 الزام لگایا اور آپ سے مقابلہ کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ فرعون نے

کے قومی نیٹے کے دن سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ یہاں جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا تھا۔ جادوگروں نے پہل کی اور کچھ رسیاں اور لاطین زمین پر پھینکیں جو دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئے تھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاکھٹی پھینکی تودہ بہت بڑا اردو جان گئی اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر تو ایمان لے آئے مگر فرعون اور اس کے سوا اپنی ضد پر اڑے رہے۔ فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے کا جی بہت بڑھایا اور ان کو سخت سزا دینے کی دھمکی بھی دی، مگر ان کو اللہ نے ایمان پر متحکم بخشتی اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں اب کچھ خوف نہیں ہے اور وہ اپنے پد و رکھار کی طرف ہی پلٹ کر جانے لگے۔

اس واقعہ کے بعد تقریباً چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر میں مقیم رہ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور فرعون کو درس توحید دیتے رہے آپ اس سے اسرائیلیوں کی آزادی کا مطالبہ بھی کرتے رہے تاکہ وہ اپنے اصل وطن شام و فلسطین جا سکیں مگر فرعون نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے کی بجائے اسرائیلیوں کو مزید تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی **قَالُوا اَوْزِنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (الاعراف: ۱۲۹)** کہ آپ کی مین سے واپسی سے پہلے بھی ہم تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے مصائب میں کمی نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم صبر کرو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف: ۱۲۸)** اور آخری کامیابی متقین ہی کے حصے میں آتی ہے۔ سورۃ یونس میں اس مضمون کو مزید درودنا کہ انہیں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کو لوگ بنی اسرائیلیوں کو کھلے بندوں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مصری میں اپنے گھروں میں رہو **وَجَلُوا**

بِیْنِکُمْ قَبِيلَةٌ وَاَقْبَسُوا الصَّلَاةَ اٰیۃ ۱۸۰ اپنے گھروں میں
 قہر نچ نماز ادا کرتے رہو۔ اس دوران فرعون بنی اسرائیلیوں کو قتل کرتے رہے
 ان نے سخت مشقت کے کھمبے تھے اور وہ بھی بے غلہ کی چٹی میں پلتے
 رہے۔ بعض اوقات جب فرعونوں پر غلہ سالی یا کوئی دوسری مصیبت آتی تو وہ
 موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست بھی کرتے اور ساتھ وعدہ بھی کرتے کہ
 اگر یہ تکلیف دور ہوگی تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو
 آزاد بھی کر دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ تکلیف دور کر دیتا تو وہ
 اپنے عہد کو توڑ دیتے۔ یہ سارے واقعات سورۃ یونس میں مذکور ہیں۔

بنی اسرائیل
 کا غرور

اس مقدمہ پر ان درمیانی واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جاہلوں کے
 مذہب کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے شر سے عزوں اور فرعونوں کی طاقت
 کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشادِ باری وَاجْعَلْنَا الْخَمْرَ سُبْحًا
 اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اَنَّا اَسْرَ بِعِبَادِیْكَ
 میرے بندوں کو کہہ اُنوں رات نکل جاؤ۔ اسری رات کے سفر کو کہتے
 ہیں جیسا کہ واقعہ حجاز بھی بیان کیا گیا ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ سَیَّرَ
بِعَبْدِیْہِ اپنی اسرائیل۔ اہلک است و دخالہ تعالیٰ جو اپنے بند سے کورات کے وقت
 لے گیا۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دیا گیا۔

بنی اسرائیل کے غرور کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بنی اسرائیل ہر سال شہر
 سے باہر کھلے میدان میں چند دن کے لیے کوئی قریب بنایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ
 بھی جب وہ دن قریب آئے تو انہوں نے جشن منانے کی تیاری شروع کی۔ قرآن
 پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے قریب کے موقع پر پہننے کے لیے بعض قبیلوں
 سے تحفہ زیورات یعنی ستھاریے۔ مہرین کریم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
 لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ دوران سفر استعمال کے لیے خوراک کا محققہ ذخیرہ بنی مہراہ
 لے لیں۔ اور کسی وبائی مرض کی وجہ سے قبیلوں کے گھروں میں کچھ نوجوان موت

بھی واقع ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ تر اُدھر صرف ہو گئے۔ اُدھر
 بنی اسرائیل کو رات کو رات نکلنے کا حکم مل گیا۔ فرعون بنی لوگوں نے اس بات کا زیادہ
 نوٹس نہ لیا وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہر سال چند دن کے لیے جشن منانے کے
 لیے باہر ہی کرتے ہیں۔ بہر حال بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ رات کے وقت نکل چلو
 اور ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ اِنَّكُمْ هُمْ تَبَوُّنَ كَمَا تَعْبُدُوْنَ
 کیا جانے گا، مگر گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔

فرعون کی
 منصوبہ بندی

بنی اسرائیل کے خروج کے تین دن بعد فرعون بنی لوگوں کو خیال آیا کہ اس مرتبہ
 سارے کے سارے بنی اسرائیلی میلے میں چلے گئے ہیں اور ان کا ایک فرد
 بھی پیچھے نہیں رہا، آخر بات کیا ہے؟ انہیں بنی اسرائیل کے فرار کا شبہ
 پیدا ہونے لگا چنانچہ فرعون نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے معلوم
 کیا جائے کہ وہ کہاں گئے ہیں فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
حَشِشِيَّيْنِ پس بھیجا فرعون نے مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو۔
 منصوبہ یہ تھا کہ تمام فوجی جوان اور سرکردہ قبیلے اکٹھے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب
 کریں۔ آجکل کی اصطلاح کے مطابق پورے ملک میں جنگی حالت نافذ کر دی
 گئی۔ تمام سرکاری ملازمین اور فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں
 پر حاضر ہوجانے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے فوجوں
 سرکردہ عسکریوں اور دیگر اہم لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس وقت منہ میں ایک ہزار ہزار
 بڑے شہر اور بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ سب میں آدھی بھیج کر شکر جمع کیا
 گیا۔ اُن کو بنی اسرائیل کے تعاقب کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ دھمک
 بھی بندھائی گئی کہ اس منہ سے لکھنا نہیں اِن لَا يَكْفُرُ لَكَ شَيْءٌ مِّنْهُ
قَلِيلٌ مِّنْ يَّوْمٍ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی جماعت ہے جسے ہم نے پکڑا ہے
 اور ہماری کثرت تعداد کے پیش نظر یہ ایک معمولی سا کام ہے۔ نیز اپنے لوگوں
 کو ابھارنے کے لیے یہ بھی کہا وَاَنَّهُمْ لَنَا لَعَّائِنٌ طَوْفٌ اور بیشک

بنی اسرائیل میں غصہ دلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا رتوں رات نکلنا، فرعون کے لیے غصے کا باعث تھا۔ لہذا اُس نے اپنے حواریوں اور مولیوں کو تلو قب پر آدہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا وَنَا جَمِيعُ حِذْرُودُنْ اور میکہ جو سب ان سے خطہ محسوس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی دفعہ بحث و جدل ہو چکا تھا اور آپ نے ہر دفعہ فرعونیوں کو جواب کیا حتیٰ کہ فرعون کے بندے بندے جاؤ گئے تھے آپ پر ایمان لایا تھا، لہذا فرعون پوری اسرائیلی قوم کو پٹ لے کر خطہ محسوس کرتا تھا کہ یہ کسی بھی وقت اس کا حِجْمَةُ الْمَلِكِ کستے ہیں۔

مفسرین کہہ حِذْرُودُنْ کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمہ مسلح ہیں جیسا کہ جہاد کے ضمن میں آتا ہے کہ ناز پر تھے وقت بھی حِذْوًا حِذْرًا كُمْ (النساء: ۷۰) اپنے ضروری ہتھیار اپنے پاس رکھو کہ کہیں دشمن دورانِ نماز ہی حملہ نہ کرے۔ اس لحاظ سے یہ معنی بھی درست ہے کیونکہ فرعون کی پوری فوج ہتھیار بند تھی جب کہ اسرائیلی قوم غیر مسلح اور بے مدد سامان تھی۔

فرعون کی
طرف سے
تعاقب

فرعونی لشکر کو جمع ہوتے ہوئے کئی دن گزر گئے اور اس اثنا میں بنی اسرائیل بحرِ قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعونیوں کا ہارہ تیرہ لاکھ کا لشکر اسرائیلیوں کے تلو قب میں چل پڑا۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَدَّتِ وَعِيسٰی ہم نے نکالا ان کو باغات اور چشموں سے مصر بڑا سرسبز ملک تھی اس میں دیم اور نہریں بنی ہوئی تھیں۔ دریائے نیل سے سال بھر بھرا زمین سیراب ہوتی تھی جس سے فصل اور باغات پیدا ہوتے تھے اس لیے اس کو باغات اور چشموں کی سرزمین کہا گیا ہے کہ ہم نے قبطیوں کو ایسی جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے ڈیم نہروں اور چشمے، فصل سے بھر پور کھیت اور پھل سے لدے باغات کو چھوڑ کر اسرائیلیوں کے تعاقب میں چل کھڑے ہوئے وَکُنُوْا مَقْفَرًا گریہ ہم نے انہیں خیر انوں اور عمدہ مکانوں سے نکالا۔ ظاہر ہے کہ خوشحال ملک کے باشندوں کے پاس

مال و دولت اور خزانے بھی وافر ہوں گے اور ان کی رہائش گاہیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ جن میں ہر قسم کی آرام و آسائش ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسی جگہوں سے نکال کر بحرِ قلزم کی اُمرؤں کے سپرد کر دیا اور پھر وہ لوٹ کر اپنے باغات اور گھروں میں واپس نہ آ سکے۔ فرمایا: كَذٰلِكَ ہم نے ان کو اسی طرح نکالا جس کا لفظ سورۃ ہود میں کہنیا کیا ہے يَقْدِرُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَدَهُمُ السَّارُ (آیت - ۹۸) کہ آگے آگے فرعون تھا اور اُس کے پیچھے پیچھے سارا لشکر اور موالی درباری تھے فرمایا قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ فرعون آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اس کا سارا لشکر اُس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جنہیں سے کہ وہ دوزخ میں پہنچ جائے گا۔

بنی اسرائیل کی حیثیت
ورثانے پر

فرمایا ہم نے فرعون کیوں کو ان کے باغات، چشموں، خزانوں اور عسکر
ٹھکانوں سے نکالا وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآءَ بیل اور ان چیزوں کا
وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ مفسرین کے نزدیک یہ حصہ آیت اس لحاظ سے
اشمال پیا کر نے والا ہے کہ فرعون کی بحرِ قلزم میں غرقابی کے بعد بنی اسرائیل
تو ان کی املک کے وارث نہیں بنے مگر یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے
بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحرِ قلزم کو پہنچے
راستوں کے ذریعے جمو کہ گئے تو پھر وہ واپس مصر نہیں آئے بلکہ آگے بڑھ گئے
سینا پہنچ گئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَرْبَعِينَ سَنَةً
يَبْتَئِمُّونَ فِي الْأَرْضِ (المائدہ - ۲۶) چالیس سال تک وہیں
بٹکتے رہے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ارض مقدس میں واپسی کے لیے وہاں
کے قابضین سے بہادری سے لڑیں مگر انہوں نے پس و پیش کیا اور کہنے لگے کہ
اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اسی دوران موسیٰ
اور ہارون علیہما السلام فوت ہو گئے۔ پھر نئی نسل آئی اور انہوں نے حضرت
یوشع کی سرکردگی میں جہاد کیا اور ارض مقدس شام و فلسطین پر دوبارہ قابض ہو

اس ضمن میں مفسر قرآن حضرت قزوینی کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے بنی اسرائیل سحرانے سینا کی قید کے بعد دوبارہ مصر گئے ہوں اور انہوں نے فرعون بنوں کی اہلاک پر قبضہ بھی کیا ہو جس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ اس کا مایہ تیرا لکھ کا لشکر بھی لقمہ اجل بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اسرائیلیوں کو واپس مصر بھیج دیا تھا تاکہ جا کر وہاں کا نظم سنبھال لیں کیونکہ فرعون بنوں کی اکثریت اور ان کے سرکردہ لوگ تو ختم ہو چکے تھے اور مصر میں نظم و نسق کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ مگر ان میں سے کوئی بھی روایت پایا۔ ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ بنی اسرائیل اُس وقت واپس مصر نہیں گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر پر دوبارہ اقتدار حاصل ہوا جو کہ بات عرصہ بعد کی بات ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی فرعون کی طاقت کے بعد مصر پر قبضہ یوں کو ہی اقتدار حاصل رہا۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر دوبارہ آپ کے زیر نگیں آیا۔

انہیں حالات مفسرین کرام اس آیت کا حل یہ پیش کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باغات چشموں اور مہلات و خزان کا وارث مصر میں نہیں بلکہ شام و فلسطین میں بنایا تھا۔ یہ سرزمین بھی بڑی زرخیز بہت جہاں دریا، نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ اناج، پھل اور پھول ہوتے ہیں۔ لوگ خوشحال ہیں۔ غزائوں اور عمدہ رہائش گاہوں کے مالک ہیں۔ تو اس وارثت سے مراد ارض مقدس کی وارثت ہے نہ کہ مصر کی۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے
 وَ اَوْفَتْهُمْ مَا كَانُوا لَهَا فِي الْآخِرِينَ (آیت ۲۸) وہاں پر باغات، چشموں، کھیتی باڑی اور مہلات کا ذکر ہے کہ ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنایا۔ دوسروں میں اسرائیلیوں کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ نعمتیں انہیں ملک شام میں جاکر حاصل ہوئیں۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔

بڑے بڑے بادشاہ اور جرنیل پیدا ہوئے۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا دور آیا۔ مختلف اقوام سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد نجات نصرت نے پھر ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور انہوں نے سو سال تک غلامی کی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں اس غلامی سے رہائی دلائی اور ان نعمتوں کا وارث بنایا جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس قصہ آیت کا یہی معنی راجح ہے۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ
 أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
 الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَازْلَفْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ ﴿٦٤﴾ وَاجْبَيْنَا
 مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ اغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

ترجمہ :- پھر پیچھے آئے وہ اُن کے سورج نکلنے کے وقت ﴿٦٠﴾
 جب آئے سامنے ہوئیں دونوں جہتیں تو کہا موسیٰ علیہ السلام
 کے ساتھیوں نے بیشک ہم تو پکڑے گئے ﴿٦١﴾ کہ
 موسیٰ نے جہانگیر نہیں۔ بیشک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے
 وہ ضرور مجھ کو رہ بولایگا ﴿٦٢﴾ پھر وحی نازل کی ہم نے
 پہلی عیسٰی کی طوف کہ وہ اپنی لاشی سمندر پر۔ پس پھٹ
 گیا وہ۔ پس ہو گیا ہر ایک ہم ایک بڑے پہاڑ کی
 طرح ﴿٦٣﴾ وہ یاد ہم نے وہاں پر دوسروں کو ﴿٦٤﴾
 اور نباتات ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ

دلوں سب کو (۶۵) پھر جم نے پانی میں ڈبو دیا دوسروں کو (۶۶) بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں (۶۷) اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے (۶۸)

رجحانیت

گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تیری قوم کو لے کر اتروں راتِ مصر سے نکل جائیں اور ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ فرعون کا لشکر آپ کا تعاقب کرے گا۔ حسبِ حکم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ پتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل ہر سال خاص دنوں میں اپنا قومی میلنہ کیا کرتے تھے۔ حسبِ معمول اس سال بھی انہوں نے شہرے باہر جاکر جیشِ منانے کا پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں بعض نے قبیلوں سے زیورات بھی مانگے جو انہوں نے بخوشی دے دیے۔ پروگرام کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جمع قوم بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے اور پھلتے پھٹتے بحرِ قلزم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب انہیں اپنے وطنِ ارضِ مقدسہ شام و فلسطین پہنچنا تھا مگر راستے میں بحرِ قلزم پڑتا تھا۔ اس دوران میں فرعونوں کو شک گزرا کہ بنی اسرائیل کیوں بھاگ رہی ہیں۔ چنانچہ فرعون نے بڑے بڑے شہروں میں گھڑ سوار دوڑائے تاکہ وہ تمام چھ دینوں سے فوج کو اکٹھا کریں اور ساتھ ساتھ ملک کے سرکردہ آدمیوں کو بھی بلا لیں تاکہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے انہیں پکڑا جاسکے۔ اس حکم کی تعمیل میں دو تین دن گزر گئے۔ اتنے میں بنی اسرائیل بحرِ قلزم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فرعون نے تمام جمع شدہ فوج اور دیگر سربراہانہ لوگوں کو بتلایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قلیل سی جماعت ہمیں تنگ کرتی ہے اور اب وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ہمیں بہت غصہ دلا ہے۔ لہذا ان کا تعاقب کر کے انہیں اپنی غلامی میں سبے پر مجبور کرنا چاہیئے۔ سب فرعونوں نے اس تجویز کی حمایت کی اور وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل نکلے۔ اب آج کے درس میں واقعہ کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے فَاتَّبِعُوا لَكُمْ مُشْرِقِينَ فرعون نے سون کے چلنے کے وقت ہی بنی اسرائیل کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے بنی اسرائیل کو کرتھیں خنس کرنے کے ارادے نکلے ان کی کل تعداد تفسیری روایات کے مطابق باوقیراً لاکھ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک لاکھ تو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیاہ رنگ کے گھوڑوں کی تعداد لاکھ تھی۔ تاہم یہ روایات قابل اعتماد نہیں کیونکہ قرآن پاک کی صحیح روایت میں ان کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ بہر حال یہ شکر تعاقب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا فَلَمَّا نَازَا الْجَمْعُ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسری کو دیکھا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُهْذَرُّكُمْ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو ہم پھٹے گئے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل مندر کے کنارے کھڑے تھے۔ مندر میں کود جانے کے لیے ان کے پاس کوئی کشتیاں بھی نہیں تھیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا تو ان کی تشویش ایک فطری اسف تھا۔ انہوں نے گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کی تعمیل میں مصر سے نکلے تھے۔ لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر مکمل بھروسہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے قَالَ كَلَّا فَرَأَيْتُمْ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکا کیونکہ إِنِّي مَعَكُمْ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جم اسی کے حکم سے مصر سے نکلے ہیں۔ اسی کی مدد ہمارے شامل حال ہے سَيَهْدِيكُمْ وہ ضرور مجھ کو راہ بتلائے گا۔ یعنی ہمارے بچاؤ کی کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ہجرت پر روانہ ہوتے وقت جب حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے غار ثور میں قیام فرمایا تو قریش مکہ آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حتیٰ کہ ان سے ان کے پاؤں بھی نظر آئے۔ اگر وہ نیچے جھک کر دیکھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے مگر انہیں ایسا کرنے کی توفیق نہ ملی۔ غار کے منہ پر سکوڑی کا جالہ تھا اور وہ

سمجھ رہے تھے کہ اس غار کے اندر کسی شخص کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
 بہر حال اس نازک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی پریشانی بجا تھی۔ چونکہ حضور ﷺ
 بھی اپنے پروردگار کے حکم سے حیرت کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہیں
 بھی خدا تعالیٰ کی نصرت پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ آپؐ صدیق اکبرؓ کو ان الفاظ
 کے ساتھ تسلی دی لَا تَحْزَنْ اِنَّكَ اَللّٰهُمَّ عَلٰی التَّوْبَةِ ۴۰۰ آپؐ خوف
 نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہمیں دشمنوں سے بچانے کا۔
 وہاں آپؐ نے صدیق اکبرؓ کو شامل کس کے بیچ وصیفہ مَعَنَا فرمایا جب کہ
 آیت زبیرہ درس میں موسیٰ علیہ السلام نے صیفہ واحد مَعِيَ استعمال کیا ہے مطلب
 یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میری وساطت سے پوری قوم کا حافیٰ
 ناصر ہے۔

اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی فَأَوْحَيْنَا اِلٰی
 مُوسٰی اَنۡ يُّخْرِجْ اِيۡمٰنَ اِلٰہِہٖمۡ لَیۡ سَیۡفُکَ وَفِیۡہِیۡ اَنۡ اَضْرِبَ بِعَصَاہٖ اَلۡجِبۡلَہٗ
 کہ اپنی لائٹی کو مندر پر مار دے وہی متبرک لائٹی تھی جسے مغلیہ کے میدان میں جھینڈ
 تھا تو یہ بہت بڑا اثر دھابن گئی اور پھر اس نے باد و گردوں کے بنائے ہوئے تمام
 سانپوں کو نکل لیا۔ اب اس کو پانی پیر مارنے کا حکم ہوا۔ جو پانی آپؐ نے پانی پر لائٹی مار
 فَأَنفَلَکَ تُو پانی پھٹ گیا لائٹی مارنے کی جگہ کے اطراف میں پانی سمجند ہو کر پہاڑوں
 جیسے بڑے بڑے برف کے تودوں کے شکل میں کھڑا ہو گیا اور بقیہ میں پھلنے
 کے لیے راستہ بن گیا۔ فرمایا فَکَانَ کُلُّ فَرِیقَ کَالطَّوْرِ الْعَظِیۡمِ
 پانی کا ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بارہ
 قبیلے تھے اور سمندر میں بارہ راستے بن گئے تاکہ ہر قبیلہ ایک ایک راستے پر چلتا
 ہوا سمندر کو پہنچ کر لے۔

حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں کہ اُس اِست اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے
 ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لائٹی مار لیا

تو ان کی ٹٹنا اور ماننا چنانچہ سمندر رات بھر تلاطم میں رہا۔ اس کی موبیں اُدھر اُدھر
سُرُراتی رہیں کہ نامعلوم موسیٰ علیہ السلام کب اور کدھر سے آکر مجھے لالٹی مار دیں
اور مجھے خبر ہی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ جب آپ
سمندر کے باطنی کنارے پر پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام نے
پوچھا، اللہ کے نبی! آپ کو کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سمندر پر لالٹی
مارنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر دیکھ کیا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی
پر لالٹی مار کر کہا کہ مجھے چلنے کا راستہ ملے گا۔ پس اُسی وقت پانی پیٹ گیا
اور درمیان میں بارہ راستے صاف نظر آنے لگے۔ ہوا کو کھم ہوا کہ ان راستوں کو نشاندہ
کمرے پہننے کے قابل بنادو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر بارہ راستوں کے درمیان
طالع بھی بن گئے۔ جن کے ذریعے بارہ قبائل ایک دوسرے کو دوران سفر
دیکھ سکتے تھے۔

بائبل کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کھتہ ہوا کہ اپنا ہاتھ ہلاؤ۔ جب آپ نے
ایسا کیا تو ہوائے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ درست نہیں ہے بلکہ لالٹی مارنے
والا واقعہ درست ہے۔ بعض سرسید جیسے گمراہ لوگوں کی نام نہاد تحقیق یہ ہے
کہ سمندر میں دو تیز جلیے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ مد و جزر میں مندر کا پانی گہنی گہنی
میل تک خشکی پر چڑھ جاتا ہے اور پھر واپس بھی چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
سمندر کا پانی مندر کی حالت میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی
اُس کو پار کر گئے۔ پھر جب مد آیا تو فرعونی لشکر غرق ہو گیا۔ یہ سب محض باتیں ہیں
صحیح بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ارغی ماری تو پانی دو حصوں
میں تقسیم ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں جیسے برف کے ٹودوں کی شکل میں کھٹا رہا
تھیں اور درمیان میں بارہ راستے بن گئے۔ جن پر سے بنی اسرائیل گزر گئے۔

فرعونوں کی
غیر قابل

ارشاد ہوتا ہے **وَإِذْ لَقْنَا آلَ الْاَحْزَابِ** پھر ہم نے پہنچا دیا
وہاں پر دوسروں یعنی فرعونوں کو۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھی کہ

بنی اسرائیل، مندر کے تیوں تیج بنے ہوئے راستوں پر جا سکتے ہیں تو انہوں نے بھی پیچھے جانا چاہا۔ پہلے تو انہوں نے کچھ پس و پیش کیا مگر بعد ازاں روایات میں آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنا کموڑا فرعون کے گھوڑے کے آگے لٹکا دیا جسے دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی سمندر میں اتر گیا اور پھر اس کے پیچھے سارا لشکر اسی راستے پر چل نکلا۔ جب دوسرے کے ساتھ سمندر کے اندر پہنچ گئے تو اتنے میں بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے جب آخری اسرائیلی شخص پر پہنچا تو عین اسی وقت آخری فرعون سمندر میں اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سمندر کا منجمد پانی پھر سے آپس میں مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بچالیا۔ ان میں سے فرد واحد بھی ضائع نہ ہوا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونوں کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّاُولٰٓئِہِیۡہِ وَاقْعٰہِ میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نثانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرف اپنے فرمانبرداروں کو محفوظ رکھتا ہے اور نافرمانوں کو نیرست و نابود کر دیتا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی بیشمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود مَا كَانَ الْاِنۡسَانُ لَشٰكِرًا لوگوں کی اکثریت ایمان سے خالی رہتی ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں پانچ ارب کی آبادی میں سے غالب اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہے اور ایمان سے خالی ہے۔ ایک قلیل تعداد ایمان کی دولت سے وَاللّٰمَالُ ہے۔ باقی سب بے دین اور کفر میں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَہُوَ الْعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ بیشک تیرا پروردگار غالب بھی ہے اور از حد مہربان بھی ہے۔ وہ ہزار فرماں بردار، ہر شرک اور کافر کے لیے زبردست اور اُس کو سزا دینے پر قادر ہے جب کہ ہر اطاعت گزار کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُرُ
لَهَا عَافِيَةً ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ
أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ
تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَاذْكُرُوا
إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۖ

ترجمہ :- اور اسے پیغمبر! آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر
سنادیں ۶۹ جب کہا اُس نے اپنے باپ سے اور اُس کی قوم
سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو ۷۰ کہا انہوں نے ہم
مورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پس ہم سارا دن ان کے سامنے
بھٹکے رہتے ہیں ۷۱ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ تمہاری
بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ ۷۲ یا تم کو نفع
پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ۷۳ انہوں نے کہا نہیں
بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو، وہ اسی طرح کرتے
تھے ۷۴ کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) بھلا کیا تم دیکھتے ہو جن
چیزوں کی تم عبادت کرتے رہے ہو ۷۵ تم بھی اور تمہارے
پہلے آباؤ اجداد بھی ۷۶ پس وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین

گشتہ تین رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بالتفصیل

رابطہ آیات

بیان فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات اُن کی فرعون کی طرف
روائی سے تشریح ہوئے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کی ظالم قوم کو
میرا پیغمبر مقرر کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تائید چاہی
اور ساتھ یہ نذر بھی ظاہر کیا کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، شاید کہ وہ
مجھے بھی نہ مار ڈالیں۔ اللہ نے قلمی دی تو آپ فرعون کے پاس پہنچے، اپنی رشتہ
دار احوان کیا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے آپ پر بچپن میں کیے
گئے احسانات یاد دلانے اور کہا کہ تو ہماری ناشدنی کا مترجہ ہو رہا ہے موسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ اُس نے مجھے تمہارے
ظلم سے بچایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا فرعون نے استغفار پر
رب العالمین کا تعارف بھی کر لیا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد
کو پیدا کیا اور وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرا
سوا کسی کو معبود بنایا تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ پھر فرعون کے مطالبہ پر آپ نے
غصا اور بیسیا کے عجزات پیش کئے۔ فرعون نے مقابلہ کے لیے علامہ
ہامز سے باد و گرد گردائے کیے۔ تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک کھلے میدان میں
موسیٰ علیہ السلام اور باد و گرد گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا جن میں موسیٰ علیہ السلام غالب
آئے اور باد و گرد گرد موقع پر ہی ایمان لے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو لے کر اتوں! ات کل کسرت موسیٰ فرعون کے لشکر نے چھپا کیا
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاشی پانی پر مار دیا کہ نے سے سمندر
میں بارہ خشک راستے بن گئے جن کے ذریعے بنی اسرائیل سمندر پار جانے کیے
چل پڑے۔ لشکر فرعون بھی انہی راستوں پر سمندر میں اُتر آیا مگر اللہ نے سب
کو مع فرعون غرق کر دیا اور اس طرح بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو

گئے۔ اب اگلے رکعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت
توحید کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے ساتھ پیش کی اور
مٹھلی دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور جن بتوں کی قوم پوجا کرتے
ہو انہیں کچھ اختیار نہیں اور وہ تمھارے کچھ کام نہیں آسکتے

ابراہیم کے
ابن ابی ہریرہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر میں جنہیں جہ الانبیاء بھی کہا
جاتا ہے۔ آپ عراق کے قصبہ بصرہ میں پیدا ہوئے۔ مؤرخ ابن سعد کی
روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام تارث اور لقب آذر تھا۔ واسطیٰ آذر ایک
بیت کا نام تھا اور اسی لقب سے آپ نے شہرت پائی۔ قرآن میں دو مقام پر آپ
کے باپ کے لیے آذر کا لفظ آیا ہے۔ جیسے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي
إِذْنًا وَأَنْقِصْ لِي مِنْهُ نَفْسًا اور وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نُورًا وَتُحْفًا۔
مخبر بن جکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم سے جدا ہو کر دریائے فرات
کے مغربی کنارے پیر اور مکہ انیسین نامی بستی میں کچھ عرصہ رہائش پذیر رہے۔ آپنی
بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ
تھے۔ یہاں سے آپ حیران کی طرف چلے گئے اور حیران کے فلسطین کے
مغربی حصے میں کنعانیوں کے زیر اثر شہر نابلس میں قیام کیا۔ پھر وہاں سے مغرب
کی جانب مسر جا پہنچے۔ مسر میں ملک جبار والا واقعہ پیش آیا جو یحزانی اور مسر
میں مذکور ہے۔ فرعون بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح سامی نسل سے تعلق رکھتا
تھا۔ جب اس نے حضرت سارہ کی بددعا اور ان کی کدہ امت کو دیکھا تو اپنی
بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں نہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ نہ ان ابراہیم اللہ کے
نزدیک ایک مقرب خاندان ہے اور اگر اس کی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت میں
کر لی تو اس کے لیے باعث سعادت ہوگی۔ بعض جی اسرائیلی کہتے ہیں کہ حضرت
ہاجرہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں اور اس شہزادہ اسماعیل خاندان لوطی کی اولاد میں جو کہ
درست نہیں ہے۔ بعض یہودی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ یا تو خود

فرعون نے کہہ دیا تھی یا پھر کوئی دوسری شہزادی تھی جو فرعون کے قبضہ میں تھی حضرت
مولانا افریاد کاشمیری نے ہی بیان فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

ابراہیم علیہ السلام کی ماوی زبان سرہانی تھی محجوب آپ اور کلامین پیچھے
تو وہاں پر غیر کی زبان بولی جاتی تھی لہذا آپ یہ زبان بھی بولنے لگے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متعہ و انبیاء کا سلسلہ وابستہ تھا حضرت لوط علیہ السلام
آپ کے چچیت تھے جن کو اللہ نے شرق اردن کی طرف مبعوث فرمایا تھا علاوہ اس
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپ کے حقیقی فرزند اور اللہ کے نبی
اور رسول تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب ابراہیم
علیہ السلام ستر یا تیرہ سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے پھر جب آپ کی عمر سو سال ہوئی
تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کل دو سو سال عمر پائی اور اس دوران آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام بھی
پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بحیرہ قرآن پاک کی کچھ مختلف سورتوں
میں آیا ہے سورۃ الانبیاء میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو اوائل عمر میں محمد، یوحنا، زید و ہارون اور عیسیٰ نے نوازا دیا تھا آپ ابراہیم سے
بہت پرستی کے منت خانات تھے اور آپ کو یقین تھا کہ یہ مورتیاں نہ تو سن سکتی ہیں
نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کی پہچان کر سکتی ہیں۔ مگر ان کی اور حقیر کے بننے
ہونے یہ بت کسی نفع و نقصان کے مالک نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعوت توحید کا آغاز اپنے والد اور خاندان سے کیا۔ آپ نے نہایت نرمی و لطف
کے ساتھ چند نصیحت کا حق ادا کیا مگر باپ نے کوئی بات نہ مانی بلکہ دھکے دینے
کے لئے باہر نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حق میں تیرے جاندار اور
فدائی دلائل پرشیش کے منہ پوری قوم ان کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ آخر انہوں
نے وہی جہال و اطلطہ اختیار کیا اور آپ کو ظن طعن کی اذیتیں پہنچانے لگے
نہرو دینے سات سال تک آپ کو قید میں بھی رکھا مگر آپ دعوت توحید

جیسے سے باز نہ آئے بالآخر اُس نے آپ کو بیتہ کے لیے ختم کر دیے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدمہ کے لیے بہت بڑا آگ کا آؤ بجا کر آپ کو اُس میں پھینک دیا گیا مگر اللہ نے دیاں بھی آپ کو صحت سلامت رکھا اور مشرکین کی ہر تہہ بیر کو کاڑھ دیا۔ آپ عراق سے ہجرت کر کے تار و فاطمین پہنچے اور تین دفعہ مکہ مکرمہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ آپ نے اپنی دوسری بیوی باجرو اور نو مولود بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج کا اعلان فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی پہلی بیوی سارہ سے تھے جو کہ سو سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ سارہ کی وفات کے بعد آپ نے سہی کنعان کی ایک ناکورن قنطورہ سے نکاح کیا جس سے چار فرزند پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور خانورن حورنی سے نکاح کیا جس سے سات بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح آپ کے چار بیٹوں کی تعداد تیرہ بنتی ہے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام فزاعنت کرنا یا ایڑنا تھا۔

درس فیحد

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اُس درس توحید کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي غَدًا ثَبَاتًا۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اُن کے دین حنیف کے پیروکار ہونے کے دعویدار ہیں۔ ذرا ان پر واضح کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کونسا دین پیش کیا اور تم کہاں جا پڑے ہو۔ تمہیں تو دین ابراہیمی سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب کہ لہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے مَا تَعْبُدُونَ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا مَا وَدَّعْنَا کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں فَقَضَلُوا لَهَا لَكِيفَ فَعِ پس ہم متواتر اپنی پر تھکے بہتے ہیں۔ عزم و ہمت ہوتا ہے جو کسی انسان کا نور یا سہ یا سلسلے کی شکل پر بنا گیا ہو اور وہ بت ہوتا ہے جو ان گھڑا پتھر، لکڑی وغیرہ

جو مشرکین مکہ نے بھی مختلف ناموں اور مختلف شعلوں پر بشمارت تراش رکھے تھے
 حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ بھی تین سو ساکنہ بت لگائے تھے
 اور ہر وقت ان کی پوجا پاٹ میں گئے بہت تھے کبھی ان کو غسل دیتے، کبھی کپڑے
 پہناتے، کبھی ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے اور کبھی ان سے حاجت روائی
 اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ملنے کے مشرکوں کا بھی
 یہی حال تھا کہنے لگے کہ ہم تو ہمہ وقت ان بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔

اب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے ضمیر کو بھنجوٹنے کے لیے چوت
 رکائی۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ كُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ هَاتِ
 کو سنتے ہیں جب کہ تم ان کو پکار رہے ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو مٹی، پتھر اور دھات
 کی بنی ہوئی مورتیاں تھیں، بلا وہ کیسے کی پکار کو سن سکتی تھیں، مشرکین لا جواب
 تھے، وہ بتوں کی سماعت کو دعویٰ نہیں کر سکتے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا
 سوال کیا اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ اَوْ تَقْتُلُونَ اَوْ يَحْيَوْنَ اَوْ يَنْقُضُونَ اَوْ يَبْنَوْنَ
 پہنچا سکتے ہیں۔ آخر تا تو سہی کہ تم کس مقصد کے لیے ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو؟

یعنی تعقل

جب مشرکوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہی امجدی تقلید والی پرانی ریت نکالی
 قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ كُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ هَاتِ
 نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ وہ بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے
 ان کو نذر و نیاز پیش کرتے تھے اور پھر ان سے مرادیں مانگتے تھے، ہم بھی ایسا
 ہی کرتے ہیں۔ ہم کسی دلیل کو نہیں جانتے مشرکوں کی یہ جیلا سازی اللہ نے قرآن
 میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے
 مشرکوں سے پوچھا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو قَالُوا وَجَدْنَا
 آبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ رَاٰی ۵۳۔ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو
 ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تقریباً یہی الفاظ سورۃ
 الشوریٰ اور سورۃ الزمر میں بھی ہیں سورۃ البقرہ میں بھی مشرکوں کا یہی جواب بیان کیا

گیا ہے کہ ہم تو اس چیز پر اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا: أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقُبُونَ
سَيِّئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرہ - ۱۷۰) اگرچہ تمہارے باپ و دادا بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے؟ بہر حال مشرکین نے براہم علیہ السلام کو یہی جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرن بتوں کی پوجا کرتے پایا ہے، لہذا ہم بھی ویسے ہی کیے جائے ہیں۔

پھر براہم علیہ السلام نے دوسرے طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ کہنے لگے، کیا تم نے دیکھا ہے یعنی کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو انہیں وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ تم بھی اوتھارے پہلے آباؤ اجداد بھی ایسا ہی کرتے تھے ہیں۔
فَأَنَّهُمْ عِدُوَّكَ یہ سب میرے تو دشمن ہیں۔ چونکہ میں مومن ہوں اور ان کی مذمت بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہذا یہ بھی میرے دوست نہیں ہو سکتے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا

سوائے تمام جانوں کے پروردگار کے کہ وہی میرا دوست ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ میں نے انہی کے حکم کے مطابق ان تمام جھوٹے معبودوں کی دشمنی لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ ان سب کے مقابلے میں اکیلا ہی میری مدد کرے گا اور ان سب پر غالب بنے گا۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَقْنَ بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفُرْ لِي بِإِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تَحْزَنْنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

ترجمہ:- وہ جس نے مجھے پیدا کیا ، پس وہی میری رہنمائی

فرماتا ہے ﴿٧٨﴾ اور وہ جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے ﴿٧٩﴾ اور

وہ کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا

ہے ﴿٨٠﴾ اور وہ جو مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے

زندہ کرے گا ﴿٨١﴾ اور وہ کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ میری

کو آہی کہ انصاف کے دن صاف فرمادے گا ﴿٨٢﴾ اے پروردگار

عطا فرما دے مجھے حکم (حکمت) اور ملا دے مجھے نیکو کاروں

کے ساتھ ﴿٨٣﴾ اور رکھ دے میرے لیے سچی زبان بچھلوں

میں ﴿٨٤﴾ اور بنا دے مجھے نعمت کے باغ کے داروں میں

سے (۸۵) اور معاف کر دے میرے باپ کو۔ بیشک وہ بت
گمراہوں میں سے (۸۶) اور مجھے سزا نہ کرنا جس دن لوگ
دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۸۷) جس دن فائدہ نہ پہنچائے گا
مال اور نہ بیٹے (۸۸) مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس قلب سیدم
لے کر (۸۹)

مطابق آیات

گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ اور
قوم کو توحید کا درس دیا۔ آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ خود ان مشرکین سے ہی پوچھا کہ تم
کتنے چیزوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان بتوں پر جھکے پڑتے ہیں۔ فرمایا کیا
یہ بت تمہاری بات کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کہنے
لگے ہم یہ باتیں تو نہیں جانتے، البتہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے
دیکھا ہے لہذا ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا
تم تو ان کو اپنا معبود اور کارساز سمجھتے ہو۔ مگر یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین
کے کہ فقط وہی میرا دوست اور کارساز ہے اور مجھے اسی پر بعدِ رس ہے کہ وہ مجھے
بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

عقبتاً۔ ربانی
تخلیق اور
ہدایت

مشرکین تو اپنے جھوٹے معبودوں کا کوئی کام ہمیشہ نہ کر سکے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے پروردگار کی بعض صفات بیان کیں جس پر مشرکین کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ فرمایا
میرا پروردگار، کارساز، حاجت روا اور مطلق کن ہے اَلَّذِي خَلَقَنِي و جس نے مجھے
پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اُس نے نسل انسانی کی ابتدا اُمی
سے کی اور پھر اسے لفظ کے ذریعے آگے چلایا، سودة العنجم میں ہے وَ اِنَّكَ خَلَقَ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰى (۴۵) مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمِنَا (۴۶)
انہی نے لفظ کے ذریعے مرد و زن کے جوڑے پیدا کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی
تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔

پھر فرمایا فَهُوَ يَهْدِي پس وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھے اور پھر اُس کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ یہی نہیں بلکہ اُس نے انسان کی ہدایت کے لیے وقت فوقتائی اور رسول بھیجے۔ ان کے نامیں اور باخبرین نے اگر اللہ کا راستہ دکھایا۔ پھر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرما کر انسان کی راہنمائی کے لیے مستقل انتظام فرمادیا۔ اسی لیے ابابیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ میری راہنمائی کا بندوبست بھی کر دیا۔

خود روش
کا بندوبست

آپ نے اپنے پروردگار کی تیسری صفت یہ بیان کی وَالَّذِي هُوَ يُعْطِي
وَيُسْقِي میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاؤ اور پلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی روزی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اس کا اعلان ہے وَمَا مِنْ
دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود-۶) زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہی وسائل رزق مہیا کرتا ہے تو انسان اور دوسرے جانداروں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا ہے کہ وہ منہر دلوں سے بادلوں کی صورت میں بھارت اٹھاتا ہے۔ پھر ہوا ان بادلوں کو مطلوبہ خطے کی طرف لے جاتا ہے۔ دلوں پر اس کے حکم کے مطابق بارش ہوتی ہے جس سے سرحد زمین میں زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ زمین میں پھل اناج اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جی کسی خطے سے بارش کو روک دے تو وہاں کچھ پیدا نہ ہوا۔ نہ کسی جاندار کو خوراک میسر آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ میری راہنمائی کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔

شفا بخدا

پھر جو تھے غم پر فرمایا وَإِذَا مَرَضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا

ہوں تو وہی مجھے شفا بخشا ہے۔ بیماری اور شفا دونوں قبضہ قدرت میں ہیں مگر یہاں پر
 ابراہیم علیہ السلام کے مالِ ادب کا غنہ دیکھیے کہ انہوں نے مَرَضَتُکُم کہہ کر بیماری
 کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وگرنہ آپ خَلَقَنِي فَهَوَّ يَهْدِيْنِي کی طرح
 مَرَضَتُنِي کہہ کر بیمار کرنے کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر سکتے تھے مگر آپ نے
 بیماری جیسی تکلیف دہ چیز کو اللہ کی بجائے خود اپنی طرف منسوب کی ہے کہ اکل و
 شرب میں بے اعتدالی یا بود و باش میں کسی بے احتیاطی کی بنا پر خود بیمار ہوتا ہوں
 اللہ تعالیٰ کسی کو بلا و حربہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور پھر جب بیمار ہوتا ہوں
 تو شفا وہ بخشا ہے گویا بندے کے حق میں بہتر چیز شفا کو اللہ کی طرف منسوب
 کیا کہ وہ چاہے تو شفا ہوتی ہے وگرنہ نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر
 گزرتے ہیں جو بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں پر مدد کرتے ہیں مگر کسی دوائی میں شفا
 کی نہایت پیدا کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ بس ایک اُس کا حکم نہ ہو کہ وہ
 دوائی کا گرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ پیلے کے طریقہ علاج
 کرنا تو درست ہے مگر دوائی کو موثر بالذات سمجھنا کرک میں ملوث ہونے کے
 مترادف ہے۔ شفا ہمیشہ منجانب اللہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے
 اَمْتُ كُمِيهِ دُعا کھائی ہے اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ
 اَنْتَ السَّافِرُ لَا شِفَاءَ اِلَّا بِشِفَاؤِكَ اے سب لوگوں کے پروردگار
 تکلیف کو دور کر دے۔ اور شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں
 بھی شفا نہیں ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان کی وَالَّذِي يُمِيتُ مَن
 ثُمَّ يُحْيِيْہِمْ کہ وہی مجھے موت دے گا اور وہی قیامت کو دوبارہ زندہ
 کرے گا موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی انسان کو پیدا کرتا
 ہے کسی کو کم عمر دیتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ انسان کی انفرادی مرتبہ میرا ہے۔ قوم کی مجموعی مرتبہ
 ۴۹۴ بجاری ص ۸۴۴ د ابن کثیر ص ۴۹۴

موت و حیات

ذَٰلِكَ جَاءَ أَجْلُهُ لَئِن تَخَيَّرْتَ سَاعَةً وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْمَوْتِ إِعْتِصَامٌ (۲۴۰) جب مقرر وقت آجاتا ہے تو پھر کھڑی جبر بھی آئے تھیں نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَٰلِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران ۱۸۵) ہر جان کو موت کا ڈال دیا چکنا ہے اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا شخص لاکھ لاکھ کوشش کرے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر فرمادیا کہ میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم لاکھ مذاہیر اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مجھے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے موت دینے والا کبھی وہی ہے۔

موت ایک مصیبت ہے مگر اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے موت کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ وہی مجھے موت سے بچنا کرے گا۔ مفسرین کرام اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے عزت کے مقام کی طرف اتصال کا ایک ذریعہ ہے، اس لحاظ سے موت ایک نعمت بھی ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل درست ہے مسلم شریف کی حدیث میں جہاں مجموعہ کی فضیلت کا ذکر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اسی دن اُن کو جنت میں داخل کیا، اور اسی روز آپ کو جنت سے نکالا گیا۔ یہاں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ تو نعمتِ خداوندی ہے اور اللہ نے اس کا ذکر فضیلتِ جہو کے طور پر کیا مگر جنت سے اخراج تو نعمت نہیں، پس اس سے مجموعہ کی فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ تو یہاں بھی محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جنت سے اخراج دراصل اس میں دوبارہ اور اپنی دخول کا سبب اور ذریعہ ہے لہذا یہ اخراج نعمت میں شامل ہے

مشرکین بعث بعد الموت کے بھی منکر تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت

برپا ہوگی، نہ مرنے دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ حساب کتاب کی منزل کے بعد کوئی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر ٹھیکہیں کا لفظ بولی کر کفار و مشرکین پر واضح کر دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ تمہیں بھی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا اور پھر تمام کردہ عقائد و اعمال کا حساب ہو گا۔ مجھ کے مشرک بھی قوم ابراہیم کی طرح قیامت اور عزائے عمل کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر گئی میں مل جائیے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو کیا ہم دوبارہ اٹھنے جائیں گے؟ جیسا کہ دوسری سورۃ میں مذکور ہے۔ اللہ نے فرمایا
 وَ يُفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 يَخْسِئُونَ (ہیس۔ ۵۱) جب صور میں پھونکا جائیگا تو سب لوگ اپنی خواب گاہوں
 سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور اعمال کے فیصلے ہوں گے۔

اچھائی اور برائی
 کی نسبت

ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرنے کا اصول خود اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے۔ سورۃ النہل میں ارشاد ربانی ہے
 مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (آیت - ۷۹) تمہیں جو بھی اچھائی پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے سفر کے احوال میں بھی اسکی مثال ملتی ہے خضر علیہ السلام نے چھٹی بھی کشتی کر عیناک کر دیا تو اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کشتی بعض مسکین لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریائے مدینہ پہنچتے تھے مگر نیچھے بادشاہ ہر بھی کشتی پر قبضہ کر رہا تھا فَأَنذَرْتُكَ أَنْتَ (الکہف - ۷۹) پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو داغدار کر دوں اگرچہ یہ فعل بھی کشتی کے مالکان کے حق میں تھا۔ مگر عیناک کرنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ادب کا یہی تقاضا تھا۔ اور آگے کہاں گری ٹہری دیوار کو تھوڑی

کی خاطر دوبارہ تعمیر کرنے کا فعل تھا تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا فَاَرَادَ رَبُّكَ
 اَنْ يَّبْلُغَ اسْتَدْهُمْ مَا وَيَسْتَحْجِبَا كُنْزَهُمَا (الکہف ۱۲۰) تیرے
 رہنے ارادہ کیا کہ دیوار کو اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک یتیم بچے
 بالغ ہو کر اس کے نیچے سے خزانہ حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔

معافی کی
 درخشاں

اللہ تعالیٰ کی مذکورہ پانچ صفات کا ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے
 عبادت کے کمال انداز میں اپنی خطاؤں کی بخشش کی دُعا کی عرض کیا مبرا اللہ وہ

ہے جس کی یہ صفات ہیں وَالَّذِي اَطْلَعْتُكَ يَغْفِرُ لِحَفِ

خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ میرا پروردگار وہ ہے کہ میں اُمید رکھتا ہوں، کہ
 قیامت کے دن وہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے نبی اور رسول اس کے

برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کی خود حفاظت کرتا ہے اور اُن سے
 گناہ سرزد نہیں ہوتے دیتا۔ اس کے: ہر اللہ کے نبی جتنے زیادہ مشرب ہوتے

ہیں اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبتے
 ہوئے بیٹے کے لیے براہ راست دُعا نہیں کی بلکہ کمال عجز کے ساتھ پروردگار

کی بارگاہ میں عرض کیا رَبِّ اِنِّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي (سودہ ۴۵) پروردگار
 میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے مطلب یہ کہ اسے بچالے مگر جواب ملا

کہ اپنے غیر صالح اعمال کی وجہ سے وہ تیرے اہل خانہ میں سے خارج ہو چکا ہے
 اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی اور بھائی کی کوتاہیوں کی معافی کی درخواست

کی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِاَخِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ (الاعراف ۱۵۱)
 پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل

کر دے خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا
 رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ (المومنون ۸۰)

پروردگار! مجھے معاف کر دے اور رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر
 ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوتاہیوں کی معافی اس انداز میں چاہی کہ میں اُمید رکھتا ہوں۔

کر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری کوتاہی کو معاف فرمائے گا۔

پھر عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا پروردگار مجھے حکم یعنی حکمت عطا فرما
 امام لڑائی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت نہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی آپ کو حاصل تھی
 البتہ اس سے مراد قوت علمی و فطری کا کمال ہے جس کے ذریعے انسانے عالم کو کھاتہ
 سمجھنے کی اہلیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام پر مامور کیا تھا۔
 اس کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت تھی لہذا آپ نے ان چیزوں کے لیے دعا
 کی اور ساتھ یہی عرض کیا وَ الْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ
 ملائے۔ اس سے آخرت میں نیک لوگوں سے ملاقات
 رہا ہے اور طلب یہ ہے کہ میرا انجام بخیر فرما اور مجھے عزت والے مقام میں جگہ عطا
 فرما۔ یہ دعا اللہ کے سب نبی اور صالحین کرتے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام
 کی دعا کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا اے آسمان زمین
 کے پیدا کرنے والے۔ دنیا و آخرت میں تو مجھے میرا کارساز بن تو فانی مُسْلِمًا
وَ الْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ (یوسف - ۱۰۱) مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا
 اور اپنے نیک بندوں کی رفاقت نصیب کرنا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام
 کی یہ دعا بھی منقول ہے اَللّٰهُمَّ اَحِدِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَمِّقِنَا مُسْلِمِيْنَ
وَ الْحَقُّنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مُبَدِّلِيْنَ اِلَيْهِ اللہ! ہمیں اسلام
 پر زندہ رکھ اور اسلام کی حالت میں ہی موت دے اور ہمیں کئے ساتھ ملائے درآئی نیکو
 نہ رسوائی ہو اور نہ تبدیلی۔ اس سے مراد قوت عملیہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے اعمال و
 افعال کو صحیح طریقے پر انجام دیا جاسکے۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی وَلَجْعَلْ لِّيْ نَسْأَنٌ صَدَقَ
فِي الْاٰخِرِيْنَ اور میرے لیے سچی زبان یعنی میرا ذکر خیر تجھے لوگوں میں بھی بتا

رکھو۔ اسی لیے اہل اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا طریق باقی ہے تاکہ ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد آنے والی نسلیں بھی میرے طریقے پر چلیں اور اس طرت میں زکوٰۃ خیر کرتی رہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی الایمان تسلیم کرتے ہیں اگرچہ اہل کتاب آپ کی تعلیمات سے محروم ہو چکے ہیں مگر وہ آپ کا ذکر خیر میں ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امرت کو طریت ابراہیمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اہل کتاب کی بات نقل کی ہے کہ وہ اہل ایمان کو یہودی یا نصرانی بن جانے کا مشورہ دیتے ہیں مگر اللہ نے اپنے آخری نبی کو فرمایا اَنْ بَلِّ صَلَٰتِہٖمُ حَنِیْفًا وَمَا كَانَ مِنْ اَلْمَشْرِکِیْنَ رَاٰیۡتَ ۝ ۱۲۵۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم تو دین ابراہیمی کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر صرف خدا کے راجح کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اہم مامک فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اگر یہاں ہتھوڑ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص پسند کرے کہ اس کی تعریف کی جائے۔

ابراہیم علیہ السلام نے ارگاہ رب العزت میں یہ دعا بھی کی وَاجْعَلْنِیْ مِنْ قُرْطَۃِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ اور مجھے نعمت کے باغوں کے دائروں میں سے بنائے یعنی آخرت میں مجھے کامیابی عطا کرنا اور بہشت میں داخل کرنا۔ اظہار ہے کہ ہر شخص کی آخری خواہش تو یہی ہے کہ آیت بہشت میں داخل ہو جائے۔ سورۃ الزلزال میں جہاں جزائے عطا کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا فَمَنْ رَّحِمَ رَحِمَ النَّارِ وَادْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ اٰتٰیۡتَ ۝ ۱۵۔ اور جو رحم کرے گا کہ جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے نعمتوں کے بارے میں جنت کی دعا کی۔

پھر عرض کیا ہوا کہ ابراہیم! وَاعْفُ عَنِّیْ ۝ ۱۶۔ میرے آپ کو معاف کر دے

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ: بیشک وہ گناہوں میں سے تھا۔ مشرکین کے لیے دُعا کا مسئلہ بھی وضاحت طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ ان کے قربت درجہ کیوں نہ ہوں جب کہ ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بیشک مشرک اور جہنمی تھے مگر جہاں وہ اپنے گمراہ اپنے لیے بخشش کی دُعا کر رہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت سورۃ توبہ ہی کی اگلی آیت میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باپ کے لئے دعائے مغفرت ایک وعدے کی بناء پر مسمیٰ جو وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے۔ سورۃ مريم میں ہے کہ بتوں کی مذمت کی پدائش میں جب ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تو جلتے قوت انہوں نے کہا تھاماً سَتُغْفِرُ لَكَ رَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ بِخَفِيَّتِكَ مَرِيحُو۔ ۴۷) میں تیرے لیے اپنے بچے بخشش کی دُعا کروں گا۔ بے شک میرا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے۔ چنانچہ اسی وعدے کے مطابق آپ نے بخشش کی دُعا کی جو آیت زیر درس میں مذکور ہے۔ مگر سورۃ توبہ میں فرمایا فَلَئِمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ مِنْهُ (آیت ۱۱۴) مگر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہوئے اور پھر کبھی باپ کے لیے دُعا نہیں کی۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ مولانا کریم الرحمن نے روانہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس دُعا کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے مشرک ہونے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں اور اسی وجہ سے ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دوبارہ دُعا بھی نہیں کی۔ اب قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں گے تو اس دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ذلت آپ کے لیے روائی کا سبب بن گئی سے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے

ملقات ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ زلزلت اور گرد و غبار سے اکودہ ہورہا ہے
 دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار! تیرا
 مہرستہ قل سے کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
 کہ جن بے جنت تو کافر پہ قطعاً حرام ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
 اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمائیں گے کہ باپ! میں تجھے نہ کہتا تھا کہ تیری
 نافرمانی نہ کر۔ باپ جواب دے گا۔ اچھا اب نہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بارگاہ
 رب العزت میں عرض کریں گے، پروردگار! تو نے مجھ سے یہ کیا ہے کہ اس
 دن مجھے رسوا نہ کرے گا مگر اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ اس طرح
 رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میرے خلیل! میں نے جنت تو کافر پہ
 پر حرام کر دی ہے، پھر حکم ہوگا، ابراہیم! دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے۔ آپ
 دیکھیں گے کہ ایک بد صورت بچہ کچھ پانی میں لتھڑا کھڑا ہے جس کو پاؤں سے چڑھا
 کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں گے جن کی شکل
 تبدیل کر دی جائے گی۔

مال دارالاد

فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
 جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا
 اور نہ کوئی کسی کی طرف سے دلیل پیش ہو کر مقدمہ پیش کر سکے گا وَكُلُّهُمْ
 اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدٌ (مریم - ۹۵) قیامت کے دن ہر شخص اکیلا
 ہی حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا اِنِّ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ
 مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا (آیت - ۱۰) کافروں کو ان کے اموال اور اولاد کچھ کام
 نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کمال تو یہ ہیں رد جائے گا اور انسان غالی یا متبر
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جہاں تک اولاد اور دیگر عزیز و اقارب کا تعلق ہے
 تو وہ سب اپنی اپنی فحشیں سوں گے۔ یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝

وَأَقْبَهُ وَكَأْبِيَهُ هَ وَصَاحِبَتَهُ وَبَنِيهِ (سورة عبس ۲۲۳) انسان اپنے
بھائی ماں، باپ، بیوی اور بیٹے سے بھلے گے گا کہ کس مجھ سے کوئی تکی نہ طلب
کرے۔ ہر ایک کو اپنی فیر ہوگی کہ کس طرح میں نکالوں۔

البتہ بعض مال اور اولاد کا مفعول بھی آئیں گے۔ حدیث شریف میں آیت کہ
جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں کا فائدہ
اُس کو مرنے کے بعد میں پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی اپنا مال
اچھی جگہ صرف کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن
فائدہ دے گا۔ دوسری چیز نافع علم ہے جس سے دوسرے لوگ مستفید ہوں، اور
تیسری نیک اولاد ہے جو باپ کے حق میں دعائیں کرے۔ حدیث میں آیت
کہ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ بھی والدین کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو یہ چیزیں
موت کے بعد بھی نافع ہوتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں غیر منفیہ بننا غیر مومن کے
لیے ہے۔ ایسے شخص کو نہ مال کا کام آنے گا اور نہ اُس کی اولاد بلکہ اس کا فیصلہ
اُس کے اعمال و عقائد کے مطابق ہوگا۔

قلب سلیم

فرمایا قیامت والے دن ہر شخص کا مال و اولاد تو مفید نہیں ہوگی، البتہ
إِلَّا هَكَذَا أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس
قلب سلیم لے کر آیا۔ وہ کامیاب ہوگا، اس دن قلب سلیم ہی مفید ہوگا۔ مطلب
یہ کہ جس انسان کا دل کفر، شرک، نفاق اور بدعتیہ کی آلودگیوں سے پاک ہوگا اسے
یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا ہو مال بھی مفید ہوگا اور اس کی نیک اولاد
بھی مفید ہوگی جو اس کے لیے دعائیں کرے گی۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین غنوی اپنی کتاب سلک السبک میں لکھتے ہیں کہ
لوگوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا
کہ قلب سلیم الیاد ہے جو میں خصلتوں سے پاک اور ہمیشہ خصلتوں سے پر
ہو۔ فرمایا بڑی خصلتیں یہ ہیں۔ شرک، کفر، نفاق، عداوت، جلا و جہا، رعبوت

(۱) یعنی امور کی طرف احسن ذہن، جہالت، اصرار (گناہ پر) تہمت، تعلق و غلط باتوں
 سے قطع، لمبی آرزو، بے خبری، خود پسندی، بخل، مایوسی، بے فکری (مضائق گرفت
 سے) حمد، ہنگامی اور نیاں (حق و انجام کو فراموش کر دینا) پھر فرمایا اچھی فصلتیں یہ
 ہیں جو ان میں موجود ہونی چاہئیں یعنی توحید، اخلاص، بعیت، زہد، قناعت،
 یقین، علم، تفویض (اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا) لوگوں سے مایوسی، آرزو کا
 اختصار، سیر، موت کی یاد، سخاوت، توبہ، تواضع، خوف و رب، بھوک،
 حسن ظن، اللہ کا ذکر اور اس کی محبت۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ⑨۰ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ
 لِلْغَافِينَ ⑨۱ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ ⑨۲
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ⑨۳
 فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ⑨۴ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ
 أَجْمَعُونَ ⑨۵ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ⑨۶ تَاللَّهِ
 إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑨۷ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑨۸ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا السُّجْرُمُونَ ⑨۹ فَمَالَنَا
 مِنْ شَافِعِينَ ⑩۰ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ⑩۱ فَلَوْلَا لَنَا
 كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑩۳ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑩۴

ترجمہ ۱۔ اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین (ڈرنے والوں
 کے لیے ⑨۰) اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں
 کے لیے ⑨۱) اور کہا جائے گا اُن سے کہ کہاں ہیں وہ
 جن کی تم عبادت کرتے تھے ⑨۲) اللہ کے سوا کیا وہ
 تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلے دے سکتے ہیں؟ ⑨۳
 پھر انہی سے منہ ڈالے جائیں گے اس میں وہ سب اور

کجرو (۹۳) اور ایمیں کے تمام لشکروں کو بھی (۹۵) اور کہیں گے وہ جب کہ وہ اس دوزخ میں جھکڑا کرتے ہوں گے (۹۶) اللہ کی قسم، بیشک ہم تمہیں البتہ کھلی گمراہی میں (۹۷) جب کہ ہم تمہیں پروردگار عالم کے ساتھ برباد کرتے تھے (۹۸) اور نہیں پہچانے گا ہم کو مگر مینہوں نے (۹۹) پس اب نہیں ہے کوئی ممانی سفارش کرنے والا (۱۰۰) اور نہ کوئی محبت کرنے والا دوست (۱۰۱) پس کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ پھینکے ہو تو تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے (۱۰۲) بیشک اس میں البتہ نشانی ہے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (۱۰۳) اور بیشک تیرے پروردگار ہی زبردست اور رحم والا ہے (۱۰۴)

بط آیات

اس کو غم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ گذشتہ درس میں آپ کی بعض دعاؤں کا ذکر تھا جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمات بھی بیان کی گئی تھیں کہ وہی خالق ہے اور مصلحت سنجو بھی وہی دکھاتا ہے۔ مجھے وہ سب یاد رکھی رہی کہ وہی ذمہ دار ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی ہی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے موت دیا اور پھر قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار! میری آغواؤں کو صحت دے، مجھے مملکت عطا فرما اور نیکیوں کے ساتھ انجام دے۔ آپ نے پچھلے لوگوں میں اپنے ذکرِ نیر کے جاری رکھنے کی دعا بھی کی۔ اپنے لیے جنت کی درخواست اور باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اب آج کے درس میں نیکی کاروں کے لیے جنت کی نشارت اور سرکشوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جہنمیوں کے بعض حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو قیامت کو پیش آنے والے ہیں۔

انھیں سن
یہ جنت

ارشاد ہوتا ہے وَأَزَلَّيْنَا لِلْمُتَّقِينَ أَوْجُنُودَهُمْ جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا نَاقُورٌ مَّاءٌ يَّسَّارٌ

کر دی جائے گی، قرآن پاک میں جنت اب رسانی و در نظر قبول سے بیان کی گئی ہے۔
 مگر معنوم ایک سی ہے ایک طرز بیان یہ ہے جو یاں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جنت
 مقبول کے قریب کر دی جائے گی، سورۃ قیس حبیبی الفاظ میں اور آگے اخذ ہے
 عَنِیْكَ لَعْنَتُ رَیْت (۳۱) جو کہ دوزخ میں ہوگی۔ اسی طرح سورۃ التکویر میں - وَ
 اِذَا لَجْتَ اُزْلِفَتْ رَیْت (۱۳) جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ بیان
 کا دوسرا طریقہ عام ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جیسے سورۃ النحل
 میں متعلق فرمایا جَنَّتْ عَلٰی نَیْذِ حُلُوْهَا رَیْت (۲۱)
 ہمیشہ رہنے کے باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ نصر
 میں ہے کہ فرشتے نیچو کاروں کو گردہ گردہ جنت کی طرف لے جائیں گے، اُن
 کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے دروغ ان سے کہیں گے۔
 تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے ہو، قَدْ حُلُوْهَا خِلْدِیْن رَیْت (۲)
 اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جنت
 یا دوزخ لوگوں سے نجاب میں ہوں گے، پھر جب وہ حجاب اٹھا دیا جائے گا
 تو جنتی جنت کو قریب سی پائیں گے، ایک عام مقولہ بھی ہے کہ جب کوئی مسافر
 سفر کرتے ہوئے کسی شہر یا بستی میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں بستی قریب آگئی
 ہے حالانکہ بستی تو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے اور مسافر خود وہاں پہنچتا ہے۔ اسی طرح
 جنت تو اپنی جگہ پر قائم ہے مگر جب جنتی وہاں قریب پہنچیں گے تو اسی کو کہاں
 ہے کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اگر اس جملے کو بعینہ ظاہری معنوں
 میں لیا جائے تو یہی درست ہے، جیسا کہ دوزخ کے متعلق مسلم شریف میں آیت
 یُوقَفُ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لِّہَا سَبْعُونَ اَلْفَ نِصَابٌ مَّعَ کُلِّ
 نِصَابٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلٰٓئِکَ اس دِنِ جَنَّمَ لَوْ کَیْفَیْنِ کہ یہاں محشر کے
 قریب لایا جائے جس کی ستر ہزار رنجیریں ہوں گی اور ہزار رنجیر کے ساتھ ستر ہزار کھینچنے
 والے فرشتے ہوں گے

فَرٰیَا وَبَرَزَتْ لِّلْغَوِیِّیْنَ اور ظاہر کر دیا جائے گا۔

گھر لکھا
 انجام

دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔ جو لوگ عمر بھر کفر و شرک اور کفر ہی میں پھنسے رہے ان کو دوزخ کا نظارہ کرا دیا جائے گا۔ جس کے تعلق سورۃ المعارج میں مذکور ہے
صَلَّاهُ اِنَّهَا لَظِيْهَةٌ تَرٰعَةُ لِّلْاَسْوٰی رَیْبَتْ دَاوُدُ یہ بیٹھتی ہوئی آگ سے جو کمال اور بیڑ کر رکھ دے گی۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس جہنم میں سے ایک گردن نکالے گی جو گنہگاروں کی طرف غضبناک تیروں سے دیکھے گی اور ایسا شور مچائی گی کہ دل اڑ جائے گا۔ کھینچے مل جائیں گے اور شرکوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرمایا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کہاں ہیں تمہارے وہ باطل معبود جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں ؟
اَوْ يَنْصُرُوْنَ یہ وہ ہمارے کہتے ہیں ؟ مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے فَكَبَّكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ پھر وہ اور تمام کج رو جنہم میں اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ تابع اور متنبوع سب کا ایک ہی ٹھکانا ہو گا اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ جنت میں نہیں بلکہ وَجُحُوْدُ اَبْلِیْسَ اَجْمَعُوْنَ شیطان کے تمام لشکر بھی جہنم میں آ کر دیے جائیں گے۔ جو لوگوں کو بہکا کر کفر اور شرک پر آمادہ کرتے رہے۔ قَالُوْا وَهْمُ غُرُفَا يَخْتَصِمُوْنَ دوزخ میں پہنچنے والے آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ اس وقت اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا اور اندھے آدمی بنے۔ اِذْ نُسُوْنٰكُمْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ جب کہ تم میں پڑ رہے رہا۔ آخر براہ کرتے تھے وَمَا اَصْلٰنَا اِلَّا الْمَجْرُوْمُوْنَ ہمیں تو ان مجبوروں یعنی گنہگاروں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اس وقت چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے اور تابعین اپنے متبعین کو مورد الزام ٹھائیں گے کہ یہ ہم سے اپنی عبادت کراتے تھے۔ ہم ان کے حکم کو خدا کا حکم سمجھ کر عمل کرتے تھے ان کو گمراہی پیش کرتے تھے مگر یہ آج ہماری کچھ مدد نہیں کر پائے بلکہ ہمارے ساتھ یہ جہنم

میں بیٹھ چکے ہیں۔ یہی تو انہوں نے مرادیا

فَمَا كُنَّا مِنْ شَافِعِينَ آج ہماری سفارش کرنے والا کوئی
 نظر نہیں آتا جو ہمیں اس عذاب سے چھڑائے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ ہی
 کوئی محبت کرنے والا دوست ہے۔ جو دوستی کا حق ادا کر سکے۔ اس وقت بالبعین
 سخت مایوسی کا اظہار کریں گے۔ یہاں پر یہ نقطہ غور طلب ہے کہ لفظ شافعین کو
 جمع لایا گیا ہے جب کہ صدیق مفرد ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ
 صدیق اسم جنس کی طرح ہے جس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ اور
 اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارشی تو عادات بہت ہوتے ہیں اس لیے جمع کا
 صیغہ استعمال کیا گیا ہے جب کہ مخلص دوست عزیز الوجود یعنی بہت کم ہوتے
 ہیں اس لیے صدیق مفرد لایا گیا ہے۔

دنیا میں
 دلپسائی کی حسرت

پھر آپس میں ایک دوسرے کو چھپیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُوَّةً فُتْكَوْنُ
 مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں اور وہاں
 جا کر ایمان لانے والوں میں ہو جائیں۔ اب کی بار ہم کفر اور شرک کے قریب نہیں
 جائیں گے اور نہ شیطان اور دوسرے معبودان باطلہ کے جھانسنے میں آئیں گے
 بلکہ صدق دل سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے کیا ایسا ممکن ہے؟
 مگر اُن کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سورۃ یقرہ میں ہے کہ تبیین کہیں گے
 کہ اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، تو ہم ان متبوعین سے اسی طرح
 بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ
 ان کے اعمال کو حسرت کی صورت میں۔ دکھانے کا وہاں ہُمْ
 بِخَيْرٍ حِينَئِذٍ مِنَ الشَّارِ (آیت - ۱۶) مگر وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکل
 سکیں گے۔ اُن کی حسرت اُن کے دل میں ہی رہ جائے گی۔ سورۃ السجدہ میں بھی
 ہے کہ مجرم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سرنجوں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے
 پروردگار! ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا فَأَجْعَلْنَا

نَعْمَلْ صَالِحًا زَايَاتٍ (۱۲) ہیں دنیا میں واپس پہنچے۔ اب ہم اچھے
 اعمال انجام دیں گے، مگر جواب ملے گا کہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (آیت ۱۴۰) اب اپنی کارگزاری کے بارے میں ہمیشہ کا
 عذاب چکھو۔ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یقیناً یہ سب کہ یہ بد بخت اگر دوبارہ
 بھی دنیا میں لوٹے جائیں تو پھر وہی باعما یاں شروع کر دیں جو پہلے کیے تھے۔
 فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّبَشَرٍ اَسْمٰتِیْ (۱۴۱) اس میں البتہ نشانی ہے اور
 وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی جو جہی نہیں
 پیش کی اور قوم کو جس طریقے سے سمجھایا، اس میں خدا تعالیٰ کی کیمانی کی برہان
 موجود ہے۔ انسان اگر ذرا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کے تمام شوک و بہت
 رفع ہو سکتے ہیں۔ ۱۴۲ کے وجود و مآکان اکثر ہوں۔
 ان میں سے لوگوں کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے۔ انہیں توحید کی بات
 سمجھ میں ہی نہیں آتی اور اس طرح کفر و شرک پر اڑے بستے ہیں فرمایا یاد رکھو!
 وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ بیشک تیرا پروردگار زبردست
 ہے۔ حق تو یہ لوگ اس کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے مگر قیامت کے دن ان کو
 پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں وہ کتنا زبردست اور
 غالب ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ
 وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ اپنے
 پرکام پر غالب ہے۔ اُس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو
 سکتی مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور وہ گمراہی میں لاپرواہ پڑے بستے
 ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ الرحیم بھی ہے۔ اُس کا کوئی بندہ جب توبہ و توبہ
 کو چھوڑ کر اُس کے دروازے پر آجائے اور اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو
 وہ نہایت رحم والا ہے اور معاف کر دیتا ہے کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہٖ
 الرَّحْمَۃَ (الانعام ۱۴۳) اُس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے۔

حرفِ آخر

اس کا یہ بھی فرمان ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّ عِلْمَ رَبِّكَ
مِثْرُ رَحْمَتٍ ہر چیز پر وسعت ہے جو نہی اُس کا کوئی بندہ اُس کی طرف رجوع کرنا
اُس کی رحمت بند سے اور ڈھانپ لیتی ہے اور وہ بندے کو معاف کر کے اپنی آغوش
رحمت میں لے لیتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
 نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۖ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجَرْتُمَنِ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۖ ﴿١١٠﴾
 قَالُوا أَنْتُمْ أَنْتُمْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذِلُونَ ۖ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا
 عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ ﴿١١٢﴾ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ
 رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۖ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴿١١٤﴾
 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۖ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ
 يَنُوحٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۖ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنْ
 قَوْمِي كَذَّبُونِ ۖ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَ
 نَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴿١١٨﴾ فَانْجَيْنَاهُ
 وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۖ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ اغْرَقْنَا الْبَاقِيْنَ
 ۖ ﴿١٢٠﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌٰ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِينَ ۖ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ ﴿١٢٢﴾

ترجمہ ۱۔ جہلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے رسولوں
 کو ﴿۱۰۵﴾ جب کہا اُن سے اُن کے بھائی نوح علیہ السلام نے

کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۱۱۶) بیشک میں تمھارے لیے رسول
 ہوں امانت دار (۱۱۷) پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت
 کرو (۱۱۸) اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔
 نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمے (۱۱۹) پس
 ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۱۲۰) کہا انہوں نے کیا
 ہم ایمان لائیں تجھ پر حالانکہ تیری پیروی ذلیل لوگ کرتے
 ہیں (۱۲۱) کہا (نوح نے) اور مجھے کیا علم ہے اُن باتوں
 کا جو کچھ وہ کہتے ہیں (۱۲۲) اُن کا حساب میرے رب
 کے ذمے ہے۔ اگر تم میں کچھ شعور ہے (۱۲۳) اور میں
 نہیں دیکھتا والا ایمان والوں کو (۱۲۴) میں نہیں ہوں مگر
 اُن سانے والا کھول کر (۱۲۵) کہا انہوں نے اگر تو باز
 نہیں آئے گا اے نوح! البتہ ہو گا تو سننا کیسے ہوئے
 میں (۱۲۶) کہا (نوح نے) اے میرے پروردگار! بیشک
 میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے (۱۲۷) پس فیصلہ کر دے درمیان
 اور ان کے درمیان واضح فیصلہ اور نہایت ہے مجھے اور
 جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے (۱۲۸) پس ہم نے نہایت
 ہی اُن کو اور جو اُن کے ساتھ تھے بھری ہوئی شتی میں (۱۲۹)
 پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد دوسروں کو (۱۳۰) بیشک
 اس واقعہ میں البتہ نشانی ہے۔ اور میں ہوں اکثر لوگ ایمان
 لانے والے (۱۳۱) اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور
 نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۳۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت

ربط آیات

کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا ہے۔ بتا۔
 میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم مشرکین کے تعصب
 اور بہشت و عہدی کا ذکر کیا اور اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ اتنی دلی سوزی نہ کریں۔
 پھر اہل ایمان کی تسلی کے لیے حضرت نوحؑ اور ہارون علیہما السلام اور ان کی
 قوم کا حال بیان کیا۔ فرعون اور قبطیوں کی غرقابی کا ذکر کیا اس سورۃ مبارکہ میں مختلف
 انبیاء کے احوال کی ترتیب کے ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ جیسا کہ سورۃ اعراف میں اس
 ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف اقوام کے غرور و تکبر کی شدت کے
 پیش نظر ان اقوام اور ان کے انبیاء کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم
 چونکہ سب سے زیادہ تکبر کرتی، لہذا اس سورۃ میں تاریخ انبیاء اور ان کی اقوام کا حال
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا ذکر ہے کیونکہ آپ کا مخالف فرود جیسا مغرور بادشاہ تھا اس کے بعد اب
 نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ غرور و تکبر میں غرور کے بعد قوم نوح
 کا نمبر آتا ہے فرعون نے تکبر کا حال یہ تھا کہ اُس نے کہہ دیا اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی
 (الفرحۃ - ۲۴) میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور غرور نے ابراہیم علیہ السلام کے
 سامنے اپنی بڑائی کا اظہار اس طرح کیا اِنَّا اَحْمَدُ وَاٰمِیْتُ (البقرہ - ۱۷۵) یہ بھی
 زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرور و تکبر کا ذکر
 ہو رہا ہے۔

نوح علیہ السلام
 کا قوم سے
 خطاب

ارشاد ہوتا ہے کَذٰبَتْ قَوْمٌ نُّوحًا الْمُرْسَلٰی حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم نے رسول کو جھٹلایا۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف آپ ہی ان کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے
 جیسا کہ سورۃ نوح میں صاف موجود ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ
 (آیت - ۱) ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، مگر یہاں پر فرمایا
 ہے کہ آپ کی قوم نے مرسلین یعنی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین و امام

فرشتے میں کہ یاں پہنچتے کا سینہ اس لیے استعمال ہوا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر
 اس سے کسی ایک کا جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے تمام نبی تو ہیں
 اور ایمان ہی کی دعوت تھیں۔ تمام انبیاء کے بنیادوں اصول و دین ایک ہی ہیں
 لہذا ہاں پہنچنے کا سینہ سر ملین استعمال کیا گیا ہے۔

اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ جَب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے
 اپنی قوم سے فرمایا۔ اَلَا تَتَّقُونَ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم اللہ کے نبی کی بات
 کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو بلکہ اسے طرح طرح کی دہشتی اور جہالتی میں
 بھی پہنچاتے ہو کیا تم خدا تعالیٰ کی گرفت سے خوف نہیں کھاتے؟ یاں پر نوح علیہ السلام
 کو آپ کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنی قوم اور برادر
 ہی کے ایک فرزند تھے اس لیے نسب میں ان کے بھائی کہتے تھے بعض نبیوں
 کو اللہ تعالیٰ نے غیر اقوام کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے مثلاً حضرت لوط علیہ السلام
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے مگر اللہ نے ان کو تشریف آوردن کی دوسری
 قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ ان کے خاندانی بھائی نہیں تھے۔ بھائی بھئی کے
 بعض دوسرے ذرائع بھی ہیں مثلاً ایک ہی دین کے پیروکار آپس میں دینی بھائی
 ہوتے ہیں۔ ایک ملک کے باشندے یا ایک زبان بولنے والے لوگوں میں بھی ملی یا
 لسانی رشتہ اخوت موجود ہوتا ہے جب کسی غیر ملک میں جا کر ایک ہی ملک کے
 رہنے والے دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ملکی بھائی کہلاتے ہیں۔ ہر مال لوط علیہ السلام
 ملی۔ قومی اور نسبی اعتبار سے اپنی قوم کے فرزند اور ان کے بھائی تھے اسی لیے فرمایا
 کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے ان کے بھائی نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ دیکھو
 اَلِهٰتُ لَكُمْ رُسُلٌ اَمِیْنٌ میں تمہاری طرف امانتدار رسول بنا کر بھیجا گیا
 ہوں۔ ظاہر ہے کہ حق تبلیغ کی ادائیگی میں اللہ کا ہر نبی امانت دار ہوتا ہے جو
 تبلیغ کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
 سے خطاب کر کے فرمایا یٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

ذَٰلِكَ أَقَاتُ لَكُمْ فَفَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ^(المائدہ ۶۷) اے رسول! بتیرے رب کی طرف سے انا لایا گیا ہے اُسے امت اس تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے حق رسالت نہ لایا وغیرہ کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فَاَتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ اے اللہ! اور میری اطاعت کرو۔ یہ نبی تو میری تعلیم اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ انبیاء کی اطاعت کو یا اللہ نبی کی اطاعت سے بہتر نہ فرماں باری تعالیٰ سے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ ^(النساء ۵۹) جس نے رسول کو اطاعت کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی گرفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ نیز فرمایا: اِسْتَمِيعْ مَنْ لِيَ خَيْرٍ مِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ مِمَّنْ سَمِعَ كَوْنِي بِالْأَجْرَتِ يَأْتِيهِمْ دَرِيءٌ غَلِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ أَجْبِيَ رَدًّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا اجر تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ہاتھ سے رسالت اذیاء کا یہی مشن رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ و تعلیم کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلے سے امیدوار ہوتے ہیں فَرِيقًا تَقْوُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ سے ڈرنا اور میری اطاعت کرنا کہ اسی میں تمہاری دنیا کا رزق ہے۔ میری بے لوث اور بے غرض تبلیغ طاعتانہی سے کہ میری طرف سے پیش کردہ سچی بات کو مان لو۔ یہاں پر اللہ نے امت کے ساتھ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ نود سورۃ یونس سورۃ اسراف اور سورۃ نوح میں تفصیلات ہی بیان ہوئی ہیں

نوح علیہ السلام

جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام دیا قَالُوا اتَّخَذَ لَكَ وَابِعًا إِلَّا رَدَّ كُونَ تَوَدُّ لَنُكَرَهُ لَكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَنَا مُشْرِكُونَ اے نوح! کیا تمہاری بات کو مان لوں یا نہ مانتا ہوں۔ میرے لیے تو رزق لوبہاں۔ تیری مجلس میں کوئی گنہگار نہیں ہے۔ بھلا مجھ ان کے ساتھ کیسے میچہ سنے میں جب کہ سب اعلیٰ خداؤں اور

اعلیٰ مدبری کے اشراف لوگ میں یہی حکمران تھے۔ جو قوم فرعون اور فرعون نے بھی
 کی تھی۔ قریش مکہ بھی اسی بیاد میں مبتلا تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ تیرے پاس گھٹیا درجہ
 کے لوگ آکر بیٹھتے ہیں بعد ان کی ہم نشینی کیسے اختیار کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی
 حیاتِ طیبہ میں یہی کچھ ہوا۔ صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ جیسے اشراف بہت کم تھے۔
 جو اتنے بڑی دور میں ایمان لائے۔ ورنہ جمہورِ خانہ انی آدمیوں کا حال یہی تھا کہ جب کوئی دوسرا
 راستہ بتاتی نہ رہا تو چار ماہ ایمان لے آئے۔ ابوسفیانؓ نے بیس سال تک سخت
 مخالفت کی جنگیں لڑیں۔ پھر حیرت منہ فتح ہو گیا تو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد
 ان میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور وہ جاہلیت کی زندگی پر سخت انوس کیا کرتے تھے
 خود اپنے خاندان کے لوگوں کے زبرد کو مارتے تھے کہ ہم نے سنتِ غلطی کی۔ لہذا
 اس غلطی کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ باقی زندگی میں دین کی بڑھ چڑھ کو خدمت کی
 جہت۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے اشرافِ انی امتوں میں غربانی پہلے اسلام لائے
 حضور علیہ السلامؐ کہ فرات سے بَدَّ الْأَسْلَامُ غَرْبًا وَسَيَعُودُ
 كَمَا بَدَّ أَطْلُوبُ لِلْغَرْبَاءِ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور پھر یہ
 زبان ہی مٹ کر رہ جائے گا۔ لہذا غرباء لوگوں کو شیخِ سبزی کے متنی میں نقل کیا۔
 یہ نامہ ان کی بنا پر کسی کو حقیر جاننا سخت جہالت کی بات ہے حضور علیہ السلامؐ کا ہر
 ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ اَدَمُ وَاَدَمُ مِنْ شَرِّبِ قَوْمِ سَبِّ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 کیا، یا تو او آپ کی تخلیق کرتے ہوئی تھی۔ لہذا یہ لفظی طور پر کوئی حقیر اشراف
 نہیں کہ ان اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰکُمْ (احجرات ۱۳)
 اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت اور شریف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے لہذا کسی کو کسی
 نام سے پیشے کی بنا پر کم تر خیال کرنا نہایت ہی بری بات ہے۔ بلکہ یہ تو انسانیت
 کی توہین ہے۔

فقہائے کرام نے پیشوں کے سبب سے جو لغو کام نہ نکالا ہے وہ محض
 لوگوں کی سولت کے لیے ہے کہ ہم پیشہ لوگوں کو آپس میں زیادہ مٹا جت مٹتی ہے
 صَاحِبِ الْمَسْکِ (فیاض)

لہذا اگر وہ آپس میں رشتے منطے کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اور ہر گز
 فرض نہیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے بکہ حقیقت میں ہر مسلمان دوست کا نفوس
 اور رشتہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات کی عورتوں کا نہایت امتیاز
 سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنے منہ بولے
 بیٹے زید جو آزاد کردہ غلام تھے، ہم مہلت قریش نامہ ان کی حضرت زینب سے
 کر لیا۔ اگرچہ یہ چودہ اُن کا بیٹا نہ ہو سکا مگر ہر مومن دوسرے مومن کا نفوس ہے۔ ہاں اگر
 کوئی مرد یا عورت دینی یا اخلاقی اعتبار سے حیوب سے تو اس میں خرابی آنے کی
 گریہ شرافت یا رذالت دین اور اخلاق کے اعتبار سے ہے نہ کہ بھلائی یا خاندان
 اور پیشوں کے اعتبار سے۔ بعض نامہ انوں کو اللہ نے دنیاوی طور پر بھی محض بنایا
 ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور نہ حقیقت میں تو ساری
 اولاد آدم ہی ہیں۔ بہر حال نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کے کہا کہ ہم آپ پر کیسے
 ایمان لا سکتے ہیں جب کہ آپ کے ہم نشین اور اتباع کرنے والے تو رذیل لوگ ہیں۔
 ایشاد ہوتا ہے قَالَ وَمَا عَلِمْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اِنْ حِسَابُنَا
 اِلَّا عِلْمٌ رَّبِّيْ كَوْتَشْعُرُونَ اُن کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے
 اگرچہ کچھ شعور رکھتے ہو یہ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے عدل دل سے ایمان قبول
 کیا ہے اُن کی نسبت اور ادا کے کو تو نہ اتنا ہی انتہا ہے اُن کے اعمال
 بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے تم اُن کو حقیر سمجھتے ہو مگر وہ تو ایسا نہیں سمجھتا لہذا
 میں اُن کو اپنی محبت سے کیوں اٹھا دوں۔ میں تو تمہارے لئے یہ ایسا علامہ ہے
 کہ جسے یہ تیار نہیں ہوں تمہارا خیال غلط ہے کہ مائیت متبطل کر کے نہایت کمزور
 کہیں لوگ ہیں بکہ اللہ کے ہاں یہی اہل ایمان خیر و احترام سے قابل ہیں۔
 لہذا وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ میں اُن مجلس ایمان، اور ان
 اپنی مجلس سے، تیار کر سکتا۔ اِنْ اَنَا لَا تَدِيْرُ مُبِيْنٍ

ایمان
 کی قدر و قیمت

میرے حاشیت پر یہ ہے کہ میں کھول کر ڈرنا ہے۔ اللہ ہوں۔ دوسری جگہ یہ بھی موجود ہے کہ اگر میں ان ایمان والوں کو دلیل دوں گا تو ظالم بن جاؤں گا (العیاذ باللہ) یہاں پر کسی کے نامزد اور قبیلے کا سماں نہیں ہوا ایمان اور انہیں جس کی قدر قیمت ہے۔ یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا دل نور ایمان اور نور توبہ سے غور سے ؟

نور نور کی
طریقہ سے پہلی

نور علیہ السلام کی توبہ دلیل کے ساتھ تو کوئی بات نہ کہہ سکتی اس لیے انہوں نے آپ کو دیکھا کہ نبی شروع کر دیں۔ **قَالُوا لَیْسَ لَکُمْ تَنبُؤُہُ** کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام اگر تو اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا **لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِیْنَ** تو سو جانے گا تو نگار کیے سوڑوں میں سے بے سبب یہ کہ اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو تم تمہیں پتھر مار مار کر لڑکے کر دیں گے یہ قوم کا علم۔ تو بجز لڑل یا تھا وہ سخت تھے یہ اکیلا آدمی سے چند ہزار قہر سے لوگ اس کے حمایتی میں ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر گزریں گے چنانچہ انہوں نے نور علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں آپ کو بار بار کہہ بیوقوف کہہ رہے تھے۔ **ذَرَامُوشَ آتِیْ تَوْحِیْرَ الْاِسْرَ کَ اِیْمَا مَنَسْتِ**

توبہ کی
طریقہ سے پہلی

ان ایمان والوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھی سورۃ کہن میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ وہ **الْحِیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْسَ لَکُمْ تَنبُؤُہُ** آیت ۵ میں نے اپنی توبہ کو شہر و دیہات میں ان کی دعوت دی۔ **الْحِیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْسَ لَکُمْ تَنبُؤُہُ** آیت ۸ میں نے ان کو علی البینین تبلیغ کی۔ **لَکُمْ تَنبُؤُہُ** آیت ۹ میں نے ان کو ظاہر بھی دعوت دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا کہ انہوں نے میری ایک نہانی تمام لوگ مغرور اور سرکش تھے میرے ان بہتر دانشی افراد کے جو کشتی میں سوار ہوئے اللہ نے ساری قوم میں **کَوْفُوْمًا عَمِیْنِ** (اعراف ۶۲) لکھا تو رہا ہے ان کی آنکھیں بوقتیں

مکہ مکرمہ کے اہل بیت تھے۔ وہ حق کو پانے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر میں ہمیں
 آکر نور علیہ السلام نے! کہ وہ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ اِنِّیْ
قَوْمٌ کَذِبُوْنَ یہ وہ گدگار امیری تھے جس نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فَاَفْتَحْ
بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ فَتَحَاسِبُوْهُمْ میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے
وَمَنْ مَّعِیْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اور مجھے اور میرے ساتھ
 دوست زبان والوں کو نجات دے اللہ کے ساتھ ہی حساب پر مہر کرنے
 سے مگر آخر اللہ کے سامنے اپنی مدد کے لیے درخواست کرنے پر مجبور ہو
 گئے۔ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِیْ بِمَا کَذَبُوْا انہوں نے ۳۹۰ بار گدگار
 امیری میں مدد فرما کہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں۔

دُعا کی
 قبولیت

اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا فَاَجَبْنَاهُ
وَمَنْ مَّعَهُ فِی الْقُلُلِ الْمَشْحُوْرِ پس ہم نے نجات دی حضرت
 نور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہاں پہنچنے تک
 اور پھر طوفان آنے کا ڈر نہ کیا۔ دوسری سورتوں میں مسلسل حالات مذکور ہیں
 نور علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو آج اپنے
 ساتھ لائے بشریٰ انبیاء کو بچا دیا جو کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے حضرت
 نور علیہ السلام نے کشتی پر بنائی تھی جس کی لمبائی ساڑھے چار سو فٹ تھی یہ تین منزلہ
 کشتی تھی اور ہمارے زمانے کے سفینہ جہان جیسے کج حرف بنانے والے حتیٰ کہ جس میں
 جانوروں کا ایک ایک جزا اور باقی انسان تھے جن میں نور علیہ السلام کے دو بیٹے
 اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں

بہر حال فرمایا کہ ہم نے نور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا ثُمَّ
اَعْرَضْنَا عَنْ الْبَاقِیْنَ پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب انسانوں اور
 جانوروں کو پانی میں ڈبو کر مٹا کر دیا یہ آنا بڑا سیلاب تھا جس کی نظیر پوری انسانیت
 تاریخ میں نہیں ملتی تو ازل سے بیان کے مطابق ان لوگوں کا پانی جہنم میں بہا رہا ہے

عسی تیس فٹ اور بچا چلا گیا اور رب کچھ غرق ہو گیا فرمایا۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
 اس سائے واقعہ میں ایک نشانی ہے جسے اہل مکہ اور بعد میں آنے والے بھی دیکھ
 لیں کہ خبروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کئی کوئی اللہ نے نشانی کے
 طور پر باقی رکھا ہے جو کہ انسانی تاریخ کا ایک نمونہ ہے۔ اس قدر سے انجام کے
 باوجود اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اَشْرٰكًا اِيْمَان
 قبول کرنے والے نہیں میں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ انبیاء کی آمد کتب کے نزول اور
 ہدایت کے دیگر تمام تر اسباب مہیا ہونے کے باوجود لوگوں کی الشریعت ایمان
 سے نالی ہے لوگ غفلت میں پڑے ہمنے میں اور کفر، شرک اور ہم دروان
 کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَرِادَا اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ
 الرَّحِيْمُ بیشک تیرا پروردگار غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت
 نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں خدا تعالیٰ کی صفت رحمت
 کا مظہر ہوا جب کہ باقی مجرموں کے لیے اس کی صفت عذریہ کا مظہر ہوا کہ وہ سب
 پر غالب ہی تھے۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ
هُودٌ إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ اتَّبِعُونِ كُلَّ رِيعٍ
أَيَّةٌ تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَخْذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تَخْلَدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاطِيعُونَ ﴿١٣١﴾

ترجمہ: جھڑپا قوم عاد نے اللہ کے رسول کو ﴿۱۲۳﴾ جب
کہا ان کے لیے من کے بھائی ہود علیہ السلام نے کیا تم
ڈرتے نہیں؟ ﴿۱۲۴﴾ بیشک میں تمہات پر رسول ہوں
امانت دار ﴿۱۲۵﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۲۶﴾
اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ میرے ہونے
سے مگر رب تعالیٰ کے دے ﴿۱۲۷﴾ کیا بناتے ہو تم بہنہ
جگہ پر ایک نشانی جس کے ساتھ تم کہیں کرتے ہو ﴿۱۲۸﴾
اور بناتے ہو تم مختلف کاریگریاں (یا عایشان مکانات) شاید
کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے ﴿۱۲۹﴾ اور جب تم ہمت ڈالتے ہو
کسی پر تو گرفت کرتے ہو تم ظلم کے ساتھ ﴿۱۳۰﴾ پس اللہ
ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۳۱﴾

یہ قسمی کا غمخوار ہیں۔ سورۃ بقرہ کے ابتدائی آیات میں
 صُوْرَةُ السُّلُوٰةِ وَالسَّلَامِ اور آپؐ کو قسمی دی گئی تھی کہ آپؐ اتنی زیادہ فکرمند نہ کریں کہ
 یہ لوگ آپؐ کی بات کو تسلیم نہ کریں گے۔ بلکہ آپؐ ایسا فرمایا کہ یہ
 اور تمام اللہ تعالیٰ نے پروا کر دیا۔ اب اسی سلسلے میں سابقہ اقوام کا حال بیان
 کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شکر کین جہت بڑے شکرش میں تو ان سے
 پہلی اقوام کے لوگ بھی کوئی کم شکرش نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے
 عیسٰی السلام کو سخت تکالیف پہنچائیں۔ ان کی تخریب کی مگر وہ غور ہی ملا کہ ہونے
 والی نعمت میں قوم فرعون، قوم ابراہیم اور قوم نوح کا ذکر ہو چکا ہے۔ قوم فرعون اور قوم
 نوح کو اللہ نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے
 باپ کو لول بھی مٹنے کا حکم اور شکرش تھے۔ انہوں نے آپؐ کو سات سال تک قید میں
 رکھا۔ پھر آپؐ کو بڑی آگ میں پھینک دیا مگر اللہ نے آپؐ کو صحیح سلامت بچا
 دیا۔ پھر بابل والوں پر اللہ کی گرفت آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اب آج کے
 برس میں اللہ تعالیٰ نے قوم ماکہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول حضرت
 مود علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔

قوم عاد
 کا حال

ارشاد ہوتا ہے: كَذَّبَتْ عَادُ الْاِلٰهَ سُلَيْمٰنَ قوم عاد نے بھی اپنے رسول کو
 جھٹلایا۔ اگرچہ ان کے رسول تو مود علیہ السلام ہی تھے مگر یہاں جمع کہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے
 وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین اور مشن تو ایک ہی رہا ہے لہذا کسی ایک رسول کا
 جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ حضرت مود علیہ السلام نے بھی
 اپنی قوم کو اسی طرح خطاب کیا: اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ هٰؤُلَاءِ اِذَا نَزَلَ
اٰتَانَا كَذٰبًا۔ کہانی مود علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح حضرت مود علیہ السلام
 بھی اسی قوم کے فرد تھے۔ اس لیے آپؐ کو ان کا کہانی کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے
 اپنی قوم سے فرمایا: الَا تَتَّقُوْنَ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کی تکذیب
 کرتے ہو۔ اس طرح اور دیگر طرح کی باریوں میں جلاہو کفر و شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
 مگر اس کے باوجود تم خدا تعالیٰ کی قدرت سے ڈرتے نہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے

رَسُولِ امِينٍ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول اور ائمہ اربعوں میں تمہیں ائمہ
 کہ پیغام ہے کہ دو کاست پہنچاتا ہوں کسی کی رہبریت نہیں رکھتا لہذا فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا أَمْرَ تَعَالَى سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس کے بعد آپ نے وہی
 جملہ دہرایا جو سات نبی کہتے آئے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ
 میں تم سے اس تبلیغ حق کے عوض کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا کہو اِنْ أَحْبَبْتُ
 إِلَّا خَلْقَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو آخر میرا بدلہ تو صرف تمام جہانوں کے پروردگار
 کے ذمے ہے۔ وہی مجھے حق سمجھتا تھا اور اگر نے وہ میرا تم سے صرف یہی مطالبہ
 کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور میری بات مان کر ہدایت کے راستہ پر گمان ہو جانو
 کفر شرک اور معاصی کو ترک کر کے اللہ کے مقبول بند سے بن جاؤ۔

اسراف کی
 بیماری

مختلف اقوام میں مختلف اخلاقی بیماریاں پائی جاتی رہی ہیں۔ عقیدہ کی بیماری
 کفر، شرک تو سہ قوسم میں تھا، تاہم قوسم لوح، قوسم براہیمہ اور قوسم فرعون کی اخلاقی
 بیماریوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح قوسم عاد میں ظلم و ستم کے علاوہ اسراف کی
 بیماری عام تھی۔ بڑی بڑی عمارات تعمیر کرنا ان کا عام مشغلہ تھا جن کا کوئی خاص مصرف
 نہیں بلکہ محض فخر و نمائش مطلوب ہوتی تھی۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت ہرود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا اَتَّبِعُوا رِيعَ
 رِيعِ آيَةَ تَقْبَسُوهَا کیا بناتے۔ تم سب کو اپنی جگہ پر کوئی نشانی سنیں تمہارے
 لیے؟ وَتَتَّخِذُوا مِنْهَا مَصَارِعَ اور طرح طرح کی کاریگریاں یا مکانات بناتے
 ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ کہ باقی نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ نے اپنی
 قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تم عالیشان عمارت بناؤ اور اس میں نشین و نگار کر سہ
 فضول خمیہ کے مرتب ہو سہ ہو۔ رہائش یا کسی درخت سے ضروری سہ سہ کے یہ
 کوئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس میں تو کوئی مصرف نہیں مگر اتنی بڑی بڑی عمارت بنا
 جن کا کوئی مصرف نہ ہو، محض اسراف ہے۔ اللہ کے نبی نے قوم کو ایسی بات سے
 منع فرمایا۔

قومِ ہادیہ حضرت، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سامی نسل سے تعلق رکھتی تھی ان کا مرکز بین کے اطراف میں رادی و ابن اور رگیتانی علاقہ تھا۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے۔ انہوں نے پیشمار عمارتیں تعمیر کیں جن میں قصرِ عدنان یا عدنان چامیس منزلہ تھا۔ اس کے کھنڈرات حضرت عثمانؓ کے دور تک پائے جاتے تھے۔ مصر سے لے کر ترکستان، ہندوستان اور ایشیا کے دیگر ممالک پر ان کا وہرہ تھا۔ ابراہیم مصر بھی ساڑھے پانچ سو سال پہلے ہی کچھ سلامت ہیں اور کچھ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں جس طرح فراعین مصر کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اسی طرح قومِ ہادیہ نمود و نمائش کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرتی تھیں۔

عمر بن الخطاب

ان آیات میں آمدہ الفاظ ریت، تعبثون اور مصانع خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ریت کا معنی دھبہ بھی ہوتا ہے مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ریت کا معنی اونچی جگہ ہے۔ قومِ ہادیہ کے لوگ اوپے تھیلے پر لوہی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ دوسرا لفظ مصانع ہے جو صنعت کی جمع ہے۔ آج کل یہ لفظ فیکٹری یا کارخانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ بطور صمد مورتا اس کا معنی مختلف کاریگیاں یا فنون ہوگا۔ تاہم یہاں یہ عالیشان مکانات محلات، مینار، گنبد اور کبوتر خانے کے اور کچے چھوڑے مرا میں جنہیں قومِ ہادیہ کے لوگ تعمیر کرنے لگے تھے۔ قرآن پاک کی رو سے بلا ضرورت ایسی شاندار عمارت تعمیر کرنا اسراف میں داخل ہے۔ جسے اس مقام پر عبث سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی فضول بے مقصد، عبث قول سے ہوا فعل سے دونوں طرح نامائز ہے۔ غرضیکہ عبث ہر وہ چیز ہے جس کا نتیجہ انسان کے حق میں آخرت کے اعتبار سے اچھا نہ نکلے اور یہ قابل مذمت ہے۔ پڑانی اقوام میں اس قسم کی عبث عمارت مصریوں کے بل بھی پائی جاتی ہیں مثلاً اہل مصر فراعین کے قبرستان اور مقبرے میں بے مقصد

تان امر آکر منبر جانیگر مقبرہ نور بنیاد، قلب سائب کی لائٹ وغیرہ اسی قبیل
 سے ہیں۔ حیدر آباد وکن میں کسی امیر آدمی نے قسطنطینک نمائندہ کرافٹل الدہ کو تحفے
 میں، یا قصابیہ پیٹری کے اوپر بنایا، عالیشان محل سے جس کے چالیس کمرے
 ہیں اور ہر کمرے کی آرائش، زیب و زینت، فرنیچر پر بے جنگ درختن اور
 ماحول الگ الگ ہے، اسی طرف پاکستان کی تاریخ میں جن صاحب کا مقبرہ
 کمرہ زرد کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے لاہور میں منبر پاکستان سے ملے اقبال
 کا مقبرہ ہے اس کے علاوہ کھیلوں کیلئے بڑے بڑے سٹیڈیم اور کھیل گیس تعمیر ہونے
 ہیں جن پر کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے۔ یہ سب عمارت نام و نمود کے لیے
 تعمیر ہوئی ہیں مگر نہ ان کا حقیقی فائدہ کچھ نہیں، ان کی بجائے اگر یہی روپیہ سکول
 کالج یا لائبریریاں بنائے پر صرف ہوتا تو لوگوں کو اجتماعی فائدہ ہوتا، غریب لوگوں
 کے مشکلات تعمیر ہوتے تو ان کے بچوں کو سڑی اور گرمی سے پناہ گاہ حاصل
 ہو جاتی جس سے ہزاروں نامزدان مستفید ہو سکتے تھے مگر اس قسم کی عالیشان عمارت
 جن کا کوئی خاص مقصد نہیں عبت کی تعریف میں آتی ہیں، ابلا ابراہم مسافر فرغویں
 کو آخرت میں کیا فائدہ دیں گے، ان کی شہرت اسی دنیا تک محدود ہے، اسی طرف
 ستر لاکھ پڑے سے تعمیر ہونے والا لاہور کا منبر پاکستان کس قدر مخفیہ ہو سکتا ہے۔
 یہی رقم اگر لوگوں کی تالیف غلوں پر ہی صرف ہوتی تو لوگ مرتد ہونے سے بچ
 جاتے، عیسائی مشنریاں اسی دولت کی بنا پر مسلمانوں کو عیسائی بنانی میں مبادار
 مسلمانوں کی دست گیری کی جانے تو لوگ اسلام جیسے اعلیٰ و ارفع دین کو فریشت
 کرنے پر توجہ نہ ہوں، لبنان کی جنگ کے نتیجے میں بارہ سو لاکھ پڑے بچوں کو
 انگریزوں نے اپنی کفالت میں لے لیا، آخر وہ عیسائی ہی بنیں گے۔ دنیا نے اسلام
 کی نظریں ان ضروری کاموں کی طرف کیوں نہیں اٹھتیں، ذاتی نمائش کے لیے عالیشان
 محلات، سر بلک چارے، بڑے بڑے اجمالی ہال، پریذیڈنٹ ہاؤس اور پریذیڈنٹ
 ہاؤس جیسی عمارت محض شان و شوکت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے کیا یہ ضرورت ہے

نعتِ غارات سے پوری نہیں ہو سکتیں۔ یہ سب فضولِ خرمی ہے جو کہ عبث ہے۔
 طبرانی نے جیدِ سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے جسے صاحب
 تفسیر منظر ہی نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ فرمائے تو اس کی دولت کو مٹی اور کارے
 میں لٹکا دیتا ہے۔ دیکھ لیں آج جلد لگ بڑی کا شوق کن لوگوں کے سروں پر سوار
 ہو چکا ہے۔ آخرت کی کچھ فکر نہیں۔ محض دنیا کی فیر و نمائش کے لیے غاراتِ تعمیر
 کی جا رہی ہیں، وگرنہ اگر محض رہائش مقصود ہو تو وہ کم خرچ سے تھوڑی جگہ پر بھی بن
 سکتی ہے۔ اس کے آرائش و زیبائش کے اخراجات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مگر لوگ
 ان کو اس طرح تعمیر کر رہے ہیں گویا کہ ہمیشہ ان میں رہائش پذیر ہوں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے كُلُّ بَيْتٍ وَبَالَ
 عِلْفٍ صَاحِبِهِ لَأَمَّا الْآلَمَاءُ بِرِجَالِهِمْ يَنْتَهِوْنَ عَنْ بَيْتِهِمْ كَيْلَ
 بَاعِثٍ وَبَالَ بَوَاقِي سَوَانِے اُس کے جو ضروری سے اور جس میں رہائش مقصود ہے
 دوسری روایت میں آئے۔ ہر بنیانی جانے والی غارت و بال سے الگ آگیا
 ہر مسجدِ آؤ دارِ سوائے مسجدِ انعم کے مسجد کو اگر خوشنما بھی بنائے گا تو
 اُس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی عمارتیں انسان کے لیے وبالِ جان ہیں۔ لوگ انہیں
 یادگار کے طور پر بناتے ہیں مگر آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے
 لوگ اسراف کے ہرم میں قابلِ مواخذہ ہوں گے

شہاد اسی قوم کا ایک فرد تھا جس نے اپنے رقوم کر لیا تھا۔ اُس نے دنیا میں جنت
 کا موز تیار کر دیا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس میں ہمیشہ سے ہو گا۔ مگر اُس کو اُس باغ میں رہنے بھی
 نصیب نہ ہوا۔ ابھی دروازے پہنچا کہ موت کا وقت آگیا۔ ایک اور روایت میں
 بھی دنیا کی بے نیازی اور انسانی زندگی کی قلت اور وقوعِ موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب
 کچھ دوزخہ مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے
 اور وہ ہمیشہ ہے۔ اور اسی زعم میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔

دنیا کی
 بے نیازی

قریب ہلاک ہو گئیں۔ فرمایا اب اُن قوموں کے ساکن قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو !
 قوم ماد مدین سے عمان تک ہر سرقہ دار تھی۔ اُن کے گھوڑے اور اونٹ دوڑتے
 تھے، اُن کے پاس آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ مگر آج اُن کی پوری وادی ویران اور
 سنان پڑی ہوئی ہے جسے کوئی سنے پر بھی لینے کے لیے آمادہ نہیں۔ بھلا تم لوگ
 کن کاموں میں مصروف ہو گئے ہو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دی ہیں۔

بہر حال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبث کیا بھی ہو اچھا نہیں
 ہے۔ ایسی عمارتیں بنانا جس کا کوئی خاص مصروف نہ ہو۔ محض نمود و نمائش کا اظہار ہو۔
 ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا بری بات ہے اور حضرت جو علیہ السلام
 کے بیان سے ان کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔

ظلم و غش

حضرت جو علیہ السلام نے اپنی قوم کی دوسری غزالی یہ بیان فرمائی وَإِذَا بَطِشْتُمْ
بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ لوگو! جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ظلم و ستم ڈالتے ہو
 قوم ماد کے لوگ اپنے ارد گرد کے کمزور لوگوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، اُن سے بچاؤ
 دیتے، اُن کی ضروری ادا نہ کرتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ اللہ کے
 نبی نے اُن کو ظلم و ستم سے منع کیا۔ غرضیہ اللہ تعالیٰ نے غرور، تجر، شرک، کفر،
 فضول غرمی، نمود و نمائش، فضول عمارات، مینار اور گنبد تعمیر کرنے اور ناداریں
 کمزوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جو علیہ السلام نے اپنی
 قوم کو ان باتوں سے آگاہ کیا اور یہ بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ میں تمہیں اللہ کے احکام و حکم دیکھ
 پہنچا رہا ہوں کہ میں اس کا امانت دار رسول ہوں۔ اگلی آیات میں مزید غلط و نصیحت
 کا ذکر ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ (۱۳۲) أَمَدَّكُمْ
بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۖ وَجَعَلْتُ وَعُيُونِ ۖ (۱۳۳) إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ (۱۳۴) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۖ (۱۳۵) إِنْ هَذَا إِلَّا
خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۖ (۱۳۶) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۖ (۱۳۷) فَكَذَّبُوهُ
فَاهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۖ (۱۳۸)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ (۱۳۹)

ترجمہ:- اور ڈرو اُس ذات سے جس نے تم کو مدد پہنچائی
ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو (۱۳۲) اُس نے
مدد پہنچائی ہے تم کو جانوروں کے ساتھ اور بیٹوں کے
ساتھ (۱۳۳) اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ (۱۳۴)
بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب
سے (۱۳۵) کہا اُن لوگوں نے (جواب میں) برابر ہے کہ تو
نصیحت کرے یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے (۱۳۶)
نہیں ہے یہ مگر عادت پہلے لوگوں کی (۱۳۷) اور نہیں
جیسے ہم کہ ہمیں سزا دی جائے (۱۳۸) پس جھٹلایا انہوں نے
اُس (نبیؐ) کو۔ پھر ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ بیشک اس
میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ایمان لانوالے (۱۳۹)

اور تحقیق تیرا پروردگار وہی ہے زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۳۰)

ربط آیات

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے ساتھ فرعون کا ذکر کیا۔ پھر نون علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا حال بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام میں پانی جانے والی بیماریوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اپنی اپنی اقوام کو ان خرابیوں سے منع کرتے رہے، کفر و شرک کی بیماری تو تمام اقوام میں قدر مشترک تھی۔ اس کے علاوہ کسی میں معاملات کی خرابی تھی کسی میں ظلم و زیادتی پانی باقی تھی اور کوئی قوم خلاف وضع فطری امر میں مبتلا تھی۔ بعض میں غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو کہتے کہ تم تمھاری مجلس میں کیسے میٹھ سکتے ہیں جب کہ تمھارے پاس حقیر لوگوں کی نشست و برخاست ہے۔ گنہگاروں میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ ایک توان میں میرا بھرت تھا، وہ بڑی بڑی عمارت، گنبد، مینار اور مقبرے بناتے تھے۔ جن کا کوئی فائدہ نہ تھا، محض خود و فاش تھی اور دوسرے یہ کہ وہ ظالم و جابر قسم کے لوگ تھے کم تر لوگوں پر زیادتی کرتے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اِذَا بَطَلْتُمْ بِطُغْيَانِكُمْ جَابِلًا جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو نہایت سختی سے پیش آتے ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معرکہ آرا کتاب تحفۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جلد انبیاء علیہم السلام کے مشن میں جہل و غلامی، اعمال اور اخلاق کی اصلاح شامل تھی وہاں رفع الظلم من بین الناس بھی شامل رہا ہے۔ یعنی برائی کو فریب دینا بھی رہا ہے کہ لوگوں کو ظلم و زیادتی سے منع فرماتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ظلم و ستم سے منع فرمایا، اور ساتھ ساتھ، دلائل بھی گونے لے جو اللہ البالغہ ص ۱۵۱ (فیاض)

جو اللہ نے ان پر کیے تھے اور ان کا شکر ادا کرتے کی تلقین فرمائی۔ انعام ہمیشہ اپنے نعم کا
 شکر یہ چاہتا ہے جعفر علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے مَنْ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ
 لَا يَشْكُرْهُ اللَّهُ جو شخص لوگوں کا شکر یا ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ہی
 شکر گزاری نہیں کرتا، فرمایا جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے اُس کو احسان کا بدلہ دو۔
 اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اُس کے لیے دعائے خیر ہی کر دو۔ اب آج کے
 درس میں جو علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ اللہ کے بعض انعامات کا ذکر ہے
 اس کے ساتھ قرآن کا جواب اور پھر اُن کی ہلاکت کا تذکرہ ہے

انعام اللہ
 کا شکر یہ

جو علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، وَالْقَوْمُ
 الَّذِي كَفَرُوا أَمْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ کی اس ذاتِ بڑا جس نے
 تمہیں مدد پہنچائی ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو۔ سب سے بڑی نعمت تمہارا
 اپنا وجود ہے اور پھر اس جسم کو ملنے والی بے شمار بیرونی نعمتیں ہیں جن میں تم ڈوبے ہوئے
 ہو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
 لَا تُحْصُوهَا (آیت ۱۸۰) اگر تم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو شمار کرنا چاہو تو
 نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد اور مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
 مگر افسوس کا مقام ہے کہ اِنْ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارًا (ابراہیم - ۱۲۴)
 انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر گزار ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان عمر بھر عبادت و
 ریاضت میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی ایک ادنیٰ ترین نعمت کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔
 چنانچہ تمام نعمتوں کا احاطہ کر کے مگر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان
 کی طرف سے محسوس ہونے والے شکر کے ساتھ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 نے تمہارے لیے بیشمار نعمتیں پسلیا دی ہیں جو روزِ مرہ تمہارے مشاہد میں آتی ہیں
 اور تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو۔

مربی اور
 بیٹے

آگے اللہ نے بعض نعمتوں کا نام لے کر بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا اَمْ كَلِمَتُهُمْ
 بِالْعَمَاءِ وَبَنِيٍّ اُس نے تمہاری مدد کی موشیوں اور مینوں سے۔ مربی انسانی

زندگی کے لوازمات میں داخل ہیں۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلَ لَكُمُ
صِرَاطَ الْإِسْلَامِ تَحْمِيصَةً أَوْفَاحٍ (آیت ۶۰) اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کیلئے
 نویشیوں کے اٹھ جوڑے پیدا کیے۔ یہ وہی اٹھ جوڑے ہیں جو انسان کے ساتھ انوس
 ہیں اور انسان کے ساتھ جانور ہیں اور جن کے متعلق اللہ نے سورۃ المائدہ کی ابتدا میں
فَرَأَاهُمْ أَجَلَتْ لَكُمْ بِهِمْ صَحَّةُ الْإِنْفَاخِ (آیت ۱۰) کو گواہ بھجوائے
 چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ ان سے
 مراد اونٹ، گھانے، بعلیغ اور بکری کے نروادہ ہیں۔ لوگ ان کا دودھ گھسی، بال اور
 کھال استعمال کرتے ہیں۔ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لیتے ہیں اور شریعت
 کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہ
 جانور انسان کے خادم ہیں۔ انسانی خدمت اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے
 اونٹ جیسا طاقتور جانور جسب بھجڑ جاتا ہے تو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتا مگر عام طور
 پر اس کی فطرت یہ ہے کہ ایک تین سال کا بچہ سواونٹ کی نظار کی مہار پکڑ کر بدعشرتی
 لے جا سکتا ہے۔ اونٹ اس قدر فرمانبردار ہے۔ اسی لیے اس پر سواری کے وقت
 اللہ نے یوں کہنے کا حکم دیا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا
هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزخرف - ۱۳) پاک ہے وہ ذات جس نے
 ان کو ہمارے بس میں کر دیا، مگر نہ ان کو قابو کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا حقیقت
 یہ ہے کہ انسان ان جانوروں کے ایک بال کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بال
 بنانے کے لیے بھی اللہ کی قدرت کا پورا کارخانہ حرکت میں آتا ہے۔ ورنہ کون ہے
 جو ایک بال بھی بنا کر دکھائے یہ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے کہ اس کا معمولی سا
 شکر بھی ادا کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے جسور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
 کہ انسان اپنی کاکھوڑ میں پی کر جب الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو
 جاتا ہے کہ اُس کے بندے نے اُس کا شکر یہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر نادر دان ہے۔

قوم عاد کو بھی اللہ نے اونٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ مین کے صحرائوں میں ان کے

اونٹ دوڑتے تھے جہاں دوسری کوئی سواری میسر نہ تھی۔ اونٹ کو سینہ، السحر یعنی صحراؤں کی کشتی بھی کہا گیا ہے۔ جب تک جدید فرائع نقل و حمل نہیں تھے اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جہاں بھی ہلاکوٹ سے محلت تک ایک اونٹ بارہ دن وچھا تھا کہ جس دن میں پہنچا دیتا تھا۔ اب تو جوانی جہازیں لوگ راولپنڈی سے محلت صرف سوا گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بارہ روزی کے بٹے بڑے ٹرک ہیں مگر پہلے زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی نعمت شمار ہوتا تھا۔

اللہ نے یہاں پر انعام کے طور پر بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں مگر بیٹوں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ یہ انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ مشقت کے سائے کام میں انجام دیتے ہیں، مال و جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی سے ملتی ہے۔ بیٹیاں تو فطری طور پر پردہ نشین ہیں، ان سے بھاری کام نہیں لیے جاسکتے۔ جیسے بھی انسان فطرتاً ہیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں بچی کی پیدائش پر خوشی نہیں کی جاتی جب کہ بچے کے لیے بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ حالتِ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی عطا ہے اور بقائے نسل کا کام دونوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں مشرکوں کی مذمت بیان کی ہے وہاں فرمایا اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا ۚ اٰیٰتِہٖمۡ ۙ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ تم اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو مگر اللہ کے لیے تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں تجویز کرتے ہو کتنی ناانصافی کی بات ہے جس جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اُسے اللہ کے لیے دے دیتے ہو۔

باغات اور
چشمے

احملی آیت میں اللہ نے باغات اور چشموں کا ذکر کیا ہے کہ اُس نے تمہیں روزِ پنجابی وِجْدَتْ وَوَعِیْوَتْ باغات اور چشموں کے ساتھ۔ اللہ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبپاشی کا نظام قائم کیا جس سے تمہارے باغات اور کھیتیاں پیدا ہوں اور جن سے تمہاری خوراک کے لیے پھل اور آج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نعمت

کے خصوصی انعامات میں جن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔

فَرَأَى الْإِنْسَانَ خَائِفًا عَلَيْكَ عَذَابَ يُؤْتِمُّهُ، ہود علیہ السلام
نے اپنی قوم کو متنبہ فرمایا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ آپ
سے انہیں بتلادیا کہ تمہارے افعال و کردار اس نوعیت کے ہیں کہ تم پر اللہ کی گرفت
آسکتی ہے، لہذا اس کی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ غرور و
اور اسراف کو چھوڑ دو، اور کمزوروں پر ظلم کرنا ترک کر دو، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں
تم بچنے سے نجات نہ پاؤ۔ بڑے دن کا عذاب اس دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت
میں بھی حقیقت میں حساب کتاب کا دن ہی یوم عظیم ہے جس دن ان لوگوں کے
اعمال کا فیصلہ ہوگا لیکن جس دن کسی قوم پر اس دنیا میں بھی عذاب آیا، ان کے
لیے وہ بھی بڑا دن تھا۔ یہ دن قوم نوح، قوم فرعون اور قوم عاد و ثمود پر بھی آیا جب
انہیں صاف دیکھتے تھے کہ انہیں کیا ہو گیا۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ کہیں تم پر
دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وقت ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ اللہ سے
ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

قوم ہود علیہ السلام
کا جواب

ہود علیہ السلام کے اس وعظ و نصیحت کے جواب میں قوم نے یہ کہا۔ قَالُوا
مَنْ هُوَ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ كُنْ لَكُمُ
کہ ہمارے لیے برابر ہے تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ ہو نصیحت کرنے والوں
میں سے مطلب یہ کہ اے ہود! تو جو مرضی کہتا ہے، تمہارے وعظ و نصیحت کا ہم
پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ سو قرآن
میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ قوم نے کہا قَالُوا لَنْ نَقُولَ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
(آیت ۵۲) تو ہمارے پاس کوئی واضح چیز لے کر نہیں آیا، لہذا ہمیں تمہاری باتوں
پر یقین نہیں آتا بلکہ ہم تو تمہارے متعلق یہ سمجھتے ہیں اِنْ لَقَوْلُكَ إِلَّا اَعْتَدْتَ
اَعْصَبَ الْهَتَمَ بِسُوءٍ (آیت ۵۳) کہ تم پر ہمارے معبودوں کی مار
پڑ گئی ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے (نعوذ باللہ) تم ایسی جی بکی باتیں کرتے

مکہ کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ سجدۂ بقرہ میں موجود ہے کہ سب مشرکین کے کہنا
 مانا اور اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو وہ کہتے کہ تم تو اس چیز کی اتباع کر گئے جس پر ہم نے
 اپنے اباؤ اجداد کو پایا اور لوگوں کا اباؤ اجداد اُنہمہ لایَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
 (آیت - ۱۷۰) اگرچہ اُن کے اباؤ اجداد انکو اور غیر ہمیت یافتہ ہی کہوں نہ سوں۔ وہ اپنی دگر
 پہ چلتے رہیں گے۔ بعد علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے اور نہ
 تمہاری طرف سے کسی سزا کی پیش گوئی کو تسلیم کرتے ہیں مَن اَشَدُّ مَنَاقِبَةً
 (حکمہ السجدۃ - ۱۵) بھلا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے جو ہمیں سزا دے گا۔
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ اور نہیں ہیں ہم کہ ہمیں سزا دی جائے۔ مگر اللہ نے
 فرمایا کہ جس اللہ نے اُن کو پیدا کیا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو
 معمولی سی چیز کے ساختہ انہیں ہلاک کر دے۔ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَهُمْ
 هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (حکمہ السجدۃ - ۱۵)

قوم ہود
 کی طاقت

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ارشاد ہوا ہے فَكَذَّبُوهُ قَوْمُ عَادٍ نے اپنے رسول بعد علیہ السلام
 کو مبرا بھٹلایا جس کا نتیجہ بالآخر یہی نکلا فَاهْلَاكُهُمْ کہ بہتے اُس پوری قوم کو ہلاک کر دیا
 اور ہلاک بھی ہوا جیسی غیر محسوس چیز سے کیا۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت
 سے بھی سوتلی ہوا کا۔ تا بلکہ نہ کہے جو تسمیٰ علیہمہ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْنِيَةً
 آیا جو (الحاقۃ - ۷) اُن پر سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل میتی رہی۔ اس ہوا
 نے بڑے بڑے کڑیل جوانوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ ریختن میں اس طرح ٹوٹے تھے
 جس طرح کھمبہ کے بڑے بڑے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ اللہ نے فرمایا
 فَهَلْ تَرَاهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ (الحاقۃ - ۱۰) اے مخاطب! تم ان
 میں سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں دیکھتے۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ زندہ نہ بچ
 جانے والوں میں نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (ہود - ۵۸)۔
 صرف ہود علیہ السلام اور اُن کے ایمان دار ساتھی تھے۔ باقی سب ختم ہو گئے۔

فرمایا، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً اَسْ وَاقِعِيْنَ عبرت کی نشانی ہے مجھے
 کے مشرکین بھی اور دھجک نافرمان بھی غور کریں اور دیکھیں کہ غرور و تکبر اور نافرمانی کا انجام
 کیا ہوتا ہے۔ انہیں جانی لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا، کفر و شرک
 پر ظلم و ستم ڈھائے اور انبیاء کی بات کو جھٹلایا تو خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے
 آج کے انسانی تاریخ کے اعتبار سے یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ اَكْثَرُ لَوْ كَانِ الْاِيْمَانُ لَانْتَفَعْنَا مِنْهُ سوائے۔ سابقہ اقوام کے حالات دیکھ کر بھی
 لوگ عبرت نہیں پکڑتے تھے بلکہ اُن کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی تھی اور بالآخر وہ
 بھی تباہ ہو جاتی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں کثرت نافرمانوں کی ہی رسی ہے اور
 اہل ایمان ہمیشہ قلت میں رہے ہیں۔

فَرَلَا وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بیشک تیرا پروردگار عزیز یعنی
 کمال قدرت کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے کسی مجرم کو شدید ترین سزا دے دے، وہ
 رحیم بھی ہے جن پر زیادتی ہوئی، اللہ نے اُن پر مہربانی فرمائی اور اُن کی مشکلات کو دور
 کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات کام کہہ رہی ہیں۔

كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخْوَاهُمْ
 صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٣٧﴾ اِلَيَّ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ﴿١٣٨﴾ فَاتَّقُوا
 اللّٰهَ وَاطِيعُوْنِ ﴿١٣٩﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ
 اَجَرِي اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هُمْ
 اٰمِنِيْنَ ﴿١٤١﴾ فِيْ جَدَّتْ وُعْيُوْنٌ ﴿١٤٢﴾ وَزُرُوْعٌ وَنَخْلٌ
 طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
 فَرِهِيْنَ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿١٤٥﴾ وَلَا تُطِيعُوْا اَمْرَ
 الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤٦﴾ الَّذِيْنَ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا
 يُصْلِحُوْنَ ﴿١٤٧﴾

ترجمہ :- جھٹلایا قومِ ثمود نے اللہ کے رسولوں کو ﴿۱۳۶﴾

جب کہا اُن سے اُن کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا تم
 ڈرتے نہیں؟ ﴿۱۳۷﴾ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
 امانت دار ﴿۱۳۸﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۳۹﴾
 اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔ میرا بدلہ نہیں
 ہے مگر رب العالمین کے ذمے ﴿۱۴۰﴾ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے
 یہاں امن میں؟ ﴿۱۴۱﴾ باغوں میں اور چشموں میں ﴿۱۴۲﴾ اور
 کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نہایت ہی ملائم
 ہیں ﴿۱۴۳﴾ اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں گھروں کو بڑی آسودگی اور

تکلف سے (۲۹) پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۵۱)
اور نہ اطاعت کرو مسرفوں کی بات کی (۵۱) جو فساد کرتے ہیں
زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے (۵۲)

قومِ ثمود

نسلی کے مضمون میں قومِ عاد کا ذکر گذشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ اب
آج کے درس میں قومِ ثمود کا تذکرہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ لوگ
عاد ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ جزیرہ منقر کے شمال میں یہ لوگ وادیِ ثور کے لئے وادی
قرئی تک آباد تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے
کہ اس علاقے میں اس قوم کی سترہ سو بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ ترکوں کے زمانے
میں ثور تک مکہ ریل بھی جاتی تھی اور دہل پر ریلوے اسٹیشن بھی تھا جس کی عمارت
آج بھی موجود ہے۔ اس جگہ کا نام اب بھی مدائن صالح ہے۔ قومِ عاد کی طرح قومِ ثمود
بھی بڑی مستعد قوم تھی۔ ان کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی نظر آتے ہیں۔ قومِ ثمود
کے لوگ زیادہ تر باجر پیشہ تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اور بڑے امودہ حال تھے
یہ لوگ کمال دہے کے سنگ تراش تھے۔ پہاڑوں کو کھود کر نہایت پر اسٹش اور نقش و نگار
دارے مکانات بناتے تھے۔ ان کی عنای کے نمونے جنوبی ہندوستان میں ایجنٹا اور اُورد
کی تند میوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قومِ ثمود کی طرح یہ لوگ بھی اپنے مکان پتھروں کو
تراش تراش کر بناتے تھے۔ مجسمہ سازی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے بنے ہوئے
محسے آج بھی عجائب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور مکانات کے کھنڈرات
بھی نظر آتے ہیں۔

قومِ عاد کے بعد قومِ ثمود نے بڑی ترقی کی۔ یہ بھی سام ابن نوح کی اولاد میں سے
سامی نسل کے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی نسل کے ساتھ تھا۔
بہر حال قومِ ثمود اپنے دور میں دنیاوی لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کو
دنیا کی ہر قسم کی آسائش حاصل تھی۔ یہ لوگ عقلِ معاش کے باوجود پر تھے۔ بلکہ
عقلِ معاش سے یکسر خالی تھے۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت پر بیان

نہیں کہتے تھے، مشرک اور دہریے تو کھر سے کھر کے منکوبین میں آہم ہو رہے تھے کہ نظریہ بھی درست نہیں ہے، قرآن پاک نے ایسے لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (الروم - ۷) یہ لوگ دنیا کے ظاہری حالات کو تو نہایت اچھی طرح جانتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے، صنعت و تجارت بہت آگے جا چکے ہیں، چاند پر کمندیں ڈالنے میں مگر آخرت کے محاملات سے بالکل غافل ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور وہاں اس زندگی کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جزائے عمل کا مرحلہ آئے گا ہر ایک کو اس کے کئے دھڑکے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، بہر حال قوم خود اپنی پوری مادی ترقی کے باوجود خدا سے غافل تھی۔

صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب

ارشاد باری تعالیٰ ہے کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ قوم ثمود نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کی تکذیب کی مگر کسی ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے لہذا حسب سابق یہاں بھی مجمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ صٰلِحٌ جب کہا اُن کو اُن کے بھائی صالح علیہ السلام نے، جبائی اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے فرد تھے، انہی کی برادری اور خاندان سے تعلق تھا، اللہ نے اُن کے سر پر آیت نبوت رکھا تو انہوں نے اللہ کا پیغام سنا، شروع کیا اور قوم مت فرمایا اَلَا تَتَّقُوْنَ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم کفر، شرک، معاصی اور ناپ تول کی اعتلاقی بیماری میں مبتلا ہو۔ مگر خدا تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو چکے ہو۔ فرمایا یاد رکھو! اِنْ كُنْتُمْ رٰسُوْلًاۤ اٰمِنِیْنَ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لانے والا اور امانت درہوں، میں اللہ کا پیغام بلا کم و کاست تم تک پہنچانے پر آمادہ ہوں، اس ضمن میں کوئی خیانت اور رعایت یا طرندازی نہیں کرتا، لہذا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا اللّٰهَ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نیز اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ

غَيْرُهُ (الاعراف ۳۰) عبارت صرف اللہ کی کرو کہ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے
 آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام ہے لوٹ پنہاں ہاں و مَآ
 اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ آخِرِ اَرْسَالِ كَذِبٍ لِيَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَوْمٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ
 نہیں کرتا کیونکہ اللہ آخِرِ اَرْسَالِ الْاَنْبِيَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا معاوضہ تو تم
 جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ تمام انبیاء اور رسل ہی بات کہتے ہیں کہ تبلیغ حق
 کے ضمن میں ان کو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عام طور پر فتنہ دنیا
 پڑتی ہے۔ کما حقہ اور سراسر بھی اپنا معاوضہ طلب کرتا ہے۔ شاعر بھی اپنی فیس طلب
 کرتے ہیں۔ ان سب کا مقصود دنیا طلبی ہوتا ہے لیکن انبیاء کی جماعت ایک ایسی
 جماعت ہے جو صراطِ مستقیم پر اپنا نئی کہنے کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی۔
 اللہ کا نبی ہمیشہ ہی کہتا ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (الاعراف ۶۷) میں تو نصیحت
 کرنے والا امانت دار ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ (الاعراف ۶۷) میں تمہیں نصیحت کی بات
 بتاتا ہوں جو تمہارے فائدے میں ہے۔ اس میں تمہاری خیر خواہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی
 بے غرض آدمی کی بات کو سنا فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہے مگر تاریخ رسالت شاہد ہے کہ
 اکثر اقوام نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب ہی کی۔

انہما
 یذکرہ

ہو علیہ السلام نے اپنی قوم کے ضمیر کو نریہ جھنجھوڑا اور فرمایا اَلَا تَتَذَكَّرُونَ فِی
 مَا هُمْ بِاٰمِنِیْنَ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں اسی طرح امن میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟
 مطلب یہ کہ کیا تم ہمیشہ اسی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور ہمیں کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ فرعون بھی تو یہی کہتا تھا میں سب پہنچا ہوں میری سلطنت کو کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ عام طور پر لوگ اور مشرکین کا یہی ذہن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو انہیں آخرت
 کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر وہ لحاظ بھر کے لیے خیال کریں کہ اگر آج خوشحال ہیں تو کل کہ
 بد حال بھی ہو سکتے ہیں تو وہ غرور و تکبر اور مسلم و کفر سے باز آجائیں۔ مگر اس طرف تو ان کو
 دھیان نہ جاتا ہی نہیں۔

بہر حال ہو علیہ السلام نے کہا کیا تم اسی طرح یہاں امن میں رہو گے؟ فِی جَنَّاتٍ
 وَوُجُوہٍ مُّسَوِّیَۃٍ باغات اور اُن کو سیراب کرنے والے چشمے اور نہریں اسی طرح بہاؤں

ہیں گی؟ اور کیا قوم اس نام نہالی میں بھی مبتلا ہو کہ وَزُفْرَاجٌ وَنَخْلٌ تَحَارَى كَيْتِيَالٍ اور کچھ یہ بھی
طَرَحَ لِبَلَطَالٍ اور بار آور ہوتی رہیں گی۔ کچھ روں کے وہ درخت طَلَعَهَا هَضِيحٌ کہ جن
 کے خوشے نہایت ہی نرم ہیں۔ ہضیم کا معنی نرم و نازک بھی ہوتا ہے اور ٹھیکہ کا مو
 بھی شیخ الزند اس کا معنی ملائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھور کے جب نے شوخ نے
 پھوٹے ہیں تو وہ نہایت ہی نرم و نازک اور ملائم ہوتے ہیں۔ پھر جب پھل اچھی طرح
 آجاتا ہے تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے حملی سا جھک بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ پودوں
 معانی درست ہیں۔ کچھور کا خوشہ پھوٹنے سے لے کر پھل برداشت کرنے تک
 کے مختلف مراحل کے عربی زبان میں مختلف نام آتے ہیں۔ مثلاً جب کچھور کا پھل خوشہ
 پھوٹتا ہے تو اس کو كُفْرِي حَيٍّ کہا جاتا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ اس وقت سفید ہوتا ہے
 جو ابھی لٹن نکلتا ہے۔ پھر جب پھل کی نمود ہوتی ہے تو اس کو فَلَّاح کہتے ہیں اور جب
 ذرا بڑھ جاتا ہے تو لَحْج کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دانے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو
 اُسے بَسَر کہتے ہیں۔ جب ان میں زردی آجاتی ہے تو وہ رَطَب بن جاتا ہے۔ اور
 آخر میں اگر کچھور خشک ہو تو قَمَر کہلاتی ہے۔ یہ حال ہر عدالہ السلام نے قوم سے کہا کہ کیا
 تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں اور کچھوریں اسی طرح بار آور ہوتی رہیں گی؟

کچھور کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب حکمت رکھی ہے کہ اس
 میں زراور مادہ ہوتے ہیں۔ مادہ درخت کا خوشہ نکلنے والا حصہ بندہ سا ہوتا ہے جیسے دو
 جھتے آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ جب نہ کہ درخت کا بور مادہ درخت کے مذکورہ حصہ
 پر پڑتا ہے تو اس سے پیندہ کاری ہو کر پھل اچھا آتا ہے۔ اگر نہ درخت کا بور مطلوبہ
 جگہ تک نہ پہنچ سکے تو پھل ناقص رہ جاتا ہے عرب اور دور کے گرم ممالک میں
 کچھور نہایت ہی مفید کار آمد اور دیر پا پھل ہے جو یک وقت بغیر پھل اور خوراک شمال
 ہوتا ہے۔ قوم نمود کے پاس کچھوروں کے بکثرت باغات تھے جس کی وجہ سے وہ
 بڑے خوشحال لوگ تھے۔

بُورِ عَلِيٍّ السَّلَامِ نے قوم کو یہ بھی یاد دلایا وَسَيَحْمُودٌ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا

وہ کھف
 مکانات

فرہین تم تراشتے ہو پاٹوں میں پڑھتے مکانات جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ قوم عادی کی طرح قوم ثمود بھی فن تعمیر کو بہت پسند کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر نہایت ہی عمدہ و زیب نقش و نگار والے مکانات تعمیر کرتے تھے۔ فرمایا یہ تمام آرائشیں داخلی نہیں ہیں کسی وقت بھی قوم ثمود کسی ایسے مکان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہاں انصاف اللہ واطیعوہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا اور میری بات مانو۔ میں تمہیں اچھی بات بتاتا ہوں۔ دنیا کی خوشنمائی سے کل کر آخرت کی فکر کرو کہ اسی میں تمہاری بتری ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ تمہاری موت کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ جہاں تمہارے یہ باغات، محلات اور آرام و آسائش کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔

اسراف کی
محالعت

صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا وَلَا تَطِيعُوا اَمْرَ الْمُفْسِرِينَ اور اسراف کرنے والوں کی بات درست مانو۔ قوم عاد کے تعلق بھی بیان ہو چکا ہے کہ بڑے مسرف لوگ تھے۔ عالیشان مکانات، بڑے بڑے منار اور عمدہ تعمیر کرتے تھے جن سے نہ رہائش مقصود ہوتی تھی۔ اور نہ کوئی دوسرا مفید کام بلکہ محض مزہ و تفریح مطلوب ہوتی تھی۔ یہ بیماری اس قوم ثمود میں بھی پائی باقی تھی۔ فضول رسم و رواج اور لہو و لعب میں بے دریغ روپیہ صرف کرتے تھے۔ شراب نوشی اور جھوٹے بازی عام تھی۔ استقبالیوں اور دعوتوں میں یہاں بھی فضول خرچی کی جاتی ہے۔ کسی ذریعہ سے نہ کسی آمد کوئی ہے تو میٹھا جھنڈیاں اور آرائشی دروازے بنائے جاتے ہیں۔ استقبالیہ فحروں کے بورڈ آؤیزاں کیے جاتے ہیں۔ علاقے بھر کو راہن کی طرح سبایا جاتا ہے۔ رنگ بگڑے مقبروں سے سڑکوں کو سبایا جاتا ہے۔ یہ سب فضول اور حرام کام ہیں۔ یہی رقم غریبوں اور محتاجوں کی بجالی پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ سوکھوں کے لیے کھانے اور ننچوں کے لیے تن پوشی کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ یا پھر بے فکر لوگوں کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے سایہ دیا جا سکتا ہے مگر اس فضول خرچی کو کون روکے؟ اس کی دیکھنا دیکھی غریب لوگ بھی شادی

کی رسومات میں بڑو چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، نہ امیر سربازوں کا خیال کرتے ہیں اور نہ غریب اپنی حیثیت پر نظر رکھتے ہیں۔ نام و نمود کے لیے ایک دھڑکنی ہوئی ہے۔ اور یہ اسراف ہے جو پرتی قوموں میں بھی پایا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسراف سے منع فرمایا اور کہا کہ سرفروں کی بات کو نہ مانو

فَادَنِي اَرْض

اور سرفرو لوگ وہ ہیں الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ جو کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وَلَا يُصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے ظاہر ہے کہ اصلاح معشرہ نوعی کے ذریعے ہوتی ہے غریب پروری اور عدل و انصاف سے ہوتی ہے نہ کہ جابری اور شرب و زنی کے ذریعے۔ تمام بُرے کام فساد کی بنیاد بنتے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ افعال بالشرائع یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی ہی فساد فی الارض ہے شرک کا کافر اور منافق قسم کے لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ سرفروں کی بات نہ مانو۔ وہ خدا کا قانون توڑ کر زمین میں فساد کا موجب بنتے ہیں۔ ابو ولید، رسومات پر اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں۔ ذیہ کفرانی کو زندگی کا اور خدا بحیمہ بنالیسا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ مسووروں پر اللہ کی لعنت برکتی ہے یہ اسراف ہی قسم ہے اور یہی فساد فی الارض ہے سورۃ الاعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا (آیت ۱۵۰) لوگو! زمین میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بہر حال صالح علیہ السلام نے قوم کو اسراف اور زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد اگلی آیات میں قوم کا جواب ہے۔

لے قرطبی ۲۳۸/۱۳ احکام القرآن للجباص ۲۳۳ (فیاض)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا
 بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٣﴾
 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ
 مَعْلُومٍ ﴿١٥٤﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٥﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٦﴾
 فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ ﴿١٥٨﴾

ترجمہ :- (صالح) کی بات کے جواب میں، کہا اُن لوگوں نے
 بیشک تو سحرزدہ لوگوں میں سے ہے (۱۵۲) اور انہیں بت تو
 محمد (ص) جیسے دیا۔ پس نہ کوئی نشانی اگر تو سچا ہے (۱۵۳)
 کہ (صالح) نے، یہ اونی ہے۔ اس کے لیے پانی پینے کی
 بری ہے۔ اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی بری ہے ایک
 مقررہ دن پر (۱۵۴) اور نہ ملے گا اس کو برائی کے ساتھ پس
 پکڑے گا تم کو بڑے دن کا عذاب (۱۵۵) پس انہوں نے
 کات ڈالا اُس راؤنی کو۔ پس ہو گئے وہ پکھٹانے والے (۱۵۶)
 پس پکڑا اُن کو عذاب نے بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔
 اور انہیں میں اکثر لوگ اُن میں سے ایمان لانے والے (۱۵۷) اور بیشک

اللہ تعالیٰ نے مختصر صلح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا
 آپ نے تبلیغ ادا کرتے ہوئے قوم کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ ان کی خامیاں بیاں کیں
 اور ان سے بچنے کی تلقین کی۔ ان کو خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلایں اور اس فانی دنیا کی
 بے ثباتی کا ذکر کیا۔ آپ نے قوم کو ان کی خوشحالی پر تنبیہ فرمائی اور امرات سے منع فرمایا۔ اللہ کا
 خوف دلایا اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں تمہیں نصیحت
 کی بات بتلاتا ہوں جس میں خود تمہارا ہی نامہ ہے۔

قوم ثمود کا
 جواب

آپ کی قوم نے پیغام حق سن کر اس کو تسلیم کرنے کی بجائے نہایت متکبرانہ طریقے
 سے یوں جواب دیا **قَالَ لَوْ اِنَّمَا اَمْرٌ مِّنَ الْمُسَجِّينَ كُنْتَ تَزَكَّرُ**
 تو کھڑوہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ الزام صرف قوم ثمود نے ہی نہیں لگایا بلکہ دوسرے
 بعض انبیاء کو بھی یہی کہا گیا۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور ہرون علیہما السلام کے سختی لگائی کہ یہ جادوگر
 ہیں۔ قریش مکہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا **اِنْ تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ دَجَلًا**
مُتَّبِعُوهُ (بنی اسرائیل - ۴۷) تم تو کھڑوہ آدمی کا اتباع کرتے ہو۔ اس پر تو کسی نے
 باد کو کہہ دیا ہے اور یہ شخص سبکی باتیں کرتا ہے۔ پھر حرب مشرکین نے معجزہ حق القمربکا
 نہ کہنے لگے **يٰٰمُحَمَّدُ مَسْتَمِرٌّ** (القمر - ۲) یہ تو حق ہوا جاوہ ہے پہلے بھی لوگ کرتے تھے
 اب یہ شخص بھی کرتا ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی کہا کہ تو تو سحر میں سے ہے
 جی تو جادو پر کسی نے باد کو کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ فرعون
 کی طرح وہ بھی اپنی کارگزاری کو ہی عقل مندی سمجھتے تھے۔ فرعون نے اپنی قوم کو اس
 طرح درغلا یا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ **وَمَا اَهْدٰىكُمْ اِلَّا**
سَبِيلَ الْكِبَادِ (الزمر - ۲۹) مگر میں تمہیں ٹھیک راستہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے
 آباؤ اجداد بالکل ٹھیک تھے۔ ان کا طور طریقہ بھی درست تھا اور ہم اسی کے پابند ہیں۔
 موسیٰ علیہ السلام اور اس کے چواری بک گئے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں جو
 ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنیں۔ بہر حال کبھی انہوں نے کامن کہا۔ کبھی شاعر

کہا اور کبھی کھڑکھڑا کر دیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کھجور پھٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ شخص تو
بھی کھجور کھنے والا انسان ہے۔ یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح سانس لیتا ہے۔ بھلا ہم
ایسے شخص کو رسوں کیسے تسلیم کر لیں۔ اس کے علاوہ کھجور کا معنی دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی
تفسیر کے نام ہے ۷

أَرِنَا مَوْضِعَيْنِ لَا مِنْ غَيْبٍ
وَكُنْتُمْ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

ہم غیب کی طرف اپنی سواریاں تیزی کے ساتھ دوڑا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آگے
کیا ہوگا مگر ہمیں کھانے پینے سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں کھانے پینے کا لالچ دے
کر اس طرف لگا دیا گیا ہے جس کے انجام کا کچھ علم نہیں تاہم اس مقام پر سیلا معنی اسی
زیادہ تباہی و بربادی ہے کہ تو کھڑکھڑا کر آدمی ہے۔

بشریت اور
رسالت

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کیا۔ کہنے لگے مگر
أَنْتَ إِذْ بَشَرٌ مِثْلُنَا تو تو ہم جیسے ہی انسان ہے۔ تمہیں ہم پر کون کی قدرت
حاصل ہے جو تم نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ پرست
لوگ حقیقت کو اپنے بغیر محض ظاہری صورت دیکھ کر جی اُن سیدہ عاصیہ کہہ لیتے ہیں
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب "الغزوات الکبیر" میں فرماتے ہیں کہ اکثر کفار و مشرکین نے
بشریت کو رسالت کے منافی سمجھ کر ہی رسالت و نبوت کو انکار کیا اور حقیقت کو نہ جانا۔
کہتے تھے کہ یہ رسالت کا دعویٰ بھی ہماری طرح کھانا پیتا ہے۔ ہماری طرح اس کے بھی
بال بچے ہیں۔ بازاروں سے سودا سلف خریدتا ہے، بھلا اس کو ہم کیسے نبی مان لیں! مگر
حقیقت یہ ہے کہ لوازمات بشریت نبوت و رسالت کے ہرگز نہ منافی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی منتخب کرتا ہے۔ جسے مگر ان کے قلب و دماغ
کو کمال حاصل ہوتا ہے اور ان کی روحانیت ایسی بے مثال ہوتی ہے جو عام انسانوں کے
پے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود خاتم النبیین علیہ السلام کی زبان سے جی ادا کیا۔
لَهُ الْغُزُورُ الْكَبِيرُ صلا

قَدْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ (الکہف: ۱۱۰) آپ کہہ
 دیں کہ میں بھی تمھارے جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ مگر وحی کا نزول کوئی
 معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی
 استعداد اور صلاحیت کو خوب جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ منصب رسالت
 کے لائق کون انسان ہے۔ بہر حال قومِ ثمود نے اس غلیلہ لاد کی ظاہری شکل و صورت
 دیکھ کر آپ کی رسالت کا انکار کر دیا اور حقیقت کو نہ پاسکے۔

مولانا نے صورت پرستوں کا حال اسی طرح بیان کیا ہے :-

بند صورت بینی ہے صورت پرست

ہاں بے معنی است از صورت پرست

در گزیر از صورت و معنی نگر

زانکہ مقلود از صدف باشد گبر

صورت پرست صرف ظاہری صورت کو ہی سمجھ رہا ہے اور وہ جان اور دینیت
 کی حقیقت سے بے بہرہ ہے۔ صورت سے گزیر کر حقیقت کو بھی دیکھ لو کیونکہ محض
 ناسری میریپ معصود نہیں ہوتا بلکہ اُس کے اندر موجود کوئی مطلوب ہوتا ہے۔ مطلب
 یہ کہ صرف ظاہری شکل و صورت دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان
 ہیں۔ درست نہیں ہے بلکہ نبی کے اندر پائی جانے والی حقیقت اور اُس کے کمال پر
 بھی نگاہ ہونی چاہیئے۔ فرمایا: تم نے صرف ظاہری صورت پر انکار کرنے کا فیصلہ کر
 لیا ہے۔ یہ تو پسے درجے کی گمراہی ہے۔

کہنے لگے، اُو تو ہمارے جیسا آدمی ہے ہماری برادری اور قوم کا بھائی ہے۔

ہم تجھے کیسے رسول مان لیں؟ مگر کہیں مکہ بھی کہتے تھے کہ ابوطالب کے منیم بیٹے
 کو تم کیسے رسول مان لیں؟ لَوْلَا ذَلْ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّثْلِكَ

لَقَوْلَیْنِیْنِ عَظِیْمَہ (الزخرف: ۲۱) یہ قرآن مجھے اور طائف کی بقیوں

پر کے کسی صاحبِ ایشیت آدمی کیوں نہ اترا۔ یہاں بڑے بڑے سرورِ ابراہیم

عبداللہ علیہ السلام نے بڑے بڑے عظیم عقلمند اور صاحبِ حدیث لوگ میں اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا دیا تو ان میں سے کسی کو بنا دیا۔ یہ تو ہماری عقل میں نہ رہے۔
بسم محمد علیہ السلام کو رسول بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صورت پرست اور وہ پرستوں کی سوچ اسی مذکورہ تھی۔

اومنی کا
معجزہ

پہلے تو قومِ ثمود نے ملکِ علیہ السلام کا بشریت کی بنا پر انکار کیا۔ پھر کہنے لگے
قَالَ يَا بَنِي آدَمَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ مَوْتًا اَصْدِقَيْنِ . مگر تو سچا ہے تو کوئی فی
پیش کر اور ان فی بھی ایسی ہجو ہم خرید طلب کریں۔ یہ لوگ شک و تہاں تھے پھر وہ
کے ساتھ ان کی عاصی تعلق تھا۔ انہ انہوں نے نشانی بھی ایسی طلب کی کہنے لگے
کہ اس سامنے والی چٹان سے ایک اومنی نکال کر دکھائیں۔ اُس وقت بہت سے
لوگ جمع ہوئے۔ صلی اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اور بارگاہِ رب العزت میں دعا کی۔ چنانچہ
تمام لوگوں کے سامنے خان میں سے اومنی پیدا ہوئی۔ پھر اُس نے کچھ بھی بنا۔ یہ بہت
لمبی چوڑی اومنی تھی۔ ابو موسیٰ اشعرنی کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہ مقام دیکھا
جس پر بیکہ ملکِ علیہ السلام کی اومنی بیٹھتی تھی، یہ بیکہ نوے فٹ مربع سے۔ اللہ نے اپنی
قدرت کا اس سے یہ نشانی دکھائی۔ اومنی ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی۔ دوسرے جانور
اُس کی شکل و صورت سے گھبراتے تھے۔

پانی پینے
کی باری

بہر حال جب وہ اومنی چٹان سے برآمد ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ
مِنْكُمْ عَلِيہ السلام نے کہا کہ یہ اومنی ہے جو تم نے طلب کی ہے لَهَا شَرِبَتْ مَاءَكُمْ
شَرِبَتْ يَوْمَ مَعَكُمْ ہر اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمھارے لیے بھی
پانی پینے کی باری ہے ایک مقررہ دن پر۔ ایک دن پینے سے یہ اومنی پانی پا کر
لگی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو سیراب کیا کر دے گے۔ چنانچہ دن بھر کیلے گئے
ایک دن اکیلے اومنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن پانی جانور۔ اس آیت سے ہر نبی نے
یہ نکتہ نکالا ہے کہ اگر کسی چیز میں بعض لوگوں کا امتیاز کمزور آپس میں باری باری
ہے مثلاً اگر کسی قوم کو کھانا مشترک ہے تو پانی کھانے کی باری ہر ایک کی ہوتی ہے۔

سے تو اس کی سواری یاد دہندہ وغیرہ کے لیے روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ بیاد پر باری مقرر کی جاسکتی ہے۔

اوشنی کا
قتل

یہ مسئلہ کچھ عرصہ تک چلتا رہا۔ دریں اثنا بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ یہ اوشنی ہمارے لیے عذاب بن چکی ہے۔ اسے دیکھ کر ہمارے باور ٹھہ جاتے ہیں اور پھر یہ ایک دن اکیلی سال پانی پی جاتی ہے۔ اس کے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو خبردار کر دیا وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ لَّوْكَوْا اس اوشنی کو برائی کے ساتھ مت چھو، اس کو بُری نیت سے ہاتھ نہ لگنا، نہ اس کو زخمی کرنا، اگر ایسا کر سگے فَيُلْخِذْكُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيْمٍ تو تم کو بُرے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ تم خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے، اگرچہ بُرے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب ثواب اور عذاب کا فیصلہ ہوگا، مگر جس دن کسی قوم پر عذاب آیا، اس کے لیے وہ بھی بُرا دن ہوتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اوشنی سے تعرض کر کے کہیں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا۔

سورۃ نمل میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصَلُّوْنَ زَايَاتٍ ۲۸۔ شہر میں غنڈہ و قسم کے نو آدمی تھے جن کا کام وہی فتنہ و فساد کا بازار گرم کرنا تھا اور وہ معاشرے میں اصلاح نہیں پہنچتے تھے۔ ان میں سے سرکردہ آدمی قدار بن سالف تھا۔ اس اوشنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان بدحاشوں کی فداوت حاصل کی گئی، شہر میں غمخیز، بی عورت فقی جس کی ٹٹی جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اس کی بہت سی بہنیں بکریاں تھیں جنہیں اس اوشنی کی جست پرانی چلنے میں دقت پیش آتی تھی۔ اس عورت نے قدار بن سالف کے معاملہ طے کیا کہ اگر وہ اوشنی کو قتل کر دے تو وہ اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیگی۔ قدار نے اپنے غنڈہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر وہ اوشنی کی گزرگاہ پر ایک درے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جوئی اوشنی وہاں سے گزری فَفَقَسَّ وَهَهَا تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب اوشنی گریہ پڑی تو تمام ساتھیوں نے

ہل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اونٹنی کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور پھر وہ اسی چٹان میں غائب ہو گیا جہاں سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔

اونٹنی کے قتل پر صحاح علیہ السلام نے قوم کو سخت سزا سنائی کی اور عذاب کی آمد کی پیش گوئی کی۔ صحاح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تین دن کی مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد تم پر سخت عذاب آئے گا۔ یہ جان کر قاضی احمد بن حنبلہ نے قوم کے لوگ سخت پشیمان ہوئے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ یہ پشیمانی توبہ والی نہیں تھی۔ بلکہ غلط کام کرنے کی محض مذمت تھی اور ان کی اکثری عیب پرستوں کی قسمی جب تین دن گزر گئے فَاَحْذَهُمُ الْعَذَابُ تو ان کو عذاب ان پکڑا۔ نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت قسم کی چیخ آئی جس سے اس قوم کے سترہ سو شہر اور قبائل مسمیٹ ہو گئے۔ زلزلے سے ان کی عمارت تباہ ہو گئیں، کچھ ان کے نیچے دب کر مر گئے اور باقیوں کے چپے کی وجہ سے جگہ جھٹ گئے۔ اور وہ سر سے کے ماتے جڑک ہو گئے۔ صرف کم و بیش چار سو افراد بچے جو صلح علیہ السلام پر ایمان نہ چکے تھے۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ وہیں سے چلے جائیں۔ چنانچہ صحاح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر اس اچھڑی ہوئی اسیق سے نکل گئے۔

نصیحت کی بات

اللہ نے صحاح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کر کے ان کے بعد پھر نصیحت والی بات دہرائی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَن يَّعْتَدِلُ اس واقعہ میں تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے نوادہ وہ جس کے سامنے ہے ہوں یا دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سب کو جان لینا چاہیے کہ خدا کے افراد ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان تباہ شدہ قوموں کی عمارت کے کھنڈرات بول بول کر درس عبرت دے رہی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبیوں کی مافرمائی نہ کرنا۔ ورنہ تمہارا حشر بھی سابقہ افراد سے مختلف نہ ہوگا۔ ان تمام تر تنبیہات کے باوجود اللہ نے فرمایا۔ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اکثر لوگ ایمان مستبوں نہیں کرتے۔ توحید کو ماننے والے بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں۔

آج بھی دنیا بھر میں دیکھ لیں کُل آبادی کاتین چوتھائی کافر و شرک سے جب کہ توحید کے پرستار صرف چوتھائی پانچواں حصہ ہیں۔

فَوَيْلٌ لَّكَ يَا رَبِّكَ لَهْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ بے شک تیرا پروردگار مجبورِ کمال قدرت کو ملک ہے وہ جب چاہے گروت کرے اور سزا دے دے، وہ انتہائی مہربان بھی ہے کہ اپنے بندوں کی بہت سی خطرناک حالات میں بھی حفاظت کرتا ہے اور اُن کو راہ نہ کھلاتا ہے، چنانچہ اللہ نے صالح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایسے عذاب زدہ مہنتی سے چلے جانے کا حکم دیا اور آپ وہاں سے حضرموت کی طرف چلے گئے۔

كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
لُوطُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ۝ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاطِيعُوْنِ ۝ وَمَا سَئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ
جَرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَتَاْتُوْنَ الذُّكُرَ
مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
اَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝ قَالُوْا لَیْسَ لَمْ
تَنْتَهَیْ لُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِیْنَ ۝ قَالَ اِنِّیْ
لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقٰلِیْنَ ۝ رَبِّ نَجِّنِیْ وَاهْلٰی مَعِیَ
یَعْمَلُوْنَ ۝ فَنَجَّیْنٰهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِیْنَ ۝ اِلَّا عَجُوْزًا
فِی الْفَرِیْقِیْنَ ۝ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخَرِیْنَ ۝ وَامْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ۝ اِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَرَبَّكَ
رَبَّكَ لَھُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

ترجمہ :- مجھلایا قوم لوط نے اللہ کے رسول کو (۱۶۰)
جب کہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تم
ڈرتے نہیں (۱۶۱) بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں مانند (۱۶۲)

ڈو اللہ سے اور میری بات نہ (۱۶۳) اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العلیین کے ذمے (۱۶۴) کیا دوڑتے ہو تم مردوں پر جہاں والوں میں سے (شہوت رانی کے لیے) (۱۶۵) اور چھوڑتے ہو تم جو پیلا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں میں سے۔ جبکہ تم حد سے بڑھنے لگے ہو (۱۶۶) کہا اُن لوگوں نے اگر نہیں باز آؤ گے تم اے لوط! رانی باتوں کے کہنے سے، تو البتہ جو جاؤ گے تم نکلے ہوئے لوگوں میں سے (۱۶۷) (کہ لوطؑ نے) بیشک میں تمہارے عمل سے نفرت کر چکا ہوں (۱۶۸) اے میرے پروردگار! بچا مجھے اہل کو ن چیزوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں (۱۶۹) پھر ہم نے نجات دی اُس کو اہل اس کے گھر والوں سب کو (۱۷۰) مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی (۱۷۱) پھر ہم نے طہیمت کر دیا دوسروں کو (۱۷۲) اور برہانیہ نے اُن پر بارش۔ پس بڑی تھی بارش ڈالے ہوئے لوگوں کی (۱۷۳) بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے (۱۷۴) اور تحقیق تیرا پروردگار البتہ زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۷۵)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اہل آپ کے پیروکاروں کی تسلی کے لیے اس سے پہلے بعض انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اقوام کا حال بیان ہو چکا ہے۔ گذشتہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر اس جہر میں کس طرح عذاب الہی کے مورد بنے۔ اب آج کے درس

میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور
اُن پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا۔

لوط علیہ السلام
کی بعثت

ارشاد ہوتا ہے كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قَوْمٌ لُوطٌ بَنِي
یسولوں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام نبیوں کو جھٹلایا کیونکہ سب کا مشن تو ایک
ہی رہا ہے۔ ہر نبی اور رسول نے اولین درس یہی دیا يَقَوْمُ اعْبُدُوا لِلّٰهِ مَا لَهُ
مِنْ الدِّينِ عَتِيفٌ (الاعراف) ۴۲ لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا
تھنا کوئی موجود نہیں ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ حَبِ اُنْ
کے بھائی لوط علیہ السلام نے اُن سے فرمایا۔ سابقہ دروس میں مذکور انبیاء علیہم السلام
کی طرح لوط علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت یوسفؑ،
حضرت صالحؑ تو اپنی اپنی اقوام کے افراد تھے لہذا انہیں اپنی اپنی قوم کا بھائی کہا گیا،
مگر لوط علیہ السلام کا تعلق تو اُس قوم سے نہیں تھا جس کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث
فرمایا تھا۔ البتہ آپ نے اُس قوم میں شادی کی۔ عربی محاورے میں کہا جاتا ہے بَن
اَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ یعنی بھانجا اُسی قوم کا فرد سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس کے باپ
کا تعلق دوسرے خاندان سے ہو۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے انصاریہ مدینہ کو بلا کر
پوچھا کہ تم میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بھانجا ہے،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں شمار ہوتا ہے۔ غالباً اسی لحاظ سے یہاں پر
لوط علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی سرسرائی قوم تھی۔ دوسری وجہ یہ
بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ نے آپ کو اُس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اس لیے
اُن کا بھائی کہا گیا ہے۔ گویا آپ اُن کے ہم وطن بھائی بن گئے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم
علیہ السلام یہاں آپ کی قوم کے لوگوں نے عرصہ حیات تک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ
کو ہجرت کا حکم دیدیا۔ چنانچہ اپنی بیوی ساۃ اور بیٹے لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل

سے چل نکلے۔ بابل سے آپ عازن، پھر مصر اور پھر شام و فلسطین آئے۔ اس ہجرت کا دفعہ
سورۃ العنکبوت میں مذکور ہے قَامَتْ لَهُ لُكُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ
إِلَى دِيَارِ الْعُنْكَبُوتِ (۲) اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے
نئے اور دوسری آپ کی بیوی تھی۔ چنانچہ یہ تینوں ہجرت کئے جب مصر سے شام و
فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا
اور حکم دیا کہ شرق اردن کے علاقے میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اس وقت شرق
اردن میں چھ بڑے بڑے شہر سدوم، عموره، دوانہ اور صعدا وغیرہ تھے جن کی آبادی
چار لاکھ سے کم نہ تھی۔ سدوم کو مرکز حیثیت حاصل تھی۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز تھا، کھیتی باڑی
اور باغات عام تھے وسیع پیمانے پر تجارت بھی ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے دیہات
اور قصبات بھی موجود تھے، تو ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
بہر حال شرق اردن پہنچ کر لوط علیہ السلام نے اُن لوگوں کو مخاطب کیا۔ سب سے
پہلے توحید کی دعوت دی۔ کفر و شرک اور معاصی کی قیادت بیان کی اور منہ رمایا
اَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں کہ ان قیامتوں کی وجہ سے ایک دن پکڑے جاؤ گے؟
آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اِنِّیْ اَمْسِیْنَ
میں تمھارے لیے امانتدار رسول ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام جاؤں گا کہ وہ دوست پنہاں ہوں۔
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا اِیَّیْہِ اِنَّہٗ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَیَنْہِیْ عَنِ الْفَحْشَیْہِ وَالْمُنْكَرِ
بے لوث طریق پر پہنچا رہوں وَاَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اور
میں اس کام کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ کیونکہ اِنْ اَجْبَرْتُکُمْ اِلَّا عَلٰی دِیْنِ
تَمْلِیْمٍ میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے فے ہے۔

مقامات قوم
کی بیماریاں

سابقہ اقوام میں کفر اور شرک تو مشترک بیماریاں تھیں۔ البتہ ہر قوم میں بعض اخلاق
بیماریاں بھی پائی جاتی تھیں۔ قوم عاد اور قوم ثمود غرور و تکبر اور ظلم و ستم میں مبتلا تھیں۔ وہ
بے جا ٹہی ٹہی عمارتیں، گنبد اور مینار بناتے تھے، جن کا کوئی خاص مقصد نہ تھا بلکہ محض نمود و
نماش مطلوب ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بدترین قسم کے شرک

میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کے پرستار تھے۔ اس کے علاوہ پتھر کے بت تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے معزور تھے اور اپنے عقائد و اعمال کے خلاف کوئی بات سننا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ بھی اپنے آپ کو سب کے برابر سمجھتا تھا۔ جہاں تک لوط علیہ السلام کی قوم کا تعلق ہے تو ان میں کفر و شرک کے علاوہ جم جنسی کی بیماری پائی جاتی تھی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہی لوگ اس بدخلقی کے موجب تھے۔ ان سے پہلے یہ بیماری کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔

ہم جنسی کی
بیماری

اسی خلاف وضع فطری عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا: اَنَا تَوَّانُ الَّذِیْ کَانَ مِنَ الْعَالَمِیْنَ کیا جہاں بھر میں شہرت الٰہی کے لیے تم مردوں کی طرف دوڑتے ہو: یعنی تم جم جنسی کے مرتکب ہوتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّکُمْ مِنْ اَنْۢوَاعٍ اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہوت کے فرو کرنے کے لیے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ تم ان سے تو التفات نہیں کرتے بلکہ اپنے جم جنس مردوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہو۔ یہ لفظی خلاف فطرت بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ تم مد سے بڑھنے والے نہایت ہی ظالم لوگ ہو۔ تم یہ کام انسانیت کی مد سے گزر کر انجام دے رہے ہو۔ سورۃ المعارج میں ہے: وَمَنْ اَبْغَىٰ وَاَسْرَءَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْعَادُوْنَ۔
 روایت: (۳) جو کوئی بائز ذرائع کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہو گا۔ اللہ نے منکوحہ بیوی یا شرعی لونڈی کے ذریعے شہوت الٰہی کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ باقی تمام ذرائع غیر فطری اور حرام ہیں۔ چنانچہ مشیت ربانی بھی مکروہ تحریمی میں آتی ہے کہ اس سے کوئی قباحتیں پیدا ہوتا ہیں۔ جانوروں کے ساتھ التفات بھی حرام ہے۔ اپنی بیوی کا تمام مکروہ استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی

کافران ہے۔ مَنَ الْاِمْرَاةُ فِي ذُبْرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نَزَلَ عَلَيَّ
مَحَمَّدٌ صَلَّى اللہ علیہ وسلم یعنی جس شخص نے عورت کے مقامِ مکروہ میں شہوت رانی
کی، اُس نے گویا شریعتِ محمدیہ کا انکار کر دیا۔ یہ اتنا قبیح فعل ہے، اور پھر مردوں کے
ساتھ شہوت رانی کرنا تو بالکل ہی خلافِ فطرت ہے۔ اللہ نے اس کو فحش کے لفظ
سے تعبیر کیا ہے۔ زنا اور لواطت دونوں افعال کو فحش کہا گیا ہے۔ بہر حال قویم لوط
اسی فعل کی بانی تھی

لواطت قابلِ تعزیر جرم ہے۔ ائمہ کرام میں قدسے اختلاف ہے کہ اس جرم
پر مدد باری ہوگی۔ یا تعزیر۔ بعض لواطت کو بھی زنا شمار کر کے حد زنا کے قابل ہیں۔
جب کہ امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر تعزیر عاید ہوگی جو حاکم
وقتِ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر کرے۔ چونکہ یہ فعل خلافِ فطرت ہے
اس لیے تمام ائمہ کرام سخت ترین سزا کے قابل ہیں جو کہ منہلے موت تک ہو
سکتی ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے
جس میں اَحَدُ قَوْمٍ کا لفظ آتا ہے یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو آگ میں جلا دیا
جائے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں ھَدُو عَلَیْھِمْ ھِمْ حَاطَّ اِلَیْھِمْ مَجْرَمُوْنَ
کہ دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر دیوار گرادی جائے۔ غلطی رائے کے رہنے
میں ایسے معاملہ پیش آئے تو انہوں نے اپنی اپنی صوابدید کے مطابق تعزیر لگائی
کیونکہ اس جرم کے لیے کوئی مد مقرر نہیں ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قویم لوط سے پہلے یہ فعل شیخ کسی قوم میں نہیں پایا
جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ عام ہو گیا حتیٰ کہ بطلانوی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر
دیا ہے کہ اگر دو باغ مرد باہمی رضامندی سے اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان پر
کوئی جرم عاید نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ فعل باجبر کیا جائے تو قابلِ مؤاخذہ ہوگا۔ خنزیر خوری
کامیابی خاصہ ہے کہ لوگ بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
جرم بہر حال جرم ہے خواہ وہ رضامندی سے انجام دیا جائے یا مجبراً۔ خدا تعالیٰ

نے اسکو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے۔ مگر آج دنیا کی کوئی قوم اس سے پاک نہیں۔ مگر کچھ برعکاس
 حتیٰ کہ اسلامی ممالک بھی اس افسوس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایرانی، افغانی، ہندوستانی
 ہر جگہ اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اور عربی رقمطراز ہیں کہ پہلی صدی
 کے آخر تک کسی مسلمان ملک میں کوئی قبضہ خانہ نہیں تھی۔ حالانکہ حضرت عمرؓ کی حکومت
 چھتیس لاکھ مربع میل پر محیط تھی، پھر انگریزوں کے زمانے میں اس فعل کو اتنی ترقی ہوئی
 کہ اب کوئی ملک بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ خود عرب ممالک بھی اس کی پیریت میں
 آچکے ہیں۔

پھر حال جب لوط علیہ السلام نے قوم کو اس بڑے کام سے منع کیا فَالْوَا
لِہٖ لَمَّا تَنٰتَہٗ یٰلُوطُ کُنْ اَیُّ لُوطِ عَلَیْہِ السَّلَامُ اگر تیرے اپنے اس وعظ و
 نصیحت باز نہ آئے لَسَکُونَنَّ مِنَ الْمَخْضِرِیْنَ تو بوجاؤ گے تو نکال دے
 ہمے لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ ہمارے سعادت میں دخل اندازی سے باز آ جاؤ
 ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورۃ الاعراف میں اس مضمون کو اس طرح
 بیان کیا گیا ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو قوم کا جواب یہ تھا۔

اٰخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْیَۃِکُمْ ۚ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ
یَّتَطَهَّرُوْنَ (آیت ۱۲۰) ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ
 بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جس کام کہتے ہیں، قَالَ اِنَّہٗ لَعَمْرِکُمْ
مِّنَ الْاَقْبَانِیْنَ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت نفرت
 کرتا ہوں۔ ہٰی اور اخلاق کے خلاف چیزوں کو تو بہ فطرت انسان ہی اچھا سمجھ سکتے
 ہیں، سلیم الفطرت آدمی تو کبھی بھی ایسے کاموں سے مانوس نہیں ہو سکتا، امام شاہ ولی اللہ
 محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ خلافت وضع فطری عمل کے دولقصانات میں ایک تو
 اندباغ فطرت ہوگا یعنی لوگ فطرت سے باہر نکل جائیں گے اور یہ خدا کے غضب
 کو دعوت دینے والی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ واجبی ارتقا فطرت خراب ہو جائیں
 گے۔ لیکن کام عمل انسانوں کے نام سے کہے گئے، واجبی ارتقا ہے اگر کوئی شخص عورت

سے نکاح کی بجائے مردوں یا بانوؤں کے ساتھ شہرت رانی کرنے لگے تو نکاح کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس طرح بقاءے نسل کا سلسلہ خراب ہو جائے گا اسی لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمھارے اس عمل سے متنفر ہوں۔

دیکھو

اس موقع پر لوط علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عابھی کی عرض کیا رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَفْعَلُونَ پروردگار! مجھے اور میرے گھروالوں کو ان کاموں سے نجات دے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں اس کام اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچا دے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پاک نبی سے تو کسی برے عمل کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا وہ کی درخواست سے بچا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا فَجَعَلْنَاهُ وَاهْلَكَ أَجْمَعِينَ ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھروالوں سب کو نجات دی یعنی اُس سزا سے بچا لیا جو اس قوم پر نازل ہوئی۔ فرمایا لَا تَجْعَلُوا فِي الْغَيْرِينَ ایک ٹھہرا اس عذاب سے نہ بچ سکی جو پیچھے بنے والوں میں تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو لوط علیہ السلام کے ہمراہ اسی سے نہیں گئی تھی بلکہ قوم کے ساتھ پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ لہذا وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی حالانکہ وہ لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نفوذی دُور تک آپ کے ہمراہ نکلی تھی مگر پھر ملٹ آئی، اللہ تعالیٰ نے دو کافروں عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا جو اُس کے پاک انبیاء کے گھروں میں تھیں۔ یہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام کی بیویاں تھیں کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا (التحریم - ۱۰) یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھروں میں تھیں مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی ایمان سے غالی تھیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایماندار تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بستی کو چھوڑ دیا اور عذاب الہی سے بچ گئیں۔

قوم کی
تباہی

لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے بستی سے نکل جانے کا حکم سورۃ ہود میں اللہ
نے ذکر کیا ہے فَاسْتَرْجِعْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ (آیت - ۸۱) اپنے
گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں نکل جاؤ چنانچہ جب آپ حکم کی تعمیل
کرتے ہوئے بستی سے نکل گئے تو فرمایا لَهُمْ ذِكْرًا مِّنَ الْأَخْصِرِينَ ہم نے
باقی قوم کو دیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو ایسی تاریکی بھونک کر نذرادی جو ہمیشہ یاد رکھی
جائے گی۔ بتیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے آگیا۔ اور
اسکے ساتھ ساتھ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے ان پر بارش بھی برسائی اور یہ بارش
پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ سورۃ الحج میں ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا
مِّنَ السَّجْمِ (آیت - ۷۴) ہم نے ان پر کھنکھارے کے پتھر برسائے جن پر مجبوروں
کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاح چوبدری کے سر پر لگے گا۔ اور یہ فلاح وہ ہے
کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی فَسَاءَ مَصْرًا
الْمُتَذَكِّرِينَ ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ بہت ہی بڑی بارش تھی۔ خدا نے ساری
قوم کو ہلاک کر دیا۔ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً اس واقعہ میں عبرت ہے۔ اہل مکہ اور
بعد میں آنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ یہ کاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وَمَا
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مَّقُومِينَ گمراہ مقام انبوس ہے کہ اتنی واضح نشانی
کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں وَإِنَّكَ لَبِذَلِكَ لَهَوَّاءٌ
الرَّحِيمَةُ اور بیشک تیرا پروردگار زبردست ہے جو کسی نافرمان کو چھیڑتا نہیں
اور نہایت مہربان ہے جو اپنے بندوں کو ہر تعلیمت سے محفوظ رکھنے پر بھی قادر ہے

كَذَبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ
 شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨٨﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿١٨٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ جَزَاءٍ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٩١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٩٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٩٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالْجِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٩٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْعِرِينَ ﴿١٩٥﴾
 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ
 الْكَذِبِينَ ﴿١٩٦﴾ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩٧﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿١٩٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ
 إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩٩﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠١﴾

ترجمہ :- عجب! اے والدین نے اللہ کے رسول کو ﴿۱۸۶﴾

جب کہا اُن کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا تم
ڈرتے نہیں (۱۷۷) بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
امانت دار (۱۷۸) ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو (۱۷۹) اور
میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔ میرا بدلہ نہیں
ہے مگر رب العلیین کے ذمے (۱۸۰) میں تم سے کہتا
ہوں (۱) پورا کرو باپ کو، اور نہ ہو تم گھسنے والوں میں
سے (۱۸۱) اور قولو سیدھے ترازو کے ساتھ (۱۸۲) اور نہ
گھسانو لوگوں سے اُن کی چیزوں کو، اور نہ چو زمین میں فساد
کرتے ہوئے (۱۸۳) اور ڈرو اس ذات سے جس نے
تم کو پیدا کیا ہے اور پہلی مخلوق کو (۱۸۴) انہوں نے کہا
بیشک تو اُن لوگوں میں ہے جن پر جادو کیا گیا ہے (۱۸۵)
اور نہیں ہے تو مگر انسان ہمارے جیسا۔ اور ہم خیال کہتے
ہیں سمجھ کو جھوٹوں میں سے (۱۸۶) پس گرا ہم پر آسمان کا کوئی
ٹکڑا، اگر تو سچا ہے (۱۸۷) کہا (شعیب نے) میرا پروردگار خوب
جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو (۱۸۸) پس جھٹلایا اُن لوگوں
نے اُس کو بس پکڑا اُن کو سائبان کے دن کے خذاب
نے۔ بیشک وہ ٹرے دن کا خذاب تھا (۱۸۹) بیشک البتہ
اس بات میں نشانی ہے۔ اور نہیں اُن میں اکثر لوگ ایمان
لانے والے (۱۹۰) اور بیشک تیرا پروردگار وہی عزیز اور رحیم
ہے (۱۹۱)

حسب شعیب

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور عبرت کی غرض سے چند انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ گذشتہ آیات میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب شعیب علیہ السلام کے

حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی بعثت کے سلسلہ میں دو مقامات کا نام آتا ہے۔
 یعنی مدین اور ایکہ۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین اور ایکہ کے لوگ دو مختلف اقوام تھیں اور اللہ
 نے دونوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم تھی، مدین
 ان کے قبیلے کا نام تھا اور اسی نام کی سببی بھی تھی۔ یاد رکھئے جنگلات کو کہتے ہیں اور یہ
 لوگ اپنے علاقے میں واقع جنگل سے بھی سستیہ جہتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب
 الاکچہ بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال اللہ نے مدین و ایکہ کی طرف اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام
 کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا سلسلہ نسب پانچویں یا چھٹی پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
 جا ملتا ہے، مشہور یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کے بعد آپ کی روز
 کی مسافت طے کرنے کے بعد مدین پہنچے تھے جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام
 سے ہوئی۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کے ذریعے آپ کو آٹھ یا دس سال تک رکھ
 رکھا۔ اور پھر ایسا دھبہ بنا لیا اسی لیے شاعر لوگ کہتے ہیں کبھی سے شعیبی دو قدم ہے۔
 بعض کہتے ہیں کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام مدین میں مقیم ہوئے تھے وہ شعیب علیہ السلام
 نہیں بلکہ ان کے بھتیجے تھے۔ وہ بھی ایماندار اور نیک آدمی تھے۔ بائبل میں ان کا نام
 حوٰرب بیان کیا گیا ہے۔ ان کو تیسروں بھی کہا جاتا ہے، تاہم مشہور یہی ہے کہ وہ اللہ کے
 نبی شعیب علیہ السلام تھے۔ اللہ نے آپ کا ذکر سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور دیگر سورتوں
 میں بھی کیا ہے۔

تسلٰی کا ضرور

جیسا کہ میں نے ارشاد کیا انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات حضور علیہ السلام اور آپ کے
 صحابہ کرام کی تسلی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہیں علم ہوا چاہیے کہ مختلف
 اقوام نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، انبیاء نے کیا کیا تکالیف برداشت
 کیں مگر صبر و جہمت سے کام لیا۔ لہذا آپ کے ساتھ پیش آنے والے نامساعد حالات
 کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ راد حق کے مسافروں پر اس قسم کی ابتلائیں آیا ہی کرتی ہیں۔ لہذا
 آپ ہی ان مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، اللہ تعالیٰ کو واضح فرمان ہے
 فَلْعَنَ مَنْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

(الاحقاف - ۲۵) آپ ولہ العزم رسولوں کی طرح صبر کریں اور منافقوں کو سزا دلوانے میں جلدی نہ کریں۔

شیعہ علیہ
کی تقریر

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ مُجْبِلِينَ اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہہ کر کذب کیا۔ یہاں بھی وہی ترکیب استعمال کی گئی ہے جو اس سے پہلے حضرت نوح، ہود، صالح اور لوط علیہم السلام کے لیے استعمال ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کی تکذیب اللہ کے سارے رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم ڈرتے نہیں؟ دیگر سابقہ اقوام کی طرح یہ لوگ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ غیر اللہ سے مرادیں مانگتے تھے۔ سورۃ اعراف اور ہود میں موجود ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں اور ان کی مذہبی رسوم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم تو ان کو ادا کیسے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا إِن كُفِّرْ سَوْدًا أَوْ لَحْمٌ مِّن بَهِيمٍ اگر تم تمھاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں میں اپنے پیور گناہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ کہنے لگے میری یہ بات بالکل بے لوث ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ إِن أَجَبْتُمُوهُ اگر تم نے اس کی بات مان لی تو اللہ کی ذمہ داری میں ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ میری تبلیغ کا اجر وہی مجھے عطا کرے جو، اس معاملہ میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں تمھاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے متا ہوں کہ میری بات مانو۔

عقیدے کی
دستگیری

شیعہ علیہ السلام نے سب سے پہلے قوم کو عقیدے کی اصلاح کا درس دیا اور یہی درس اللہ کے سارے نبی دیتے آئے ہیں۔ انبیاء کے بعد اللہ کے نیک بندے

بھی ہمیشہ سب سے پہلے عقیدے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ ہر دو کی کتاب و سنت کے مطابق عقیدے کی اصلاح کا سبق دیکھا۔ اور شاہ ولی محمد دہلوی اور حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ اس سنت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا گرد اور جماعت سے مراد صحابہؓ کی جماعت ہے۔ ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو گے تو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تو اس کے کسی عمل کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس بات کی تصریح قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ الزیما میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ (آیت ۹۴) جس نے نیک اعمال انجام دیے بشرطیکہ وہ ایماندار ہو تو اس کی محنت کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ گویا اعمال کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (الانشقاق - ۲۵) وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہوگا۔ حدیث میں آئے ہیں کہ قیمت والے دن پہاڑوں جتنے بڑے بڑے عمل بھی ہبائے مَشْجُور (الفرقان - ۲۳) آرتی ہوئی خاک بن کر رہ جائیں گے، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کی تسبیح و تہلیل میں غیر نیک عقیدے کی درستگی کے متعلق سارے نبی ہی درستی ہے یَقُودُهُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (اعراف - ۳) لوگو! عبادت خالص اللہ کی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ناؤ، نہ ذاتیں، نہ صفات میں، نہ پکالنے میں، نہ حاضر ناظر سمجھنے میں، نہ حاجت روا اور مشکل کشا نسب کر کے میں، غرضیکہ کسی چیز پر حسد کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ہر نبی نے درس توحید کے بعد اپنی اپنی قوم کی اخلاقی بیماریوں کی طرف توجہ دی۔

قوم شعیب بھی بڑی تمدن قوم تھی۔ یہ زیادہ تر تاجر پیشہ لوگ تھے۔ ان کی بتیاں بڑی شاہرہ پر واقع تھیں۔ حرسان اور ہندوستان کے تجارتی قافلے اسی شاہرہ کے

قوم شعیب
کا تعارف

ذریعہ مصروف نام جاتے تھے اور فریقہ کے قافلے اسی راستہ سے اصرار کرتے تھے۔ اس قوم کی اخلاقی بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ ماپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے قوم سے خطاب کے بعض حصے سورۃ ہود میں بھی موجود ہیں آپ نے قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تجارت میں دھڑی مار کر تولوں سے حقوق ضائع نہ کرو، بلکہ تمام حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرو اور اس کے بعد بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ (آیت ۸۶) جو کچھ بچ رہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں ایمان کی کوئی رقی موجود ہے اور جو چیز تم سے ایمانی سے حاصل کر دو گے، وہ خیر و برکت سے نالی ہوگی۔ یہی بیماری اہل مدینہ میں بھی پائی جاتی تھی۔ جو زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے اور دھڑتے وقت کم تولتے تھے جس سے ذکر سورۃ مطففین میں موجود ہے۔

ماپ تول میں
استقامت

بہر حال شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی اخلاقی بیماری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا اَوْفُوا الْكَيْلَ لِیَ اَكْرَمَ مَا یُكْرَمُ بِكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْذِبِیْنَ اور نہ جو تم گھٹانے والوں میں۔ انان کو ماپ کر ڈینے کا راج قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے نازل قرآن کے زمانہ میں مد اور صلح وغیرہ کے پیمانے ہوتے تھے۔ یہاں پنجاب میں تورپ اور دروہ کے پیمانے اب تک رائج ہے ہیں۔ انہی پیمانوں کے متعلق فرمایا کہ جب گندم جو، کھجوریں یا دیگر الماں ماپ کر دو تو پورا پورا پورا اور اس میں کمی نہ کرو۔ کہ اس سے لینے والے کا حق ضائع ہو گا۔ سورۃ مطففین میں اس چیز کی مامت بیان کی گئی ہے کہ جلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ ماپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے؟ تو یہی نصیحت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کی کہ ماپ میں کمی نہ کرو وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ اور جب کسی چیز کو تول کر دو تو سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ اس میں کمی بیشی

ذکر ہے، تجارت میں دُعا کی مانگنا حقوق العباد میں خیانت کہنا ہے۔ جس کو مواخذہ ہوگا۔ فَرَدَا
وَلَا تَجْنَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ أَوْ لَوْ كَرِهُوا مِنْ أُنْ كِي جِزِزِلْ كُومِتْ كُشَاوِیْ
وزن کرتے وقت تول میں کمی نہ کرو۔

تاجروں کی
ذمہ داری

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ہذا بشارت
لے گئے تو آپ نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَمُعَشَرَ التَّجَارِ قَدْ
وَلَيْسَتْ أَمْرِيْنَ قَدْ هَلَكْتَ أَمْرُ السَّالِفَةِ قَبْلَكُمْ لَمْ
تاجروں کے گروہ! آج تم دو چیزوں کے والی ہو۔ اپنی دو چیزوں کی وجہ سے پہلے کنی
اتھیں تباہ ہوئیں۔ یہ دو چیزیں باپ اور تول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبہ عیال لازم
کے علاوہ بھی کئی قومیں اس بیماری میں مبتلا رہی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے خبردار
کیا کہ آج تم ان چیزوں کے والی ہو، دیکھنا کسی کا حق ضائع نہ کرنا ورنہ تم بھی سابقہ قوموں
کی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔

اگر تاجروں میں یہ عیب نہ ہو تو وہ پیشے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔
اور حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے حضور علیہ السلام ارشاد مبارک ہے التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّيِّبِ وَالصِّدِّيقِ وَالشَّهَادَةُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ سِوَى أَوَامِنَ تَرْتَابِ قِيَامَتِ يَوْمَ دِنِ، انبیاء، اصدقا اور شہداء کی قطاریں ہوں
اس کے برخلاف چھوٹی قسم اٹھا کر گاہک کو ٹھٹھانے والے کے متعلق مندرجہ
مَنْفَقَةٌ مَّحْقَقَةٌ أَيْ مَالِ بَكِ تَوَجَّاهُ مَكْرُفَةُ تَعَالَى اس کی برکت کو مٹا دینا ہے
ایسی کھانی حرام کی کھانی ہوگی اور پھر بقول "مال حرام بود بھی نے علم بر وقت" یہ کسی اچھے
ٹھکانے پر بھی نہیں گئے کی جگہ مقدمہ، بیماری، رسم و رواج یا لہو و لعب میں ہی صرف بر
گی۔ جو مال حرام راستے سے آیا، وہ اسی راستے سے چلا گیا۔ برخلاف اس کے جو مال
جائز اور حلال راستے سے آتا ہے وہ تمام اہل خانہ کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔
تاجروں کا ایک اور عیب یہ ہے کہ اگر مال میں کوئی نقص ہو تو وہ اسے
ظاہر نہیں کرتے بلکہ چھپا جلتے ہیں اور اس طرح گاہک کو عیب مال چلا جاتا ہے
لے ترمذی ص ۱۹۱ لے سنن دارمی ص ۱۶۱ و ترمذی ص ۱۹۵ (فیاض)

یہ بھی بدیاقی ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر پٹے کو کوئی ٹھکان چٹا ہو جائے یا اس کی پیمائش کم ہے تو گھوکا کہ بتا دینا چاہیے کہ اس میں یہ غیب ہے اور اس کی قیمت میں اس قدر فرق ہے۔ اب یہ گھوکا کی مرضی ہے کہ وہ ایسے دل کو خریدے، ناپ نہ کرے، آج نہیں کہ از کہ آج نہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اسی طرح دوسری ماں کو رزقی یا دولتی کو دوسری کہ اگر فروخت کرنا بھی اسی وعدہ کی زد میں آتا ہے۔ جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیز یا ہفتی ہے مگر وہ غیر مہاک کی لگا دی جاتی ہے۔ یہ گھوکا کہ دھوکہ دینا ہے۔ اور یہ بیہوشی ہے بعض اوقات ناپتے میں کمی کی جاتی ہے اگر کمپز میٹر کے حساب سے فروخت نہ کیا ہے تو ناپتے وقت میٹر کی بجائے گز استعمال کیا ہے۔ یا گھوکا کی بجائے سیرے دیا ہے۔ یہ سب باتیں دھوکہ دہی میں آتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی چیزیں مت گھٹاؤ۔

فائدہ رزق

ارشاد ہوتا ہے **وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ وَتُحْسِنُوا** اور نہ چوروں میں خدا کو کرتے ہوئے نہ کے دین اور شریعت کو توڑنا ہی فساد فی الارض ہے۔ سورۃ اعراف میں قرآن شعیب کی ایک یہ خبر لی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ راستوں پر ڈاکے ڈالتے تھے۔ مسافروں سے ان کا مال چھین لیتے اور بعض اوقات ان کو قتل بھی کر دیتے اللہ نے فرمایا **وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (آیت ۸۲)** ڈاکے ڈالنے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے راستوں پر پست میٹھو۔ یہ لوگ اگر بندگی کے خاتمہ کی گڑھی کرتے تھے بھلا کھوٹتے تھے اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کو آپ ایک پینے سے نہیں دیتے تھے، اہل مکہ بھی ایسا ہی کرتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ باہر آئے والے کوئی شمس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ پائے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی آپ کی صحبت میں پہنچتا تھا وہ ایمان سے آتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ وہاں مہیش میں بیان ہوئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے مانا چاہا تو کفار مکہ نے دو دفعہ آپ کی پامانی کی۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عبدالمطلبؓ بیان ہے کہ وہ مکہ آئے تو دیکھی کہ قوم کے لوگ اس قدر مشتعل ہیں کہ آپ تک پہنچنا ہی مشکل ہے، کہتے

ہیں کہ میں نے بڑے لطیف ہونے کے ذریعے آپ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی، اور
 میانِ مستبول کیا۔ یہ سب چیزیں فنا فی الارض میں شامل ہیں۔

تبلیغی جماعت والے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کر رہے
 ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اُن کے راستے میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں۔
 طرح طرح کا طعن کرتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ ہیں، بستر اٹھائے پھرتے ہیں اور لوگوں
 کو اہل دین سے برگشتہ کرتے ہیں۔ محض الزام تراشی کے ذریعے لوگوں کو روکتے ہیں
 کہ کہیں ان کے دامن میں نہ پھنس جائے۔ اس طرح بعض آدمی علوم کو علمائے حق کے پاس
 جانے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ اور بے ادب ہیں، ان کی بات سنو
 گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، العیاذ باللہ، غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں
 ہیں، کبھی اخبارات میں غلط مضامین دیکر اللہ کے بندوں سے بظن کرنے کی کوشش
 کی جاتی ہے، کبھی کتابوں کے ذریعے الزام تراشی کر کے لوگوں کو متغیر کرنے کی کوشش
 کی جاتی ہے، غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی روایت قدیم زمانے سے چلی آرہی
 ہے اور مختلف زمانوں میں اس کے مختلف طریقے رہے ہیں، یہ فنا فی الارض کی ہی قسم ہے
 اس ضمن میں انگریز نے بھی بڑا جال پھیلا دیا ہے، اگرچہ سیاسی طور پر وہ بات نہیں رہی،
 مگر دینِ حق سے روکنے کا وہ بیج اب بھی مل رہا ہے، انگریز مشنریاں آج بھی دنیا بھر میں
 سرگرم عمل ہیں، کبھی تعلیم کے ذریعے عیسائیت پھیلائی جا رہی ہے، سکول اور کالج قائم کئے
 انجیل کی تعلیم دی جاتی ہے اور کبھی ہسپتالوں میں عیسائیت کا پرچار کیا جاتا ہے، کبھی تبلیغی
 اخبارات اور رسائل مغت تقسیم کیے جاتے ہیں اور کبھی ایڈ کے نام پر لوگوں کو اپنے
 جال میں چسپاں جاتا ہے، غرضیکہ جس طرح مغربی شہ میں پھنس کر نکل نہیں سکتی، اسی طرح جو
 لوگ ان کے جال میں کسی نہ کسی طرح پھنس جاتے ہیں، پھر وہ دہلی سے نکل نہیں سکتے
 فنا فی الارض کے یہ مختلف طریقے ہیں۔

اس ضمن میں مجھے والوں کا واقعہ مشہور ہے، عرب کا ایک نامی گرامی شاعر حضور
 علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا تھا، مگر مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ یہ زبان تک

سچے کو جو وہ سمجھتے تھے کہ اگر شیخ ایسا ہی ہے تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ
 اہل مکہ نے اس شاعر کو راج سے لے کر ہوئے سوانح سننے کو واپس کر دیا اور حضورؐ سے
 سے نہیں ملنے دیا۔ فرمایا: زمین میں خدا کرتے ہوئے مست حیر و اتقوا الذی خلقکم
 وَالْحِجْلَةَ الْأَوَّلِينَ اور ڈرو اس ذات سے جس نے زمین بھی پیدا کی، اور پہلی
 مخلوق کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ساری باتیں قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی
 شعیب علیہ السلام کی اس تقریر کے جواب میں قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ
 الْمُسَحَّرِينَ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تو جو جادو لے کر آئے ہو تو لوگوں میں سے ہو
 بھیجی جی باتیں کرتے ہو لوگوں میں ملے رہیں روکنے کی بات نہ ہو۔ انہوں نے یہ اعتدال بھی
 کیا وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تو ہم سے جیسے انسان ہو تمہیں ہم پر یہ کون سی برتری
 حاصل ہے وَإِنْ تَطْنُكَ لَمَنْ الْكَذِبِينَ اور ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں
 تمہارا یہ دعویٰ نبوت میں کوئی صداقت نہیں ہے گویا انہوں نے بشریت و نبوت کے
 مٹا دیے خیال کیا حالانکہ قرآن میں یہ بات بار بار بھیجی گئی ہے کہ انسانوں کی توبہ سے کئی
 انسان بنی ہو یا بنی ہو ان میں سے کئی غیر خبیث سے تعلیم و تربیت حاصل نہیں
 کر سکتے، نہ کوئی فرشتہ انسان کی تربیت کر سکتا ہے اور نہ کوئی جن، بلکہ انسان کو انسان ہی
 اپنے قول و فعل سے سزا یا انصاف دے سکتا ہے۔

قوم کہنے لگی، اگر تو سچ ہے فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ سَمَاءِ
 اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹھنڈا ہی گھر دے، ہم
 جان لیں گے کہ تیرے کہنے سے ہمیں سزا ملی ہے، اگر تو سچ ہے، سورۃ اعراف
 میں کفار کو شکر کہ یہ بیان بھی نقل کیا گیا ہے فَاتَيْنَا يَوْمًا فِئْدًا اِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ آیت ۱۰۰ جس جیسے قوم میں قرأت ہے اَسْلَمُوا
 سے آؤ یعنی جو پر غلبہ، نازل کرو و شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا
 قَالَ رَجِبْتُ اَعْلَمُ بِمَا لَعَنَ لَوْذًا نِّمِرًا پُر دھڑ دھڑوب جتنا ہے جو کچھ تو کہہ رہے
 ہو۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس جھگڑ کو کس وقت سزا میں مبتلا کرنا ہے۔ سزا دینا میرا کام نہیں

قوم کہہ چکے

ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی گرفتِ وقتِ مقررہ پر آجاسی لہٰذا اُس کا انتظار کرو۔

غرضیکہ فَكَذَّبُوهُ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلادیا۔ آپ نبی نبوت و رسالت کا تمام طور پر انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمٰتِ یا اُن کو سائبان کے دن کے عذاب سے۔ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ یَّوْمٌ عَظِیْمٌ یہ نیک یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ظہر سائبان کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق بادل کے سائے پر بھی ہوتا ہے۔ قوم شعیب کو تین قسم کا عذاب دیگا، پہلے سے زلزلہ آئے گا اور یہ سے چیخ مسقط کی گئی اور پھر اوپر سائبان کا سایہ بھی ہوا، مفسرین کو یہ بیان کہتے ہیں کہ جب اس قوم پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان پر سخت گرمی پیدا کر دی۔ سات دن تک متواتر سخت ترین تپش نازل ہوئی۔ پھر ایک بادل اٹھا جس کے سائے میں قدر سے سکون محسوس ہوا۔ سب لوگ بیڑ دوڑ کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اللہ نے اُس بادل سے ایسی آگ برساتی کہ سارے نافرمان معصوم ہو کر رہ گئے۔ اس قوم کا حال افسرانِ بئیل اور تاریخ میں بھی مذکور ہے، اللہ نے اس قوم کا حال بیان کر کے مکے والوں اور بعد والوں کو عبرت دلائی ہے کہ دیکھنا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے کتنا بھی عذاب الہی کا فکارت نہ ہو جانا چنانچہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ فِیْ ذٰلِكَ لَا یَسْتَدْرِیْکُ اس واقعہ میں عقلمندوں کے لیے نثانی ہے، وہ سابقہ اقوام کا حال دیکھ کر منجھل سکتے ہیں اور خدا نے وحیہ الاثر ایک پر ایمان لاسکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے وَمَا کَانَ اَنْ یَّکُذَّبُوْهُمُ مُّسُوْعٰتٍ مِّنْ اَنْ مِّنَ الْاَشْرَیْمَانِ لَلَّذِیْنَ وَاوَدَّیْنِیْہِیْنِ۔ اِنَّ ذٰلَکَ لَمَعْمُوْرُ الْعَنِیْنُ الْکَافِرِیْمُ اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور نہایت مہربان ہے، وہ نافرمانوں کے حق میں جبار اور قہار ہے۔ جب کہ دونوں کے لیے برا ہی ضعیف اور مہربان ہے۔

وَإِنَّهٗ لَنَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
الْأَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۹۴﴾
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۹۵﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۶﴾
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَّعْلَمَهُ عُلَمَآؤُا بَنِي
إِسْرَآئِيلَ ﴿۱۹۷﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۸﴾
فَفَرَّاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۹﴾ كَذَلِكَ
سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۰۰﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ
حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۲۰۱﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۰۲﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۲۰۳﴾
أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۲۰۴﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ
ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۲۰۵﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿۲۰۶﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
لَهَا مُنْذُرُونَ ﴿۲۰۷﴾ ذِكْرَىٰ ﴿۲۰۸﴾ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۰۹﴾

ترجمہ ۱۔ اور بیشک یہ (قرآن) البتہ اترا ہوا ہے رب العالمین

کے طرف سے ﴿۱۹۳﴾ لے کر اترا ہے اس کو روح الامین ﴿۱۹۳﴾

آپ کے قلب مبارک پر تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں

جس سے (۱۹۰) اور ہے یہ عربی زبان میں کہیں کر بیان کرنے والا (۱۹۱) اور بیشک یہ البتہ پہلی کتابوں میں بھی ہے (۱۹۲) کیا بن کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ جانتے ہیں اس کو بنی سرائیل کے علماء (۱۹۳) اور اگر ہم اترتے اس کو کسی عجیبی پر (۱۹۴) پس وہ پڑھتا ہے تو پھر بھی نہیں سمجھتے یہ ایمان لانے والے (۱۹۵) اسی طرح ہم نے چلایا ہے اس کو مجرموں کے دلوں میں (۱۹۶) نہیں ایمان لاتے اس کے ساتھ یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب (۱۹۷) پس آئے گا وہ (عذاب) اچانک اور وہ بے خبر ہوں گے (۱۹۸) پس کہیں گے، کیا ہم کو حلت مل سکتی ہے؟ (۱۹۹) کیسے عذاب کے ساتھ یہ جلدی کرتے ہیں (۲۰۰) آپ بتلائیں کہ اگر ہم ان کو فائدہ پہنچائیں کئی سال تک (۲۰۱) پھر آجائے ان کے پاس وہ چیز جس کا ان سے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے (۲۰۲) تو نہیں بچانے گا ان کو جس کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں (۲۰۳) اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے (۲۰۴) نصیحت کے لیے اور نہیں ہم ظلم کرنے والے (۲۰۵)

گزشتہ پانچ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے حضور علیہ السلام آپ صی پر کرم کو تسلی دلانا مقصود تھا کہ دیکھو سابقہ انبیاء کی اقوام نے بھی ان کو جھٹلایا، ان کو چیلنج کیا، سپنا نہیں اور بالکل برے انجام سے دوچار ہوئے، لہذا اگر تم نے مجھے بھی آپ

جہالت

عام طور پر وحی کے نزول کی یہ صورت رہی ہے۔ تاہم بعض دوسرے طریقوں سے بھی وحی کا نزول ہوتا رہا ہے۔ اہل علم و دانش نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور! کیف یاتینک الفوحی آپ پر وحی کی طرح آنی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً کبھی فرشتہ انسانی شکل میں منکلی ہو کر آتا ہے اور میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے یاتیننی مثلاً صلصلة البعثریں وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے۔ مگر اس کی آواز کو کوئی دوسرا شخص نہیں سن سکتا۔ اس کی سماعت معینہ ایک ہی محو و مہو ہوتی ہے اور اس میں وحی قلمبہار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ وحی عین قلب سے آتی ہے۔ اور اس میں فاشیوں نے اگر آپ کو اس نے قلب و کیف مضبوطی دل و عاقل مایا ہے۔ اس میں اس کے لیے دو کون اور چھنے کے لیے دو آنکھیں ہیں۔ بہر حال حضور نے فرمایا کہ کی لھنی والی ہے۔ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیونکہ فرشتہ خطیۃ القدس سے ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے قلب سے ملنے والی وحی الہی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا سدد علیہ صورت مجسمہ پر مبنی شاق ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی ممبر جنوری جو یہ شدید سردی میں بھی نہ ہوتی وحی کے وقت حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ آنحضرت علیہ السلام کو ایک جہنمی شعلہ عروج اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر غنودگی کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے۔ سحر شریعت اور نبوت میں آتے کہ ایک موقع پر جب ایسی ہی حالت طاری ہوتی اور پھر آپ کی حالت معمول پر آتی تو آپ نے فرمایا۔ لو کہ انو تجبوی قال کہ وہ کہ اللہ نے مجھ پر سورۃ النور نازل فرمائی ہے پھر آپ نے اس مختصر ترین سورۃ کی تلاوت فرمائی۔

امام شاہ ولی اللہ نے فرماتے ہیں کہ دروغ تفسیر السالخ ہوتا ہے۔ یعنی ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ بشریت سے حمل و ملکیت کی طرف آتا ہے اور آنحضرتؐ سے نیچے آنے آتے۔ اس طرح فرمایا دونوں طرف سے السالخ ہوتا ہے تاکہ وہی الہی معجز کے قلب پر اتار سکے۔ اس طرح وحی کے الفاظ اور ان سے مطالب پر ہی طرح و لہ پر منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب بہار کہ وہ عظیم قلب تھا۔ لہذا بخاری ص ۱۲۰ فیض

ان فی جمہور من دل اور دماغ اور رئیس الاعضاء لسانہا ہے یہ دونوں اعلیٰ ترین عضو ہیں
مذکورہ طریق اور قوت آدمی کے اعتبار سے ان ان کہ قلب رئیس الاعضاء ہے جب کہ
اسو طبعیہ و جرح و حرکت کے اعتبار سے لسان اعلیٰ عضو ہے۔ اخلاق اچھا ہو یا برا اس
کا مرکز جہ مال دل ہے۔ اسی لیے انسان کی منزلت کے متعلق استرہ فرمان ہے کہ دوزخ
کی آگ سب سے پہلے انسان کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ سورۃ المزدہ کے مخاطبین اَلْحٰی
قَطْلَعُ عَلٰی الْاَقْدَمَ (آیت ۷) یہ وہ آگ سے جو دلوں پر چڑھے گی جمہور پر
اس کا اثر بعد میں ہوگا۔ بہر حال جس شخص نے قلب جیسے مرکز اخلاق عضو کو خوب کمر
دیا تو نہ انہ اثر بھی سب سے پہلے اسی پر ہوگا۔ یہ آدمی کے سینے میں قلب ایک سے مثال
نعمت ہے۔ اور جس دل پر قرآن نازل ہوا وہ سب سے عظیم قلب ہے۔ اس دل میں جو نور
اور محال فنا و دو کی مخلوق کے کسی دل میں نہیں ہے۔

فرمایا اس قرآن پاک کو روح الامین کے لئے بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُّبِينٍ
جس کی زبان عربی ہے۔ اور بکمال واضح اور فصیح زبان ہے۔ اس سے یہ بھی مراد رہا
لئے ہے کہ عربی زبان میں نازل ہونے والا یہ قرآن پاک اپنے مفہام میں مطالب معانی
و ادب مسائل احکام اور شواہد کو کھول کر بیان کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہو کہ قرآن پاک لکھنے کے مستحق وہی نسخہ ہوگا جو عربی زبان میں
لکھا کسی دوسری زبان میں ہونے والا ترجمہ قرآن تو کلام سائنس محکمہ قرآن نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ ہر شاد ہے فَاَقْرَءْ وَاَمَّا تَتَسَكَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُنْمَلِ
نماز میں جبنا میر آئے قرآن پڑھا کریں۔ اور قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے۔ اس سے مطلب
یہ ہوا کہ فہم ربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھی جاسکتی۔ بعض مفسرین نے کہا
کہتے ہیں کہ جمعہ عربی کو سمجھتے نہیں لہذا اگر فہم اپنی زبان اردو، پنجابی وغیرہ میں پڑھ
لیا کریں تو مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور نماز اچھے طریقے سے ادا ہوگی۔ یہ سخت
بے دینی کی بات ہے۔ سچائے اس کے کہ نماز اور قرآن پاک کی جہد سورتوں کا ترجمہ

یکھ لیا جائے۔ انہوں نے نماز کو اوروں میں منتقل کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے مگر افسوس
 کی بات ہے کہ لوگ انگریزی، فارسی، فرانسیسی اور جرمن زبانہ لکھنے میں تو کوئی وقت محسوس
 نہیں کرتے مگر قرآن پاک کی زبان عربی کی باری آتی ہے تو اس کو سیکھنے کی بجائے قرآن
 اور فرائض ترنمے پر گھر رہ کر ناپا پڑھتے ہیں۔ آدمی تھوڑی سی کوشش کرے تو نہ صرف
 عہدِ نبویؐ کے الفاظ اور ترجمہ یکھ سکتا ہے، اور میر پوری و جمعہ کے ساتھ نماز اور اہم مسائل
 فرمایا: **وَإِنَّهُ لَكَفَىٰ ذُبِّ الْآوَلَيْنِ** اور **يُنَبِّئُكَ** یہ قرآن البتہ اپنی کتابوں میں بھی
 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس کی پیشین گوئیاں سابقہ صحافت یعنی کتاب کاویہ
 میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ تورات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے
 فرمایا کہ اے موسیٰ! میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا عظیم رسول برپا کروں گا
 اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی
 صورت میں نازل فرمایا۔ اور بھائی بندوں سے مراد دوسرے خاندان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 اسرہیل خاندان سے تھے جب کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خاندانِ اسماعیلیؑ خاندان
 سے ہے البتہ دونوں خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لہذا یہ آپس میں بھائی
 بھائی تھے۔

سابقہ کتاب کی
 پیش گوئیاں

کلام میں دلالت کا مطلب یہ ہے کہ میں اُس کو اپنا کلام سمجھاؤں گا۔ دوسری
 جگہ مذکور ہے کہ قرآن پاک کے بعض احکام پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں مثلاً قومیہ، رسالت
 اور معاہدہ نبی کی تعلیمات کا جھرو ہے ہیں۔ بہت سے دیگر اصول بھی تمام نبیوں میں
 منتقل علیہ ہے ہیں۔ قصاص، ہمد جس طرح قرآن پاک میں ہے اسی طرح تورات
 میں بھی تھا کہ جان کے بدلے جان، آنسو کے بدلے آنسو اور کان کے بدلے کان وغیرہ
 قرآن پاک میں اس قدر علوم و معارف موجود ہیں کہ کوئی انسان ان سب پر حاوی نہیں ہو
 سکتا۔ قرآن خدا تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتنا سب
 جو خدا کی صفت اور اُس کا علم اور حدود ہے، لہذا کوئی انسان قرآن کا احاطہ نہیں کر سکتا
 البتہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص جس قدر قرآن میں دل دے گا

اُس کے ذہن اور اُسکی معلومات میں اس قدر وسعت پیدا ہوگی اور یہ مسئلہ اب آگاہی مرقی کرنا چلا جائے گا۔

فرمایا أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ كَيْ لَا يَتَنَبَّهُوا یہ تثنائی کافی نہیں ہے۔
أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوُ بَنِي إِسْرَءِيلَ کہ اس قرآن پاک کو علمائے بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جسکی پیشین گوئیاں سابقہ کتب سماویہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ منصف مزان علمائے بنی اسرائیل اس کی گواہی دیتے تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سدرم اور بعض دیگر علماء شامل ہیں جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے اور جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ انہوں نے انسہیق کی یہ الشہ کی کچی کتاب ہے جس کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ فرمایا اس بات کو تو بنی اسرائیل کے علماء بخوبی جانتے ہیں تو کیا یہ بات مشرکین کے لئے کافی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کچی کتاب ہے اس کے باوجود یہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم آیت اس قرآن کریم کو کسی عجمی (غیر عربی) پر فقرہ عَلَيْهِمْ پھر وہ ان کو پڑھ کر نہ سکتا ماسکاتوا بہ مؤمنین تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، پھر ان کا سامنا یہ ہوتا کہ ہم عربی ہیں اور اس عجمی کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ شاعر عبدالقادر لکھتے ہیں کہ کفار یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول عربی ہے اور قرآن امی عربی ہے کہ یہ اس کا خود سفر ہو سکتا ہے مگر یہ قرآن کسی غیر عربی پر اترتا اور وہ ہمیں پڑھ کر نہ سکتا تو ہم مان جائے کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے جو ایک غیر عربی کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ مشرکین نے ہر صورت میں انکار ہی کرنا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی حیلہ باز تلاش کر سکتے ہیں۔

فرمایا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
 اس طرح ہم نے اس لوگوں کے دلوں میں چلایا ہے۔ یہ لوگ اسی طعن کے جیسے بائبل سے لَا يُؤْمِنُونَ بہ اس کلام الہی پر ایمان نہیں لاتے۔ حتیٰ

انہی کے لیے
 تیلے ہائے

لَمْ نَمُعِدْ بِمَنْ تَبِعَتْ اٰمُوْلًا رٰسُوْلًا ۝۱۰۰ اَمَّا قَوْمُكُمُ الَّذِيْنَ
 مَنَّا مِنْ قَبْلُ فَهِيَ الْاَوَّلٰى لَا تُغْنٰى عَنْكُمْ فِى الْحَيٰثِ اَنْ تَعْلَمُوْا
 اَنْحُوْهُ تَعَالٰى هٰذَا هُوَ الَّذِىْ هُوَ اَعْلٰى مِنْكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا
 اَنْحُوْهُ تَعَالٰى هٰذَا هُوَ الَّذِىْ هُوَ اَعْلٰى مِنْكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا
 اَنْحُوْهُ تَعَالٰى هٰذَا هُوَ الَّذِىْ هُوَ اَعْلٰى مِنْكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا
 اَنْحُوْهُ تَعَالٰى هٰذَا هُوَ الَّذِىْ هُوَ اَعْلٰى مِنْكُمْ اَنْ تَعْلَمُوْا

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۚ (۲۱۰) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ۚ (۲۱۱) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۚ (۲۱۲)
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ۚ (۲۱۳) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۚ (۲۱۴)
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ (۲۱۵)
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ (۲۱۶)
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ (۲۱۷) الَّذِي يَرَاكَ
حِينَ تَقُومُ ۚ (۲۱۸) وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ ۚ (۲۱۹) إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ (۲۲۰) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ
الشَّيْطَانُ ۚ (۲۲۱) تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَالٍ آثِيمٍ ۚ (۲۲۲)
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَذِبُونَ ۚ (۲۲۳)

ترجمہ :- اور نہیں اُترا اس (قرآن) کو شیطان نے (۲۱۰)

اور نہیں رائق اُن کے لیے اور نہ وہ (ایسا کرنے کی)

طاقت رکھتے ہیں (۲۱۱) بیشک وہ تو سننے سے بھی دور

رکھے گئے ہیں (۲۱۲) پس آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ

کسی دوسرے کو معبود، پس جو جائیں گے آپ سزا یافتہ

لوگوں میں سے (۲۱۳) اور آپ ڈرا دیں اپنے تسمیہ

رشتہ داروں کو (۲۱۳) اور پست کر دیں اپنا بازو اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ایساں دالوں میں سے (۲۱۵) پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں بیشک میں بری ہوں اُن چیزوں سے جو تمہ کرتے ہو (۲۱۶) اور آپ بھروسہ رکھیں خدا سے عزیز پر جو نہایت رحم کرنے والا ہے (۲۱۷) وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں (۲۱۸) اور آپ کا پٹن سجدہ کرنے والوں میں (اس کو بھی دیکھتا ہے) (۲۱۹) بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے (۲۲۰) (آپ کہہ دیجئے) کیا میں بتلاؤں تم کو وہ شخص جس پر اترتے ہیں شیاطین (۲۲۱) اترتے ہیں ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار پر (۲۲۲) وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات کو۔ اور اکثر اُن میں سے جھوٹے ہوتے ہیں (۲۲۳)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا تھا اور اس کا اجمالی تعارف کرایا تھا۔ اس عظیم کتاب کو جبرائیل مین نے پروردگار عالم کے حکم سے نازل کیا۔ یہ کلام الہی پیغمبر کے قلب مبارک پر نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں اُتار گیا۔ اس کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے ذریعہ لوگوں کو اُن کے آخرت کے بڑے انجام سے ڈرا دیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے مضامین اور مشین گریاں سابقہ کتب میں بھی موجود تھیں۔ ان حقائق کے باوجود جو شخص اس قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور گمراہ تصور ہوگا۔ قرآن کے منکرین میں سے بعض نے سحر سے تعبیر کرتے ہیں جب کہ بعض دوسرے سحر و شاعری کی ایک قسم پر محمول کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین انکر یہ قرآن پیغمبر کو سکھلاتے ہیں

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی زعمِ باطل کی تردید کی ہے اور واضح دیکھ کر شیاطین
یا جنات قرآن میں بنا سکتے اور نہ ہی انہوں نے یہ آثار ہے۔ مشکل لوگ محض بنی فہمت
اور عناد کی بنا پر ایسا کہتے ہیں۔

شیاطین کی
دخل اندازی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَنْتَظِرُ الشَّيَاطِينُ اور اس قرآن پاک کو
شیطان نہیں آتے۔ نزول قرآن کے سلسلے میں اس رکوع کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے
وَإِنَّهُ لَنُزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (آیت ۱۹۲) یہ نو پروردگار عالم کا نازل
کردہ ہے، لہذا اس میں شیاطین کی دخل اندازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَمَا
يَكْنِي لَهُمْ شَيْطَانُكَ کے تویہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن اتار سکیں وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ اور نہ وہ ایسا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے ترس کی بات
ہی نہیں ہے۔ قرآن کا نزول تو رکنا إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ
شیاطین کو تو اس جگہ سے بھی دور رکھا جاتا ہے جہاں سے قرآن سنا جاسکتا ہے۔ ان
کو تو قریب تک نہیں پھٹکے دیا جاتا، لہذا نزول قرآن ان کے ساتھ کیسے منسوب کیا
جاسکتا ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ شیاطین کا کلام تو شر و فساد پر مبنی ہوگا، جس سے لوگوں
کے افکار خراب ہوں اور عقیدے جڑیں شیاطین کا تو کام ہی برا اخلاقی، با اعلیٰ فحش
بیکاری اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے، اس کے برخلاف پاک کلام پر چھنے سے فخر و
اور عقیدہ درست ہوتا ہے۔ ان کے اخلاق و اعمال اچھے ہوتے ہیں اور وہ شرف و فخر
دور رہتے ہیں۔ گویا ملاوت قرآن پاک بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے
والوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اثر آئیزی تھی کہ دنیا میں صحیح خلافت
قائم ہوئی جس کے ذریعے بہترین نظامِ حکومت قائم ہوا۔ چنانچہ اسلامی معیشت و
معاشرت، تجارت اور صنعت ایسے اصولوں پر قائم ہوئی جس کی مثال ان تمام دنیا
پریش نہیں کر سکی۔

قرآن کی
حقانیت کا
اعتراف

خلافت راشدہ خصوصاً پہلے دو خلفائے راشدین کے قائم کردہ نظام کی پوری دنیا

معترف ہے، دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک ان، مورخ اور دانش ور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس قوم کا بہترین نظام حکومت دنیا میں کیوں نظر نہیں آتا۔ امامان کا بھی بغیر کی جانی چھائی شخصیت گزری ہے، بڑی عبادت و ریاضت کرنے والا آؤنی تھا اگرچہ وہ لڑنے والا تھا، مگر دوسرے مذاہب کو سچا مانتا تھا۔ منصف مزاج تھا۔ انیس ہزار ان اور دیوں کو بھی سچا تسلیم کرتا تھا۔ آخر پڑ کے رٹنے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان میں وزارت بنی تو لکھنؤ میں نے ہندوستانی وزراء کو نصیحت کی تھی جس کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اُس نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حضرت ابو بکرؓ کی پیروی اور عمر فاروقؓ کیسیا نظام قائم کرو۔ ظاہر ہے کہ ان خلفاء کا قائم کردہ نظام معیشت ہمیشہ اور عدل قابلِ رشک تھا جسکی مثال دنیا پیش نہیں کر سکی، یہ نظام مرقان کو پیدا کردہ تھی۔ اُس کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اس کے برخلاف مبعلا شیاطین کا کلام تو کھڑ و شرک، بے فائدگی اور فحشی جی پیدا کر سکتا ہے، امر کجی، بری، برطانوی چھٹی، سب شیطانی نظام بنائے حکومت ہیں جن سے ظلم و تعدی، بے کاری، لہو و لعب اور زنا انصافی ہی نشوونما پا سکتی ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج مادی ترقی کا بڑا اثر منڈھوٹا جاتا ہے۔ دوسری طرف انسانیت جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے عقل و احساس ترقی پرستہ حوصلہ عقل معاد کا جنازہ جل چکا ہے، چنیدیش پرستوں کے سوا باقی دنیا تکہ سی میں مبتلا ہے کمزوروں کا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے لہذا اس کو حقیقی ترقی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ اصلی ترقی وہی ہوگی جو اللہ کا قرآن پیش کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جسے مقدس ترین فرشتے کے لئے نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کا نزول پوری کائنات میں پاکیزہ ترین قلب محمدیؐ پر ہوا ہے۔ اس کو شیاطین نہیں آتے سکتے اور نہ ہی یہ ان کے لئے لائق ہے۔ وہ تو اس کو سننے سے بھی عاجز ہیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو پہلے بٹھائیے جاتے ہیں تاکہ شیاطین اس میں دخل اندازی نہ کر سکیں، لہذا مشرکین کا یہ دعویٰ لغو ہے کہ یہ قرآن پاک جنات اور شیاطین اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں۔ یہ کہنے والے کہیں سے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے چار اہم مضامین توجید، رستہ

معاد اور قرآن کی مقابلت و مصادفت میں۔ ان میں سے توحید باری تعالیٰ کو سب سے زیادہ
 اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے توحید کی تعلیم کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ توحید
 ہی دین کا مرکز و محور ہے جس کے گرد پورے دین کی عمارت گھومتی ہے۔ اگر یہی اصول
 بگڑ گیا تو اسلام کی عمارت کا کوئی حصہ درست نہیں رہے گا اور ساری عمارت ویران ہو
 جائے گی، چنانچہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے فَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود نہ پو۔ اگر ایسا کر دے گا۔
فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ پس ہو جائیں گے آپ سزا یافتہ لوگوں میں۔
 اللہ نے مختلف سورتوں میں شرک کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے کہیں فرمایا کہ اگر خدا
 کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے گا تو ملحدوں اور ذلیل ہو کر رہ جاوے گا، کہیں فرمایا کہ جہنم کے
 مستحق ٹھہرے گا، اور کہیں خدا کی ناراضگی کا ذکر کیا ہے۔ بغیر توحید ایک ایسا معاملہ
 ہے جس میں کسی طرح بھی رخصت اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وحید لا شریک سمجھنے
 کے معاملہ میں ذرا بھڑک بھی رعایت نہیں رکھی گئی، اخلاق و اعمال کے بارے میں تو کسی نہ
 ایک رعایت دی جا سکتی ہے مگر عقیدے کی خرابی کے معاملہ میں رعایت کی قطعاً
 گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ (الانعام ۱۳)
 امن اُن لوگوں کو ملے گا اور ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان میں ظلم یعنی شرک
 کی دھڑلے نہیں کی۔ اگر ایمان میں کلمہ شرک یا نفاق کی ملاوٹ ہے تو وہ ناقابلِ برداشت
 ہے۔ الا صرف وہی ہے جو واجب الوجود، قادر مطلق، علیم کل، مبین مطلق، نافع اور
 ضار ہے۔ جو ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا اور ہر دکھ دکنہ کرنے والا ہے اس
 کے علاوہ کسی کی عبادت و انیس۔ کوئی بھی تعریف آنے خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو مست
 پکار کر یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ کی ذات، اُس کی صفات یا اس کی عبادت
 میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ورنہ تم سزا یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کا واضح اعلان ہے
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

کِتَابُ (النساء، ۴۸) اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع پر مبنی نسخہ بھی بیان فرمادیا ہے۔

تبلیغ کا آغاز
کتاب سے

اھلِ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے
وَأَنْذِرْ عِتِّیْ مِنْكَ الْأَقْرَبِیْنَ اِنَّ رَآپَ پنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں۔
تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ شاہ عبدالقادر دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اسے قریش کو اٹھایا۔ بخاری شریف میں آیت کریمہ نے اپنی پیروی، بیٹی اور چچی کو بھی خطاب کیا۔ آپ نے عمومی خطاب ہی کیا اور عمومی بھی۔ آپ نے نبی زنا، انْفُورُوا وَاَنْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ ہی جانور کو دوزخ کی آگ سے پرہیز کرو۔ اَلْاَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا میں اللہ کے سامنے تمھارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر فرمایا سَلَوْنِیْ مِنْ مَّآلِہِ تم مجھ سے مال تو طلب کر سکتے ہو مگر میت میں نعم کی نعمتیں بھی سب کو ہم، اِنْدِ اِنِّیْ فَخْرُآپ کر لو۔ آپ کو دیکھنا پڑھنا ہے۔ برنگے اور منڈا سیا صبا کا کھاد یہ نعرہ عرب نہایت خطرات کے وقوع پر لگایا کرتے تھے جب یہ آواز سن کر یہاں کے قریب آدمی جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگو! اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پیار کے پیچھے تمھارا دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں مَا جَرَّبْنَا عَلَیْكَ كَذِبًا ہم ضرور یقین کریں گے کیونکہ مجھ نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سنے تو پھر میں تمھیں خبر دوں کہ تم بول کر بڑے مذاںب بنے اپنے آپ کو بھول کر قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قُلْ لِّہِمْ کُلِّیْلِبِ پڑھ لو، تلاوت پا جاؤ گے۔ اس پر قریش سخت برہم ہوئے اور سب سے پہلے ابولہب کے کاتبت لَنْ اِلٰہَ اَجْمَعْتُمْ تَمَارِی تہا ہی ہو گیا اس مقصد کے لیے میں جمع کیا تھا بغرض کہ کسی نے آپ کی بات زمانی اور منتشر ہو گئے۔

مرکزیت کی
ضرورت

اصول کا آغاز اپنے قریب داروں سے کرنے کا اصول بالکل صحیح ہے اس لیے بخاری ۲۶ و مسند ۱۱۱ لے بخاری ۲۶ و مسند ۱۱۱ (فیاض)

اصول نے ذریعہ حبیب اپنے گھر والوں کو بھی عزت و احترام کی اصلاح جو جانی تو اس کی عادت
 کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو جاتی ہے سرگز باکریت و اصلاح و دائرہ وسیع کیا جائے
 حضور علیہ السلام نے بھی خطِ عرب کو ایک مرکز کی حیثیت دے کر دین حق کو آگے بھیلانے
 پر واکرم بنایا۔ چنانچہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ اس سرزمین میں اسلام لے جاؤ کوئی دوسرا
 دین باقی نہیں رہے گا۔ آپ کی آخری وصیت یہ تھی اِخْرَجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ
 مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ یعنی یہود و نصاریٰ کو سرزمین عرب کے حال سے باہر کر دو، جب یہاں
 ماحول درست ہو جائے گا تو پھر باہر سے آنے والا بھی متاثر ہونے لگے گا۔
 جب ایران کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر شدید جنگ ہو رہی تھی تو حضرت
 عمرؓ نے عقیس نفیس وہاں جا کر جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے
 آپ دو دفعہ شام کا سفر کر چکے تھے مگر حضرت علیؓ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود
 ایران تشریف نہ لے جائیں بلکہ یہاں مرکز اسلام میں بیٹھ کر ایک قطبِ رحمتی کا مرکز
 کیل کی طرح ملک کی چٹی کو چلائیں اگر آپ نے مرکز کو چھوڑ دیا تو کوئی دشمن سازش
 کر کے فتنہ و فساد نہ برپا کرے لہذا بہتر ہے کہ آپ مرکز کی مضبوطی کا خیال رکھیں حضرت
 عمرؓ نے اس سے کونینہ کیا اور مرکز میں بیٹھ کر ایران کی جنگ لڑی۔ آپ وہیں سے آیا
 بھیجتے رہے۔ قادسیہ کی یہ مشہور جنگ تین دن اور تین رات تک مسلسل جاری رہی۔
 بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور ایرانی مجوسیت پریشہ کیلئے ختم ہو گئی۔

اصلاح کیلئے

نمونے کے طور پر

جب مس ملک کا ماحول اصلاح یافتہ بن جائے تو وہ ملک بیرون ملک دعوت
 کے لیے بھی مرکزِ اصلاح بن سکتا ہے۔ اور اگر اپنے ہی ملک میں گڑھی ہوگی تو وہ دونوں
 کو اصلاح کی دعوت کیلئے وی جاسکے گی۔ یہاں کے ایک طالب علم نے سوڈان کے حالات
 بیان کئے۔ وہ وہاں پر ڈیڑھ سو سال تک ٹرنیکٹ کا عمل کر رہا تھا، اس نے پوچھا کہ تم
 نے وہاں کے لوگوں کو کبھی اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے ہاں! اپنے دوستوں
 میں تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تو غلامِ ملک کے باشندے ہو، کیا اسلام
 پیش کر کے کہیں بھی غلام بنانا چاہتے ہو؟ ایک اور دوست جو مصر اور مشرق وسطیٰ کا

دوہ کر چہ تھا کہنے لگا کہ ان ممالک میں چور رہتے ہیں۔ اسلام قبول کر کے کیا ہم بھی چور بن جائیں؟ اب آپ خود بھی دیکھ لیں کہ خود ہمارے ملک میں کتنے چور ہیں۔ ان کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے کچھ مسلمان روس کے غلام ہیں اور کچھ امریکہ کے پہلے ہم برطانیہ کی غلامی میں تھے۔ اب امریکہ کی جھوٹی میں ہے۔ نہ ہماری سیاست آزاد ہے۔ نہ معیشت اور نہ معاشرت، ہماری ٹیکنالوجی دہاں سے آتی ہے۔ ان کے مشین ہیں مشورہ دیتے ہیں تو پلان بناتے تھے۔ بحیثیت غلام ہماری کوئی وقعت نہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا زور دیا کہ اپنے مقام پر پہنچو گے تو دنیا میں عزت پائو گے ورنہ ذلیل و خوار ہی رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاحات عالم کے لیے پہلے خود نمونہ بنو گے تو دعوت آگے بڑھے گی ورنہ کوئی شخص تمہاری بات سنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے قریش کی سعادت بخشی۔ یہ لوگ ایمان لائے آپ کے دست و بازو بنے۔ پھر ان کے ساتھ انصار کی جماعت مل گئی۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار مل کر ایک مرکزی جماعت بن گئے اور دعوت نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ یہی لوگ اہل بل و عقد تھے۔ ان کی نئے سے دنیا بھر کے معاملات طے ہونے لگے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی

آگے ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! وَاقْفُضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپنے بازو اپنے متبعین کے لیے پست کر دیں ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ نبی کی حیثیت تو آپ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَجِيمٌ (التوبہ - ۱۲۸) فرمایا بحیثیت حاکم اور امیر جماعت بھی آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ ہر سختی اور سختی کی بجائے انعام و تعظیم کو اصول بنائیں۔ البتہ جب کوئی اللہ کی مدد کو توڑے تو پھر وہ سختی کا مستحق ہے وگرنہ حضور علیہ السلام سے زیادہ نرم مزاج دنیا میں کوئی نہ تھا، ہمیشہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مدد اللہ کو توڑتا تو آپ کو ایسا غصہ آتا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر عین سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عام حالات میں

جو بھی آپ کے قریب آتا آپ نے نبوت کرنے ملتا۔ تو فرمایا کہ آپ اہستہ کر دیں اپنا بازو
 اُن کے لئے جنہوں نے آپ کو اتباع کیا۔ وہ انہوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر
 وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ مَا تَعْمَلُونَ تو آپ کہہ دیں
 کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں۔ میں ان کو ذمہ دار نہیں ہوں۔ فَسَرَّيَا
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ حالت میں نہانے عزیز و رحیم پر
 بھروسہ رکھیں۔ وہ نہانے ذوالجلال الَّذِي يَلِكُ حِينَ تَقُومُونَ جو دیکھتا ہے
 آپ کو جب آپ عبادت کے لئے رات کو نہا لگتا ہوتا ہے میں۔ اور وہ آپ کو
 اُس وقت بھی دکھ دے گا میں رکھتا ہے وَلَقَدْ لَكُمُ الْاِسْحَاقُ جب آپ پستے
 میں سجدہ کرنے والوں میں یعنی جس وقت باجماعت عبادت الہی میں ملے وہ وقت ہوتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکھیت سے واقف ہوتا ہے لَهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ بے شک وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔

نیز وہ شیطان

اس دوسری آیت میں بتلایا جا چکا ہے کہ اس قرآن پاؤں کو نازل کرنے والے
 شیطان ہرگز نہیں۔ نہ ہی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اب اسی بات کو دوسرے
 انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں هَلْ اُنْزِلَ عَلَيْكَ
مِنْ السَّيْطَانِ وہ کیا ہیں انہوں میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟
تَنْزِيلٌ عَلَى كُلِّ اَقْوَامٍ اَيْنِسِمَ وہ تو ہر جمہور پر اور ہر گنہگار شخص پر اترتے
 ہیں۔ شیطان کسی نسانی بات کے ساتھ سوچھوٹ ملتا ہے کہ مومن اور بخوشی کے کان
 میں ڈال دیتے ہیں جو نفیس سے کہہ آگے لوگوں کو خبریں دیتے ہیں۔ اُن میں سے کوئی
 ایک بات بھی سچی ہوگی تو اس میں شہابی ہوگی اور خیال کا ٹوٹنا بھی ہے چل پڑا۔ فَاِنْ
يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وہ نسانی بات ڈال دیتے ہیں وَكَثُرَتْ لَهُمْ
كُذْبَانٌ اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شیطان کی حیثیت
 تو یہ ہے۔ ہر خلاف اس کے اللہ کا نبی تو پاک ہوتا ہے۔ اس کا احسان
 بہترین ہوتا ہے۔ اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ بہترین عبادت کا

میں جتنا ہے جس پر اللہ کی طرف سے قریب ترین فرائض قرآن کے کرنا نازل ہوتا ہے۔ جہاں
شیاطین کی یہ مجال کرواں دم مار سکیں۔ ان کا دائرہ تو جھوٹے اور گنہگار شے نفس پر چلتا ہے

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ
 وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ (۲۲۵) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ ۚ (۲۲۶)
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
 وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۚ (۲۲۷)

۲۲۵

ترجمہ :- اور شاعر لوگ ، پیروی کرتے ہیں اُن کی گمراہیوں (۲۲۳)
 کیا نہیں دیکھا تم نے کہ وہ (شاعر) ہر وادی میں سرگرداں
 پھرتے رہتے ہیں (۲۲۵) اور بیٹے وہ کہتے ہیں جو کرتے
 نہیں (۲۲۶) مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے
 اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا ، اور انہوں نے جان
 لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ، اور وہ غمگین جان
 لیں جسے جنہوں نے ظلم کیا کہ کس کردار پر وہ پلٹے ہیں (۲۲۷)

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء
 علیہم السلام اور اُن کی قوموں کا حال بیان کر کے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے ، کہ
 حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے دل برداشتہ نہ ہوں اور جان لیں کہ اہل حق
 کو ہمیشہ ایسی ہی تکالیف برداشت کرنا پڑی ہیں ، مابہم انجام ہمیشہ انہیں کا اچھا ہوتا
 رہا ہے اور منافقان ، کلام و نام واد ہی سبے ہیں۔ دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی
 چار بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں یعنی توحید ، رسالت ، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت

علاقہ گذشتہ درس میں علامت قرآن کا بیان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے اور اور ایسا کلام نازل کرنا شایطین کی قدرت میں نہیں ہے۔ اس کو اتارنے والا رب العالمین لائے والا روح الامین اور جس ہستی کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے وہ پوری مخلوق میں طہیف پاکیزہ اور اعلیٰ قدروں کی حامل ہے۔

شعر شاعری
کی نفی

مشرک لوگ حضور علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کبھی کاہن کہتے۔ کبھی جادوگر اور کبھی شاعر۔ اب اُن کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے شاعری کی نفی کی ہے۔ شعر و شاعری کے روزے وقت لوگ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ قرآن پاک کی شعو و شاعری پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ کے بھائی انیسؓ جو خود بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے پاس یہ روپرٹ پیش کی جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں انیسؓ نے نبی علیہ السلام کا پیش کردہ کلام سننا ہے۔ یہ کہ ہنوں والا کلام نہیں، کیونکہ کج کیفیت میں خود بھی اُن کے کلام سے واقف ہوں، پھر کہنے میں ولقد وضعتہ علی اقوال الشعراء میں نے اُسے شاعروں کے اوزان پر بھی یہ کہا ہے مگر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے جو اُس کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ شایطین کا کلام بھی نہیں ہے کیونکہ اُن کا کلام تو شر و فساد پر مبنی ہوتا ہے جب کہ یہ کلام نہایت ہی اعلیٰ و ارفع کلام ہے جو رشد و ہدایت سے بھرپور اور امن و سلامتی کا پیغام ہے۔

شعر شاعری
کی حیثیت

شاعری ایک فن ہے جو قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ شاعری ہر زبان کا موجود سخن رہا ہے خصوصاً عربی زبان میں تو یہ بارہم عروج پر تھی جب قرآن کہ نازل ہوا تھا عربی کے سینکڑوں اور ہزاروں بڑے بڑے شعرا و شاعروں میں جن کا ذکر آیت میں موجود ہے فارسی زبان میں شاعری کو عروج نزل آئے اُن کے کافی عرصہ بعد حاصل ہوا۔ فارسی زبان میں بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان کے بھی بڑے پائے کے شعرا گذرے ہیں شعر و شاعری کا شغف ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی ہے شاعر

تصور سے متفق ہے جس کا معنی کچھ بوجھ ہوتا ہے کسی حقیقت کو عام آدمی سمجھ کر سکتا ہے
مگر اسے تو نظر پر بیان نہیں کر سکتا شعر میں یہ عمدہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے مافی الضمیر
کو نہایت مؤثر انداز میں شاعری کی زبان میں پیش کر سکتا ہے شعر میں اسے ہی ایسا ہوتا ہے
کہ ایک شاعر اپنی زبان میں دوست لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔

امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شعر و شاعری کی احوال میں لکھتے ہیں اصوات
مقطعاتاً باز او معان متنوعۃ یہ موزوں آوازیں ہوتی ہیں جو طرح طرح کے معانی
پر مشتمل ہوتی ہیں شعر میں وزن، قافیہ اور ردیف قوت ہے جس کی وجہ سے شکر کی نسبت شعر
میں زیادہ کشش پائی جاتی ہے۔ البتہ اس ضمن میں اصولی بات یہ ہے الشعر صلاہ
حسنہ حسن وقبحہ قبیحہ شعر ایک کلام ہے جس کا اچھا سمجھنا اچھا ہے
اور بُرا سمجھنا بُرا ہے۔ اشعار میں اچھے اور بُرے دونوں عناصر پائے جاتے ہیں اور
دونوں طرح کے خیالات کو منظور کیا جاسکتا ہے

غرضی تامل
کی تہائیں

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی پرغوی تجزیہ فرمایا ہے ہے شعر و شاعری
کے پانچوں کما جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ
اور شعراء کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے جہاں یہ اس فن کے
یقین ناقص بیان فرمے ہیں۔ پہلا نقص تو یہی ہے کہ اس کے متبعین اکثر گمراہ لوگ ہوتے
ہیں۔ اور دوسرا نقص یہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شعراء لوگ تخیلات کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ طرح
طرح کے تخیلات باندھتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد نہیں
ہوتی بلکہ محض خیالی گھڑیسے دوڑاتے ہیں۔ اللہ نے اس فن کا تیسرا عیب یہ گنوا
ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ شعراء لوگ وہ کچھ کہتے ہیں جو خود
نہیں کرتے، گریبا ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ علامہ پر شعراء لوگ نشر ہا
ہوتے ہیں اور خالق سے گریبی ہوتی حرمت کرتے ہیں۔ ان کے کام میں معمول
عشق و محبت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی دھنی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان نے مجھے

میلے دالے بھی لہو گم گمہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ خطا بہرے کہ جس پینر کی بنیاد ہی جھوٹ اور دھوکہ ہے اس کا اتباع گمراہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ گمراہ فی الواقعہ کوئی شاعر جس قدر جھوٹا اور بے سزا خیال بانڈھتا ہے وہ اسی قدر زیادہ وار پایا جاتا ہے۔ بزرگانِ دین یہ قول بھی ہے چو اکذب و سست احسن دست یعنی جس قدر کہ کوئی جھوٹی بات ہوگی، اسی قدر وہ اچھی محسوس ہوگی جس شعر میں بولنی فسرت زیادہ دوڑائے گئے ہوں، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یا جس قدر غلاب و اخضر اور اخلاق سے گمراہی ہوئی بات ہوگی، اسی قدر دواوے ڈونڈ گمراہ سے پرہیز جانیں گے،

جہانیت کے زمانے کا ام القیس بڑا مشہور و معروف شاعر کہلاتا ہے اس کا باپ بنی اسد کا بادشاہ تھا۔ یہ شہزادہ اسی کے زمانے میں شعور شاعری اور عیش بازی کی طرف رغبت ہو کر شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب ہی ملک الغلیل مشہور ہو گیا۔ یعنی گمراہ بادشاہ۔ دیر عامہ شاعروں کی طرح اس کے ہاں میں بھی فحش اور اخلاق سے گمراہی ہوئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا مذکور لقب مشہور ہو گیا۔

شاعر متنبی جو عجمی مدنی میں مسلمانوں کے دورہ مشہور شاعر ہوا ہے۔ اس نے اقبال میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے جب سخت پٹائی ہوئی تو نائب ہو گیا، شعراء کے اکثر دیوانوں کی شان منہی کے کلام میں بھی فحش اور اخلاقی لحاظ سے کمزور باتیں پائی جاتیں ہیں ظاہر ہے کہ ایسی باتوں اور پسند کرنے والے لوگ بھی اخلاقی لحاظ سے ویسے ہی ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا شعراء کی اکثریت گمراہ ہے اور ان کے تبعین بھی ویسے ہی اب بھلا ایسے کلام ہا قرآن پاک سے ساقط کیا تعاقب ہوسکتا ہے، قرآن پاک کے قارئین تو محال مجھے بالکل لوگ ہوتے ہیں جب کہ شعراء کے قول و فعل میں نہایت سب سے ہاتھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (یس ۱۹) ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو فنِ شعر نہیں سکھایا۔

اور مزید یہ اس کے ازل سے ہے، گویا شعور شاعری منسوب نبوت کے نہ تھی جیسے۔ نبوت کی بنیاد حق و صداقت پر ہے جب کہ شاعری کی بنیاد تخیلات پر ہے۔ یہاں تہن مجسمہ تخیل بانڈھا جائے گا، اسی سے شاعری کا سیلاب سمجھی جائے گی۔

انتہی میں
یاد دلانی

حضرت مولانا شاہد علی تھانویؒ شعور شاعری کی ایک مثال بیان کرنے کے ذریعے ہیں کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ

اے شہابِ میحائری رفتار پہ قربان
سو ہر میری لاشیں کھوکھلے سے بدل دی

تخیل کے اعتبار سے یہ بڑا اونچے درجے کا شعور سمجھا جاتا ہے مگر بے جمعیت و پلندہ پہلے ذرا مردہ تصور لایا۔ پس اپنے محبوب کو اپنی لاش پر سے گھڑا کر دیا اور ایسا سراپا پڑتی مٹی اور اپنا اس محبوب کے پاؤں کی لٹواری کی لٹولاش زندہ کر دی۔ ایسی فتول اور خلایق اللہ بات ہے اسی طرح ایک عربی شاعر لکھتا ہے کہ

لَوْ ضَعَّ الْحَبَّ صَدْرَهَا

لَمْ يُحْمَلِ الْحَبُّ قَتَارًا

اگر محبوب اُسے اپنی چھاتی سے لے کر کوئی شخص نہ کو قہر کی طرف نہ لے جاتا یعنی مجھ کو جس سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے دفن کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ عام طور پر ایسے ہی ہے۔ وہ بے نیابت بندھے جاتے ہیں۔

حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی سفر میں جا رہے تھے۔ راستے میں کوئی شاعر بیوقوفہ شعر کہتا ہوا آیا۔ آپ علیہ السلام نے منہ نہ دیا۔ خُذُوا الشَّيْطَانَ اس شیطان کو چڑھو یہ کیا۔ ہاں مبارک ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَا تَكُنْ يَمُوتُ تِلْكَ نَجَلٌ جَوْفَهُ قَمِيَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يُنْشَدَ شِعْرًا اگر کوئی شخص ہے پیرا کوئی شاعر سے بھرے تو وہ اس شعر کوئی سے بہتر سے حقیقت یہ ہے کہ باوجود قی کے شعر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شاعروں کے اچھے چلنے والے بھی بے نماز و شراب کے رہیں اور ہر ذرا لوگ بولتے ہیں جو بلا وجہ و لاو کہہ دیتے ہیں۔ نہ انہیں فرائض و خیاں ہے نہ کوئی اخلاق ہے اور زنا عمل ہی قابلِ متبادل ہیں۔ میں نے خود ایک جگہ میں دیکھا کہ کچھ کلی طرف ایک شخص پیشاب بھی کر رہا ہے اور شاعر کو وہی سے رہا ہے۔ غرض

اس کے جن لوگوں نے قرآن پاک کو لائحہ عمل بنایا ہے ان کے اخلاق، اعمال اور کردار اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عام شعرا کے تجزیہ میں تین نقائص کا ذکر کیا ہے۔ اول یہ کہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں جبکہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شاعر لوگ تخیلات کے بحر میں ہوائی کھسکے دور اترتے تھے میں تب کہ قرآن کے پیڑ کا حقیقت کے متبع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شاعروں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے جب کہ عامل بالقرآن لوگ حقیقت کے سرخوار ہوتے ہیں۔ اس طرح گویا ان آیات کا تعلق سورۃ کی ابتدائی آیت قُلْ لَّكَ الْكِتَابُ الْغَيْبِ سے بھی ہو گیا۔ وہاں فرمایا تھا کہ یہ کسول کہ بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں اور یہاں شروعوائے کلام کی نفی کر دی گئی ہے۔

شعرا کے

عمومی شعرا کے تذکرہ کے بعد اہل آیت میں اللہ تعالیٰ متشبیات کا تذکرہ فرمایا ہے اور واضح کیا کہ مذکورہ قباحتوں کے مصداق سرفیسہ شعراء ہیں۔ بعد ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا رَدَّوْهُ جنہوں نے ایمان تسلیم کر لیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور انہوں نے لکھتے سے اللہ کا ذکر کیا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا اور بدلہ لیا ظالموں سے جانے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ ایسے شعرا لوگ کلام میں بہت حقیقت ہو گا۔ ایسے لوگ نہ تو بے حقیقت خیالی کھسکے دور اتریں گے نہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہو گا، لہذا ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ بھی نہیں ہوں گے ان صفات کے حامل بعض شعرا جنہر علیہ السلام کے صحابہ میں بھی موجود تھے۔ تین خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ اور علیؓ تھے خود شاعر تھے اور ظاہر ہے کہ وہ پوری امت میں سے اکابر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح حسان بن ثابتؓ چوٹی کے شعرا میں سے تھے جنہر علیہ السلام نے خود ان کو کفار کی ذمہ داری میں شروع کرنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا أَهْجُثْمُ وَجِثْبِيلُ

اَلْمَنْعُ لَیْ حَسَنٌ اَلْاَنَیْ بِحَمْدِیْ اَمِنْ کَرُوْ جبرائیل امین تمھاری تائید میں ہیں
چنانچہ آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کفار کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔

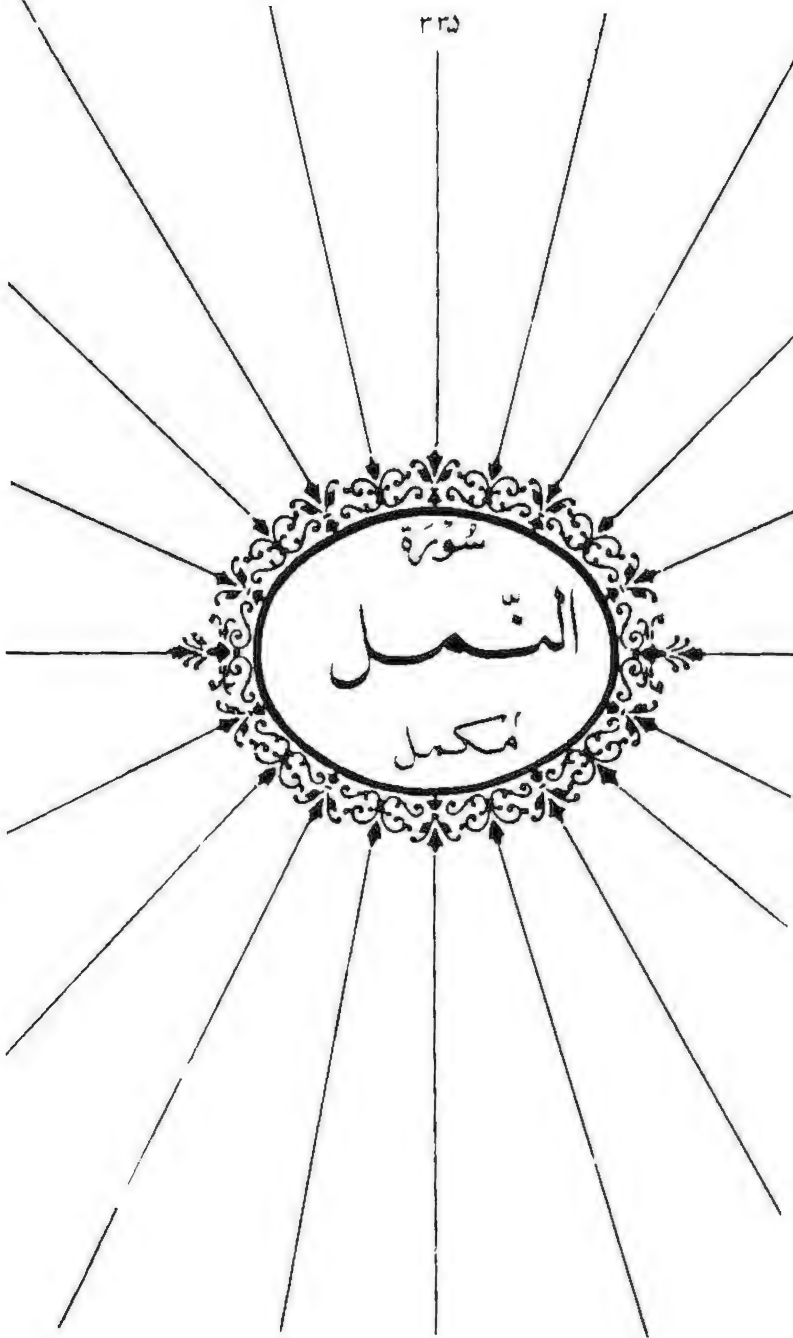
کعب بن زہرہ بھی بڑے شاعر تھے۔ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ شامس بن مہار
شاعر تھے۔ عبداللہ بن رواحہ کا شمار اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا۔ لہجہ بھی شاعرانہ
مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے شو کوئی ترک کر دی تھی۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی جس میں
نوس سالہ جاہلیت کا اور ساٹھ سالہ اسلام کا دور گزرا۔ کہتے تھے، اب مجھے شعور و شوق
سے کوئی رغبت نہیں، مجھے قرآن کی ہی ہے، وہی پڑھتا رہتا ہوں، اسی طرح ابوسفیان
بھی شاعر تھے۔ ابتدائی زمانہ میں اسلام کی سخت تہذیب مخالفت کی مگر جب ایمان لے
آئے تو آپ اور پورے خانہ ان نے اسلام کی خدمت کو اولیٰٰنا سمجھنا بنالیا۔ آپ شعروں کے
ذریعے کفار کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔ بہر حال اس قسم کے شعراء بہت قلیل
تعداد میں تھے جنہوں نے خدمت اسلام کو اپنے شعروں کا موضوع سخن بنایا۔ اللہ نے
ان کو عمومی شاعروں سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

خطہ عربت باہر بھی بڑے بڑے شعراء ہونے میں جنہوں نے اپنے اشعار کے
ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی کئی قدر و ماتہ انجام دی ہیں۔ صاحب مثنوی مولانا درو
شا شاعر اسی زمے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے علم و عقائد بیان کیے
میں اور بہت سے حقائق نہایت عمدہ پیرائے میں واضح کیے ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی
اپنے اشعار کے ذریعے نصیحت کی باتیں بیان کرتے ہیں تو حال کرتے ہیں۔ ان کی
کتاب میں دینی باتوں میں پڑھانی جاتی ہیں، آپ غزلیات کے بہت بڑے استاد تھے۔

بزرگ اور درویش آدمی تھے، طبیعت میں ظرافت بھی تھی مگر کج حیثیت جھوٹی آپ
کلام بہت عمدہ ہے یہاں پر جو غریبوں کو اقبال مرحوم کو قومی شاعر تصور کیا جاتا ہے
انہوں نے وقت اسلوب کا بڑا ذوق کیا ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انگریزوں سے سزا
کا خطاب بھی پایا مگر ذہنی طور پر ان کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی
تہذیب و تمدن کی بڑی مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی سعی کی ہے اور ان کو

ہاشم بھی اعلیٰ پایہ کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ بھی انگریزوں و رقیبوں کے سخت لعنت
تھے۔ دین و ملت کے دفاع اور انگریزوں اور مرزائیوں کی مخالفت میں آپ کے اشعار کا ایک
بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

بہر حال فرمایا کہ عرقم کے شاعروں میں کچھ استثنا بھی ہیں۔ عام لوگ تو عیش و محبت
کے افسانے ہی گھڑتے رہتے ہیں جن سے قوم و ملت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ایسے اشعار
سے بے راہ روی ہی فروغ پاتی ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال عاقل اور کثرت
سے ذکر الہی کرنے والے شعراء جنہوں نے مظلوم سمونے کے بعد ظالموں سے بدلہ
لیا، وہ پسندیدہ شعراء ہیں اور انہوں نے قوم و ملت کی گراں قدر خدمت بھی کی ہے
اور مسلمانوں کو اپنا اصل مقام یاد رکھانے کے واسطے دوبارہ حاصل کرنے کی رغبت دلانی ہے
فرمایا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَلَمَ كَمْ كَرْنِي اے عنقریب جان لیں گے۔
اَيُّ مَنْ قَلْبٍ يَنْقَلِبُ کہ وہ کس کڑٹ پر پڑتے ہیں اُن کی شعروں سے اور
بیکرا اعمال و کمزور کہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کام انجام دیے۔
انجام آگے آ رہا ہے پھر تہ چل جائے گا کہ ان کا اونٹ کس کڑٹ پر بیٹھا ہے۔
سورۃ کا آغاز صداقتِ قرآن سے ہوا تھا۔ اب آخر میں معاذ کا ذکر بھی ہو گیا۔

وقال الذين ۱۹

النمل ۲۷

آیت ۲۱

درس اول ۱

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ هِيَ ثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ آيَةً قَسَبُ رُكُوعَاتٍ
سورة نمل مکی ہے اس کی ترازے آیات اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

طَسَّرَ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ①
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّاتٌ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ
فَهُمْ يَمْهَوْنَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ⑤ وَإِنَّكَ
لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

نعمہ طسّر فیہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور کھول کر بیان کرنے
والی کتاب کی ① جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان
والوں کے لیے ② اللہ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور
دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ③ بیشک
وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے فرین
کر دیے ہیں اُن کی نظروں میں اُن کے اعمال، پس وہ سرگرداں
پھرتے ہیں ④ ایسی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور

وہ آخرت میں نقصان اٹھائے ہوئے ہوں گے (۵) اور جسے
آپ کو کھلایا جاتا ہے قرآن مجید اور عیمہ پروردگار کی جانب
سے (۶)

نام
کائنات

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے عربی زبان میں نمل چیتوئی کو کہتے
ہیں۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام
کے دادی نمل سے گفتگو کی اور وہاں یہ دلائل توحید کے طور پر ایک واقعہ پیش آنے کا
ذکر کیا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورۃ کو سورۃ النمل کا نام دیا گیا ہے۔
یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ گذشتہ سورۃ الشعرا اور اس سورۃ کا زمانہ نزول
قریب قریب ہی ہے۔ دونوں سورتیں مکی دور کے وسط یا آخری حصہ میں نازل ہوئیں۔
سورۃ ہذا کی ترتیل آیتیں ہیں، اور یہ سات رکوع ۱۱۴۹ الفاظ اور ۴۷۷۷ حروف
پشتعل ہے۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ میں بھی دیکھ مٹی سورتوں کی طرح چار ہمہ اور بنیادی مضامین بیان ہوئے
ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کی حقانیت و وحدانیت کو مضمون ہے، اللہ کی یہ کتاب علم
کا اجماع ترین ذریعہ ہے۔ اس میں توحید کا مضمون بھی آئے گا۔ مگر گذشتہ سورۃ کی نسبت
کچھ زیادہ دلائل توحید کے ساتھ ساتھ شکر اور شکرین کا رد بھی آئے گا۔ رسالت کے
مضمون میں منجریں کے شکر و شہادت کا ازالہ جواب اور پھر جو کچھ اب مضمون و قیامت
بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔

ان چار بنیادی مضامین کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے بعض انبیاء علیہم
السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلی سورۃ میں انبیاء کا تذکرہ تسلی کے مضمون کے طور پر ہوا تھا کہ
اللہ نے کس طرح سابقہ افرام اقوام کو ہدایت کیا اور اپنے انبیاء علیہم السلام کو کامیاب
بنایا۔ اب اس سورۃ میں بعض انبیاء کا تذکرہ اللہ کی قدرت کاملہ کے نمونے کے طور پر
کیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیتوئی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ صالح
علیہ السلام کی اہمیت کو ذکر ہے، وہی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی، مگر سب کا ذکر ہے

جو حضرت سیدنا علیہ السلام پر ایمان لائی، اس کے علاوہ بھی اللہ کی وحدانیت کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ہر عقل مند آدمی تو یہ خداوندی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بعض ذیلی مضامین اور سائل بھی اسی سورۃ مبارکہ میں آئے ہیں یہ سورۃ مبارکہ بھی حروف مقطعات طلسم سے شروع ہوئی ہے ان حروف کے بارے میں زیادہ بہتر بات وہی ہے جو تفسیر حلالین کے بیان کرتے ہیں

اللَّهُ أَكْلَهُ بِمَرَادِهِ بِذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ حُرُوفَ سَمِ اللَّهِ تَعَالَى كِي جُو بِي مَرَادِي بے ہمارا اس پر ایمان ہے، یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے تقریباً نمبر کے لیے اور معتزین کے اعتراضات کے ازالے کے لیے ان حروف کے کچھ معانی بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ اور بعض دیگر اکابرین کے اقوال موجود ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہؒ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کثرتی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ حروف مقطعات حقیقت میں سورۃ کا اجمالی عنوان ہوتا ہے۔ جس طرح علمی ڈگریوں کی لے، ایم لے، پی ایچ ڈی وغیرہ حروف میں وسیع معانی پائے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں مذکور حروف مقطعات بھی اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ اپنی کتاب شرح حزب البحر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح مفتی، قاضی، عالم، فقیہ وغیرہ محض انفرادی الفاظ نہیں مگر ان کے نیچے وسیع مضمون ہوتا ہے جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات سورۃ کا اجمالی مضمون ہوتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ طلسم میں منازل الانبیاء، یعنی انبیاء کے منازل و مراتب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کا پیغامِ ہدایت کس طرح پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں طلسم میں ط سے مراد طبیات الافیاء یعنی پاکیزہ خبریں مں سے مراد سستی یعنی خدا تعالیٰ کی عزت اور مہندی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ خبریں اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ مقام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سورۃ مبارکہ کو پڑھو بعض فرماتے ہیں کہ طلسم سے مراد طرق السعادت ہے

لے جلالین ص ۱۰ (فیاض)

یعنی اگر سعادت اور نجات نجاتی کے راستے معلوم کیا جاتا ہے تو قرآن اس سورۃ کی تلاوت کر دے۔
 بہر حال یقینی طور پر لوگوں کی بھی معنی متعین نہیں کیا جاسکتا۔ بعض اہل فہم نے قرآن کریم سے
 قریب ذکر کرنے کے لیے غم پر نے بعض معانی بیان کیے ہیں واللہ اعلم بالصواب
 ارشاد ہوا ہے تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک
 اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی قرآن کی تبیین کبھی خود قرآن کی زبان سے ہوتی
 ہے اور کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے۔ اگر کسی سند میں قرآن کریم کے ایک مقام پر جہاں
 سے تو دوسرے مقام پر تفصیل ہوگی۔ اس طرح گو یا قرآن اپنی تفصیل آپ بیان کرتا ہے
 اور اگر کسی معاملہ میں ایسا نہ ہو تو پھر نبی کے واسطے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ سورۃ النحل
 میں موجود ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
لَهُمْ (آیت ۴۴) ہم نے یہ نصیحت نامہ (قرآن) آپ کی طرف اتارا ہے
 تاکہ اے پیغمبر! آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں جو کچھ ان کی طرف
 اتار گیا ہے۔ گویا اللہ نے تبیین کا کام اپنے نبی کے ذمے نمایا ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس فرض منصبی کو بطریق احسن انجام
 دیا۔ امام شافعی، شاہ ولی اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے یہی نتیجہ تسلیم کیا ہے
 حضرت مولانا گنگوہی اس کمال لب لباب قویہ بیان کرتے ہیں "پس صحیح حدیث شریعت
 ہے قرآن کی یہ صحیح حدیث کی بات ہے جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہو ورنہ یہاں
 پر غلط، موضوع اور ضعیف حدیث سے بحث فائدہ نہیں کی جاسکتی۔
 اگر قرآن پاک کی تبیین ان دو طریقوں سے نہ ہو سکے تو پھر صورت یہ ہے کہ متعلقہ
 مسئلہ اجتماع کے ذریعے حل کیا جائے۔ اور یہ طریقہ بھی خود قرآن نے پیش کیا ہے۔ یعنی
 اگر کسی مسئلہ میں قرآن و سنت خاموش ہوں اور صحابہ کرام کے اجماع میں بھی حل نہ پایا جاتا
 ہو تو پھر معاملہ مجتہدین کے سامنے پیش کیا جائے گا جو اس کامل غور و فکر کے بعد
 پیش کر دیں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہی اصول کر بیان کیا ہے لَقَوْلِهِ
الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَهُ مِنْهُمْ (آیت ۸۳) تو پھر اے اہل علم کے سامنے

قرآن پاک کی
تبیین

پیش کردہ جو تحقیق کر کے مائل کو حل کرنے کے اہل میں۔ اسی لیے اصول فقہ فارے
شرع کی چار دلیل بیان کرتے ہیں۔ اول کتاب اللہ، ثانیاً سنت رسول اللہ، ثالثاً
اجماع صحابہؓ اور رابعاً قیاس مجتہدین۔ صرف اول و ثانی ہی چوتھی دین قیاس کے قائل
نہیں۔ باقی تمام مجتہدین اور فقہاء ان چار دلائل شرع کو تسلیم کرتے ہیں۔

قرآن بطور
ہدایت اور
بشارت

فرمایا آیتیں ہیں قرآن اور کتاب بین کی ہدٰی وَجُئِشْرِی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ
جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے قرآن پاک مجسم ہدایت ہے، زندگی کے
جس نمونہ پر بھی ضرورت پڑے یہ ہدایت فراہم کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اس راستے
پر چلو گے تو فلاح نصیب ہوگی۔ یہاں پر ہدایت اور خوشخبری کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے جب
دوسری جگہ بنیات اور ہدایت کا اکٹھا ذکر ہے اِنَّ لِّذِیْنَ یُکَلِّمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ
الْبَیِّنٰتِ وَالْهُدٰی (البقرہ ۱۵۹) ایک جگہ کہ چھپتے ہیں بنیات اور ہدایت کو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ
لے ان لوگوں کیلئے واضح کر دے ان کیلئے لعنت کی وعید مانی گئی ہے بنیات اور ہدایت میں فرق
یہ ہے کہ مینہ بالکل واضح چیز کہتے ہیں جسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور ہدایت
وہ ہے جو استاد سے سیکھی پڑتی ہے غور و مفسرہ نگاہ فقہ فقہ اسی لیے یہاں ہوتے
ہیں کہ انہوں نے بغیر استاد سے سیکھے از خود سمجھنے کی کوشش کی۔ امام بخاریؒ نے
کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْتَعَلُّمِ یعنی علم سیکھنے سے
آتا ہے خود بخود نہیں آجاتا، اس کے لیے وقت، محنت اور مال کی ضرورت ہوتی
ہے۔ سلف نے تو تحصیل علم کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں اور اپنی عمر کا حصہ صرف
کیا ہے تب مگر علم کی دولت حاصل ہوئی ہے۔ امام ابو یوسفؒ کا مقولہ ہے اَلْعِلْمُ لَا
یُعْطٰیكَ بَعْضُهُ حَتّٰی تَعْطِیْہُ كُلَّہٗ جب تک کہ تم اپنا سانس کا سارا علم کے لیے
وقف نہ کرو، علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا۔

علم در عمل

علم کا مقصد عمل ہے۔ محض اسلامیات کہہ لیا مگر داخلی صاف، اور دلیا پختہ
تو اس ڈیگری کا کیا فائدہ۔ اگر علم کے مطابق اعمال کا جائزہ نہیں لیا تو یہ علم محض پر دھیری
کے لیے ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت پر عمل کرو، غریب پڑی کرو۔ دوسروں کو مشورہ دیتے ہو مگر دولت مند ہونے
لے بھاری مچھلا (فیاض)

سے باوجود خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام و سلم سادہ لباس پہنتے تھے رقم کیوں نہ لگتے کرتے ہو؟ آنحضرت علیہ السلام معمولی مکان میں رہتے تھے۔ سادہ غذا استعمال کرتے تھے، مگر قہر نے آپ آسائش مکان اور پتہ کھف خوراک کیوں استعمال کر رکھا؟ شادی اور غمی کی رسومات میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں مگر خود چھوڑ دیتے ہو؟ آخر یہ قول و فعل کا تضاد کیوں ہے؟ جیت تک علم کے ساتھ عمل نہیں ہو گا، تمہارا علم تمہیں بچھ نفع نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ اپنا محاسب کیا کرو کہ کیا تم میں ایمان والوں کی فکر اور عمل کا جذبہ موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنا انجام خود بخود ملے گا۔

نماز اور
زکوٰۃ

فرمایا قرآن پاک ہدایت اور خوشخبری سے ایمان والوں کے لیے اور ایمان والے وہ ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے۔ نماز کی ادائیگی سے تعلق بائسہ درست ہوتا ہے جو شخص پانچ وقت خدا تعالیٰ کی ہر گاہ میں حاضر ہوتا ہے، سابقہ کویوں کی تلافی کرتا ہے، آئندہ کے لیے نیکی کا عہدہ کہہ سکتے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے کہے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو نہ صرف تعلق باللہ خراب ہو گا بلکہ دنیا میں مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ جائیں گے۔ لہذا ایمان والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے لیے کلمات کی ضرورت ہے۔ طہارت فرائض بھی ہوگی جسم لباس اور مکان کی طہارت بھی ہوگی نماز کو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ پابندی وقت کا زریں اصول بھی نماز کا فرقہ ہے، قرآن کو یہ نبی کی ذات، نماز کعبہ اور نماز بڑے بڑے شعاہ اللہ میں جن کی تعظیم ضروری ہے، لہذا نماز کا احترام اور اہتمام ہونا چاہیے فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں محی زندگی میں زکوٰۃ فرض ہوتی تھی مگر اس کا نصاب مقرر نہیں ہوا تھا جو کہ آج میں مافی زندگی میں ہوا۔ بایں ہمہ زکوٰۃ کا حمد قرآن کی ابتدائی سورتوں میں بھی ملتا ہے جیسے سورۃ المزل میں ہے وَقِيَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ریت۔

نماز قائم کر دو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا سنی زندگی میں کبھی کبھار کچھ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔

آخرت پر
ایمان

فرمایا: اٰیْمَانُ الْاِيْمَانِ کِی تیسری صفت یہ ہے فَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ توحید اور آخرت کا عقیدہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں یَوْمَئِذٍ بِاللّٰهِ اٰتٰی ہے وہاں وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، بعثت بعد الموت کو بہ حق نہیں جانتا، محاربہ اعمال پر ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار محض ہیں۔ اِن کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

فرمایا: اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے رَبَّنَا لَهُمْ اَعْمَالُہُمْ ہم نے اُن کے اعمال اُن کے لیے موزن کمرئیے ہیں۔ اُن کے بُرے اعمال بھی اُن کو اچھے کر کے دکھانے جاتے ہیں۔ اِس مقام پر انشائیہ ترمین اعمال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لحاظ سے کہ تمام قوی اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہی انسان میں پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف یہی کام شیطان کے ساتھ منسوب کیے وَذَیْنِ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ مَا صَالَتْ اَوْ یَعْمَلُوْنَ (الانعام - ۴۳) اور شیطان نے اُن کے اعمال کو اُن کے لیے موزن کر کے دکھایا۔ اُن کے دلوں میں گونا گوں کی کہ تم جو کچھ دیکھو کہ، قریب، شرک، بدعت، کفر، رسوم باطل ادا کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اسی میں تمہاری عزت و ناموس کا راز پنہاں ہے۔ تو سنو، یاد رکھو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے اُن کے اعمال کو موزن کر کے دکھایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے فَهُمْ یَعْمَلُوْنَ کہ وہ سرگرداں پھرتے رہے ہیں۔ انہیں راستہ دکھانی نہیں دیتا اور وہ عمیق گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔

منکرین معااد
کے لیے عذاب

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا: اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَهُمْ سُوُّ الْعَذَابِ کہ اُن کے لیے بہت بُرا عذاب ہوگا۔ فَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ الْاٰخِسُونَ اور وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ آخرت کی تیاری کیا کریں گے اور پھر وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ اُن کے لیے تو وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔

اُنکے پھر نزولِ قرآن کے متعلق فرمایا: **وَإِنَّكَ لَنَافِلَى الْقُرْآنِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ**
 اور میک آپ کو خدا نے حکیم اور علیم کی طرف سے قرآن کبریم کا تحفہ دیا ہے۔ یہ
 قرآن ایسے پر حکمت خداوند قدوس کی جانب سے ہے جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے
 اور وہ ہر چیز کو جانتا ہی ہے۔ قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن
 کوئی معمولی چیز نہیں ہے یا کسی معمولی ذات کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس
 کو نازل کرنے والے محمد اور عظیم اور علیم باری تعالیٰ ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت اور
 خوشخبری ہے۔ محمد اُن لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور سب لوگ اس سے
 فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ
 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَاتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسَ لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ
 فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾
 يٰمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقَ عَصَاكَ
 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ
 يُعِقِّبْ يٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ
 الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ
 سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَادْخُلْ يَدَكَ فِي
 جَبِّكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ
 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
 فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا
 هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
 أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

ترجمہ:- جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے

تحقیق میں نے محسوس کی ہے آگ بختیاب میں لاتا ہوں تمہارے پاس آگ سے خبر لانا ہوں میں تمہارے پاس شعلہ سلگا کر تاکہ تم سینک سکو ⑧ پس جب آئے اُس (آگ) کے پاس (موسیٰ علیہ السلام) تو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اُس پر جو آگ میں ہے اور جو اُس کے ارد گرد ہے اور پل ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ⑨ اے موسیٰ علیہ السلام! بیشک میں وہ اللہ ہوں عزیز اور حکیم ⑩ اور ڈال دو اپنی لاشیں کو۔ جب دیکھا اُس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گریا کہ وہ سانپ ہے تو پشت پھیر کر (موسیٰ علیہ السلام نے) اور مڑ کر نہ دیکھا۔ (اللہ نے فرمایا) اے موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کھاؤ بیشک میں خوف کھاتے میرے پاس رسول ⑪ لیکن جس نے زیادتی کی پھر تبدیل کیا اِس کو نیکی سے بعد برائی کے پس بیشک میں بخشش کرنے والا اور مہربان ہوں ⑫ اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی برائی کے۔ یہ نشانوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بیشک وہ نافرمانوں کی قوم ہے ⑬ پس جب آئیں اُن کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت پیدا کرنے والی، تو کہا انہوں نے کہ سچ ہے کھلا ⑭ اور انکار کیا انہوں نے اِس کا، حالانکہ یقین کیا اس کے بارے میں اُن کی جانوں نے (مگر انکار کیا) ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا ⑮

سورۃ ہاکہ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا کہ

آیت

یہ خدائے حکیم و عظیم کی طرف سے پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ پھر ایمان والوں کی بعض صفات بھی بیان کیں کہ وہ ماز قائم کرنے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا پورے یقین رکھتے ہیں۔ پھر سترین آخرت کی سزا کا ذکر بھی بنا کہ اس دنیا میں ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آٹھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کو بے نقاب کیا ہے۔ اس واقعہ میں پیغمبر خیر الزمان کے لیے تسلی بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا نمونہ بھی، دوسری طرف اللہ نے افرانوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے جنہوں نے ظلم اور ستم کی بنا پر اللہ کی طرف سے آمدہ ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو قبول کیا، اللہ نے انہیں سزا کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے، اُس وقت کو دھیان میں لاؤ اذ قال موسیٰ لکھنہ جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے۔ یہ واقعہ مین سے مصر واپس آتے ہوئے دوران سفر پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کے حالات قرآن پاک میں مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کا واقعہ ابتدائی زندگی سے شروع ہوتا ہے اور کبھی درمیان سے۔ گذشتہ سورۃ الشعراء میں بھی آپ کا ذکر اُس وقت سے شروع ہوا تھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجے، فانیلہ کیا اب اس مقام پر واقعہ قصور ایچھے سے شروع کیا گیا ہے ایک قبیلے کے قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام، بن چلے گئے۔ وہاں دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاض رہے پھر اپنے اپنی والدہ اور بھائی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور آپ کی بیوی، کچھ تجریاں اور خادمہ بھی ہمراہ کر دیے، سردی کا موسم تھا۔ رات کے وقت آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ منگھر پیچاق نے اپنا کام نہ کیا۔ آپ نے دور سے آگ سلگتی ہوئی دیکھی تو وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے گھر والوں سے یا شاید کوئی کچھ بھی ہوا، آپ نے ان

سے فرمایا اَنْتَ نَارٌ اَمِیْنٌ نے دو رنگ محسوس کی ہے لہذا تم لوگ میں نہ ہو۔
 سَاۤیِبُکُمْ مِنْهَا جَبْرٌ مِیْنٌ وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں۔ ظاہر ہے
 کہ راستہ صحیح طور پر معلوم نہیں تھا۔ آپ نے سوچا کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں کچھ لوگ ہوں
 گئے جن سے راستہ بھی معلوم کیا جاسکے گا اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں کوئی خبر لاتا ہوں اَوْ
 اَتِیْتُکُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ آگ کا کوئی شعلہ سا لگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں اَلْحَکْمُ
 تَقْضٰی لَنْ اَکْرَمَ اے سینک سکو۔ ظاہر ہے کہ شدید سردی میں گرمی کی ضرورت
 بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چونکہ چھناق نے آگ نہیں پکڑ لی تھی اس لیے آپ نے وہاں سے
 کوئی شعلہ لے کر آگ جلانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ آگ سینکنے کی ضرورت ہر سرد علاقے میں پڑتی
 ہے۔ طور کا علاقہ بھی سرد علاقہ ہے جہاں آگ کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ایسے بھی عربی
 کا مقولہ ہے اَلشَّارِقُ کَلْفَةُ الشِّتَاءِ فَمَنْ رَدَّ اَکْلَ الْفَوَکِیْہِ
 شَاتِبًا فَلَيْصُطَلِّیْ آگ کو سرد نہ ہو کہ پھل ہے۔ جو کوئی یہ پھل کھا چاہے اسے چاہیے
 کہ آگ سینک لے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھد والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو
 میں کوئی راستہ کی خبر لاتا ہوں یا آگ جلانے کے لیے کوئی شعلہ ہی لے گا لاتا ہوں۔

بارکرت
 ہوں

فَلَمَّا جَاءَ هَا بِسَ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے اَنْتَ لَوْ دِیْ
 اَنْتَ لَوْ دِیْکَ مَرَّ فِی الشَّارِقِ تو آپ کو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اُس
 کو جو اس آگ کے نزدیک ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ عین
 موصولہ ہوتا ہے اور یہی یہ بتا ہے کہ آگ کے ارد گرد ہے۔ تاہم مفسرین کرام نے اس
 جملے کی تفسیر صحیح مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ بعض مفسرین اس میں کوئی ایسا تصور
 کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جملے کا معنی یہ ہے کہ آگ اور اس کے ارد گرد میں برکت
 دی گئی ہے یعنی آگ اور اس کا ماحول برکت ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آگ کے ارد گرد
 فشتے تھے جن سے آگ ظاہر ہو رہی تھی اور جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بابرکت تھے۔
 اور بعض اس کا معنی ایوں کرتے ہیں کہ برکت دی گئی ہے اس شخص کو جو آگ کی تلاش میں

ایسا ہے کہ اس سے خود موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے اور وہ خط بھی بابرکت ہے۔
 جہاں یہ نگل نظر آ رہی تھی سورۃ طہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب
 کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں اپنے جوتے اتر دو انکے بالآخر
 لَمُقَدَّسٍ طُوًی (آیت ۱۲) کیونکہ آپ طوی کی مقدس وادی میں پہنچ چکے ہیں۔
 یہ جیتے اترنے کا حکم ایسا ہی ہے جیسے سبھی جیسی پاکیزہ جگہ پر جوتے اترنے کا حکم
 ہے بعض اس کو حجاب، رسی یا ٹوری کہتے ہیں۔ مسلم شریفین کی روایت میں آتا ہے
 حِجَابُہُ السَّارُّ أَوْ الشَّوْذُ خدا تعالیٰ کا حجاب نہ رہے یا ٹورے اگر اللہ تعالیٰ
 اس حجاب کو ہٹائے تو کائنات کی ساری چیزیں جل جائیں۔ اللہ کی نگاہ تو ہر چیز پر
 پڑ رہی ہے۔ اگر یہ حجاب اور جوہن تو کوئی چیز بھی سلامت نہ رہے۔

عقیدہ صمدی
کے تھے

بہر حال مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مکتب فی التاریخ سے مراد خود موسیٰ علیہ
 یا فرشتے یا وہ خط ہے جس کو اللہ نے بابرکت کہا ہے۔ اسی لیے آگے یہ بھی فرمایا
 ہے وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو
 تمام کائنات کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہیہ بی بیان کی کسی کہ نہیں کوئی شخص یہ نہ
 سمجھ سکتے کہ خدا تعالیٰ خود اس آگ میں حلول کر گیا تھا۔ خدا تعالیٰ تو زمان و مکان اور
 جہت سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے حلول کر جانے کا عقیدہ قطعاً باطل ہے۔ یہ عقیدہ ہندو
 میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں خدا حلول کرتا ہے۔ عیسائیوں
 نے بھی یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ظہور مسیح علیہ السلام کے روپ میں
 ہوا یعنی ماسوت کے اندر لاہوت داخل ہو گیا۔ یہ شرکانہ عقیدہ ہے اور اسی سے بچنے
 کے لیے مفسرین کرام نے مکتب سے فرشتے، موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد لیا ہے۔
 خواجہ علی جموہی نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ذکر کیا ہے کہ صوفیہ کے ہاں
 اُنس ہے۔ ان میں سے دس فرقے اہل حق میں سے اور دو گمراہ ہیں۔ یہ وہی گمراہ فرقے
 ہیں جو حلول عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی پیغمبر ولی یا بزرگ کی شکل میں حلول کر سکتا ہے
 لہ کشف المحجوب فارسی ص ۱۸۳ (فیاض)

جنس و صفت اور جواروں کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہیں بھی کئی جہتیں ہیں بعض اہل حق
ہیں اور بعض گمراہ اور ضال ہیں۔ یہ حال حملی عقیدہ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نط آنے والی
اگل تو آواز سننے کا ایک ذریعہ تھی۔ نہ کہ خود خدا تعالیٰ اُس میں مدلول کر گیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
سے خطاب

اس ابتدائی آواز کے بعد دوسری آواز سنانی دی۔ اللہ نے فرمایا يٰمُوسٰى
رَبِّىْ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ اے موسیٰ! میں اللہ ہوں عزیز اور حکیم۔ بعض آثار
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز بے کیف تھی۔ اس کی کوئی جہت نہیں تھی بلکہ ہر ذرے سے
سے آواز سنانی ہے۔ جی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا وَالْقَ عَصَاكَ اور اپنی لاٹھی کو نیچے
پھینک دیں۔ تعمیل حکم میں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی فَلَمَّا رَاَهَا نَهَضَتْ کانہا
جآن پھر جب آپ نے اُس کی طرف دیکھا تو گریہ کر رہا تھا۔ جو روڑا رہا تھا۔ جان
پٹنے اور بچنے سانپ کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ کا روپ دھار چکی تھی
یہ دیکھ کر وَلَمَّا مَدَّ يَدًا موسیٰ علیہ السلام اپنے پیر کے بلکے وَلَمَّا يَعْقِبْ
اور آپ نے پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اتنے خوفزدہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کی تشریف
کو دیکھتے ہوئے فرمایا يٰمُوسٰى لَا تَخَفْ اے موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کھائیں۔
کیونکہ اَلْحَقُّ لَا يَخَافُ اَلْحَقُّ اَلْمَرْسُوعُ میرے پاس بول خوف نہیں کہتے
اللہ کے رسول تمام قرب میں جوتے ہیں اور اُن پر اُنس جوتے ہیں۔ نہایت نہیں ہوتی وہ
ڈرتے نہیں اَلْاَمَنُ ظَلَمَ مگر جس سے کوئی لغزش ہوئی ہو وَلَمَّا مَدَّ يَدًا
لَمَّا مَدَّ يَدًا پھر اُس نے اُس کو اچھانی میں بلایا ہو برائی کے بعد فَاِنِّيْ عَظُمُ
وَحِيْمٌ تو میں اس کو معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے
ایک لغزش ہو گئی کہ انہوں نے ایک قطبی کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے
معافی کی درخواست کی تو اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو بہت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔

نبی علیہ السلام
خوف کا درد

انبیاء علیہم السلام پر ورود خوف کے متعلق مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے
ہیں کہ انہیں ہنسنا پڑا زندگی موت، خوف اور راحت وغیرہ ان کے امور طہیر

میں داخل میاں اور ان کا ورود انبیاء پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے کوئی جارحیت
آجائے ترلیے موقع پر خوفزدہ ہونا حال کے منافی نہیں ہے بلکہ عین فطرت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خالق کی جانب سے اور
دوسرے مخلوق کی طرف سے۔ اگر خوف اللہ کی جانب سے ہو تو نبی کریم ﷺ کو بھی ڈرنا چاہیئے۔ لاشعری کا
سناپ بن جانا منجانب اللہ تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام کی خوفزدگی باطل درست تھی، انہیں
ڈرنا ہی چاہیئے تھا۔ خور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ جب بادل چمک جاتے
تو آپ خوفزدہ ہو جاتے۔ اس خوفزدگی میں کبھی اندر آتے اور کبھی باہر جاتے۔ جب تک
ارش نہیں ہو جاتی تھی۔ آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے آپ فریاد کرتے تھے کہ ابر
کی آمد خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں یہ ویسے ہی بادل
نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور اُن کو ہلاک کر دیا تھا۔ برغلاف اس کے ابراہیم علیہ السلام
کو جب آگ میں پھینکے جانے کا وقت آیا تو آپ باطل خوفزدہ نہیں ہوئے۔ کیونکہ
یہ خوف مخلوق کی طرف سے تھا۔ بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ خوف نہ کھاؤ کیونکہ
میرے ہاں اللہ کے رسول خوف نہیں کھاتے۔

موسیٰ علیہ السلام
کے معجزات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر پہلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنی رشتہ
بھینکی تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ پھر اللہ نے دوسرا معجزہ اس طعن ظاہر کیا کہ
موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَبِّكَ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل
میں دباؤ تَخْنَجْ بِضَاءٍ یہ سفید ہو کر نکلتے گا۔ لہذا ایسا سفید بھی نہیں ہوگا جو کسی
بیماری پھیلنے سے سفید ہو گیا ہو بلکہ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ اس میں کسی قسم کی
لاشعری یا خرابی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو معجزانہ طور پر سورج کی طرح چمک ہوگا۔

۱۰۔ فَرَأَاهُ فِي رَسْمِ آيَةِ الْفِرْعَوْنَ وَفَوَّصَهُ یہ اُن نوزائیں
ہیں سے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اُس کی قوم کی طرف دی گئیں۔ اس کے
نظارہ سات مزید نشانیاں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف

میں موجود ہے۔ فرمایا یہ نسا یہ اس کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ کہ تم نے انھیں
 کا اٹھا قوماً فاسِقِیْنَ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، اللہ سے گزرتے ہوئے، یعنی
 فرمانبراری سے باز نہ کھنکھاتے ہیں۔

اس مقام پر پہنچنے سے پہلے بھائی ہارون علیہ السلام کی محبت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفصل واقعات سورۃ الشعراء، طہ اور اعراف وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عیسا اور یہ بیٹا کے عجرات لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں حق کی دعوت دو۔

قبر خون کا
آسہ

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَنبَأُ مُبَشِّرٌ جَبَّ ذُرْعَانِ اور
اس کی قوم کے پاس ہماری بصیرت افزہ نشانیاں آئیں۔ بصارت آنکھ کی مدہنی کو کہتے ہیں جب کہ بصیرت دل کی مدہنی سے عبارت ہے۔ اسی یہ قرآنی آیات کو بصارت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ دلوں میں روشنی پیدا کرتی ہیں جب یہ نشانیاں ذرعوں اور اُس کی قوم کے پاس آئیں قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے پچھلی سورۃ میں بھی گنہگاروں کے عقوبت کے وعظیات کو جادو کا اور جہنم کا جادو کہا ہے جادوے کرنی کو شمش کی محرق کے مقابلے میں اکامہ ہونے پر اپنی ضد اندہیت و عمری کہہ نہ سیکرے گا۔

ان نشانیوں کو مبادو کر کے وَحَمَّدٌ وَابْنَاهُ ان کا تسمیہ کر دیا۔ اور ان کا یہ انکار
ریادتی اور تبصرہ کی وجہ سے تھا کہنے کے یہ شخص ہماری سلطنت
چھیننا چاہتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اس کو قید کر دیں گے یا جان سے
مار ڈالیں گے۔ یہ ان کا ظلم اور تجربول رہا ہے، درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ اُن کی اندرونی
حالت یہ تھی وَاسْتَفْتَنَاهُمَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا اسی جازوں نے مہجرت کی حقیقت
کالین کر لیا تھا۔ وہ دل و جان سے تسلیم کر رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی غیر معمولی
چیز ہے مگر ظلم و ریادتی اور غرور و تجرک کی بنا پر مہجرت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے
فرمایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ مہلک و کھو تر !

فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سال بے سال تک فرعون اور اس کی قوم کو مغلط کیا، اُن کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرایا مگر وہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و جبر میں مبتلا رہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے ساری قوم کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا اور اُن کو پانی میں غرق کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا رجھو تو سہی کہ فادیل کسما انجام کیا ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ⑮
 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا
 مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا
 لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ⑯ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ
 مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑰

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام
 کو علم ، اور کہا اُن دونوں نے سب تعریف اللہ کے
 لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت بخشی ہے اپنے بہت
 سے ایماندار بندوں پر ⑮ اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام
 داؤد علیہ السلام کے اور انہوں نے کہا ، اے لوگو! سب کو
 گئی ہے ہمیں پرندوں کی گفتگو اور دی گئی ہے ہم کو
 (ضرورت کی) ہر چیز۔ بیشک البتہ یہ فضیلت ہے بہت
 گہنی ⑯ اور اکٹھے کئے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے
 اُن کے لشکر جنوں ، انسانوں اور پرندوں میں سے ۔ پس
 اُن کو تقسیم کیا جاتا تھا ⑰

سورۃ کی ابتدا قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام
 کی نبوت و رسالت اور اُن کو فرعون کی قوم کی طرف بھیجنے کا ذکر ہوا۔ جب

ہر سی علیہ السلام بعض نشانیاں لے کر اپنے قوم فرعون نے اُسے جادو کر دیا اور کھڑے
 اُن کے دلوں میں یقین تھا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ ایسی خارق عادت
 ذاتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نبی کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بہر حال انہوں نے
 ظلم و تعدی اور غرور و تکبر کی بنا پر معجزات کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسے فادلوں
 کا انجام بھی تو دیکھ لیا کہ وہ کس طرح غرق ہوئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ
 فرمایا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حبیب القدر پر غیر تھے جن کا ذکر اللہ نے مختلف
 سوزنوں میں کیا ہے۔ تاہم اس مقام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ حضرت داؤد
 علیہ السلام کی نسبت زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب رسول تھے اور
 سلیمان علیہ السلام بھی صاحب صحیفہ رسول اور نبی تھے۔ اللہ نے باپ بیٹا دونوں کو خلافت
 کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ گذشتہ آیات میں فرعون کی حکومت کا ذکر بھی ہو
 چکا ہے مگر وہ اس قدر افسانہ لوگ تھے کہ اللہ نے اُس قوم کو فاسق قرار دیا ہے۔
 اُن کے برخلاف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی دنیا میں تھے، اللہ نے
 انہیں حکومت عطا کی تھی مگر وہ اللہ کے نہایت مطیع اور شکر گزار بندے تھے۔ یہ سابقہ
 آیت کے ساتھ ربط بھی ہو گیا۔

نبیاء کاظمی

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا اکٹھا ذکر کر کے
 فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا أَوَّلَ الْبَرِّ تَحْقِيقًا۔
 داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اس علم سے مراد دنیا کا کسی علم نہیں ہے
 دوسکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے یا جو علم انسان
 کہ جمع بصر جیسے حواس سے حاصل ہو سکتا ہے یا ان اپنی عقل سے غور و فکر کر کے
 کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ بلکہ اس علم سے مراد وہ قطعی اور یقینی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے
 نبیوں کو وحی کے ذریعے سکھاتا ہے۔ اس علم میں نہ تو کوئی اشتباہ ہوتا ہے اور نہ ہی
 اس میں کسی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس کو سمجھ ہی نہ

کے یا اس کا اپنا رخ ٹیڑھا ہو اور اُسے کوئی چیز ٹیڑھی نظر آنے لگے نہ یہ ایں علم سے جس کے متعلق سورۃ لقہ کے ابتدائیں اللہ نے فرمایا ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْهِ ^۲ اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ بہر حال وحی الہی کا علم قطعی اور یقینی ہو تب جب کہ اول الذکر کسی علم ظنی ہو تا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو احکام شریعت، اصول سیاست اور حکمرانی کا وہ قطعی علم عطا فرمایا جو ان کے لیے اپنے فرائض سے عمدہ بدلہ ہونے کے لیے ضروری تھا۔ سورۃ ص میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَۃَ فِی الْاَرْضِ (آیت ۲۶) اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ لہذا تم عدل و انصاف کے مطابق مخلوق کی خدمت کرنا۔ آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام آپ کے بعد آپ کے جانشین ہونے تو دونوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وہ علم عطا فرمایا جس کی انہیں ضرورت تھی۔

علم کی ضرورت

اور اہمیت

علم ایک ایسی ضروری چیز ہے جسے بغیر انیت ترقی نہیں ملتی علم کی روشنی ہی انسان کو منزل مقصود پہنچاتی ہے علم کی کمی انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ انگریز نے یمن میں اپنے اقتدار کے دوران اسلامی علوم کو ختم کرنے یا انہیں اپنے دھب پر ڈھال لینے کی بڑی کوشش کی مگر اللہ کے حکم و نازلے نے اسلامی علوم کے جھنڈے کو ہمیشہ سر بلند رکھا اور اس پر حرف نہیں آنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس یقینی علم کی جڑ اکھڑی گئی اور اسکی جگہ ظنی علم کو رائج کر دیا گئی تو پھر حقیقی علم کا ہمیشہ کے لیے خزانہ صاف خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ انبیاء و اعلیاء و یونہی نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے دارالعلوم کی بنیاد رکھی جہاں سے اب تک چالیس ہزار سے زیادہ علماء پیدا ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کے پورے کی آبادی کے سبب ہیں۔ یہ دارالعلوم تو ایک نیا معنی پھر اس سے آگے ہزاروں چلتے جاری ہونے، ہزاروں دیگر مدرس قائم ہونے اور علم کی روشنی مسلم اُمم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ یہ سداً آج تک جاری ہے اور انشاء اللہ اقیام قیامت جاری ہے گا۔ حکومت تو اپنے وسائل، مدنی تعلیم پر صرف کر رہی ہے مگر اللہ کے نیک بندے حقیقی علم کی نشر و اشاعت کے لیے محنت و وسائل

کے ساتھ ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

بہر حال علمِ ترقی کا ریزہ ہے۔ خاص طور پر دین کا اتنا علم نہایت ضروری ہے۔

جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض سے باخبر ہو سکے اور اللہ اور اُس کے بندوں کے حقوق اور اگر سکے۔ یہی علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اُس کی عبارت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ طلال و حرام اور جائز و ناجائز میں امتیاز پیدا ہوتا ہے توحید اور شرک کی سمجھ آتی ہے۔ انسان ایمان، اخلاص اور نفاق کو چھانتا ہے، جہاں تک ٹیکنیکل علوم و فنون کا تعلق ہے۔ وہ تو کافر، مشرک اور ملحد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج امریکہ، جاپان، جرمنی، روس اور چین سب جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل علم کوئی علم نہیں بلکہ تو صنعت و حرفت ہے، جب کہ حقیقی علم وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے مخلوق تک پہنچاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو حسب ضرورت حقیقی علم عطا فرمایا۔

باپ بیٹے کی
طرف سے شکر

اس یعنی علم کے حصول پر فَقَالَ ابِیْئِیْ دُوْنُوْنَ لَکَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ سب تعریفیں اُس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا اُس ذاتِ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر تمام ایمانداروں پر فضیلت پہنچانے کا ذکر نہیں بلکہ بہت اہل ایمان پر برتری حاصل کر لیا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر برتری حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو انبیاء سے بھی زیادہ بعض دوسرے انبیاء اور رسل کو برتری عطا فرمائی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام وغیرہم۔ اللہ نے ان حضرات کو اپنے حساب کے بڑا شرف عطا کیا ہے۔ لہذا یہاں پر بہت سے مومنوں پر فضیلت کا ذکر ہے اور اس تناظر میں غیر مومنوں کا ذکر کوئی شمار ہی نہیں ہے۔

انبیاء کی
دراشت کا
مسلک

ارشاد ہوتا ہے وَوَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوُدَ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ مولانا شیخ الحداد اس جملے کا ترجمہ کرتے ہیں "قامقام ہوسیدان کا"

دارو علیہ السلام کا جو یا اس مقام پر وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں بلکہ نیابت ہے شیخ
 حضرات ایک تو اس آیت سے نبی کی وراثت کو دلیل چڑھتے ہیں ۔
 حالانکہ یہاں پر وراثت سے مراد محض خلافت ہے دوسری آیت جس
 سے وراثت انبیاء کی دلیل پڑتی باقی ہے وہ سورۃ مائدہ میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے
 اَللّٰهُمَّ الْعِزَّةَ لَكَ بَارَكَاهِمْ يَدِ مَوْجُودٍ مِّمَّنْ كُنْ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 وَلِيًّا هَـ يٰرَبِّیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوبَ (آیت ۶۰-۵) نہ پروردگار!
 مجھے ایسا ولی عطا فرما جو میرا آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہاں بھی کوئی بیٹا اپنے باپ
 کے مال کا وارث تو ہو سکتا ہے مگر ساری آل یعقوب کا وارث ایک شخص کیسے ہو گیا؟
 قرینہ یہی ہے کہ یاں پر علی وراثت میں آئے نہ کہ مالی۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی
 تھی کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عَاطِفًا جَوِیْرًا اور پوری آل یعقوب کا علمی وارث ہو
 اور جو بہارے مشن کو آگے بڑھ سکے۔

حضور علیہ السلام کے دس صحابہ جن میں خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے چچا عباس اور اہل بیت شامل ہیں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا اَنْتُمْ مَعَاشِرُ الْاَنْبِیَاءِ لَا تُوَرِّثُ مَا تَرَکْتُمْ صَدَقَةٌ
 ہم نبیوں کا گروہ کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ محبتوں
 کے لیے صدقہ ہوتا ہے ابو حضور علیہ السلام کے قبضہ میں خبر یا نفل کی کچھ اضافی تھی
 جس سے آپ اپنی ضروریات پوری فرماتے تھے۔ اس زمین کی قرابت حضرت عباس
 اور حضرت علی کے پاس تھی۔ ان دونوں حضرات میں کچھ اختلاف ہے پیراوا، تو وہ
 حضرت عمرؓ کے پاس آئے، وہاں پر دوسرا اکابر بھی تھا بھی موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے ان دونوں حضرات سے قسم لے کر پوچھا کہ بتلاؤ حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان وجود ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے
 ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو دونوں بزرگوں نے اس حدیث کی تصدیق کی۔ چنانچہ شیخ

حضرات کی طرف حضرت فاطمہؑ کے حق میں نبی علیہ السلام کی وراثت کا دعویٰ بھی نہ ہوتا تھا۔ یہ درست ہے کہ جب تک حضرت فاطمہؑ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے اپنے باپ کی وراثت کا مطالبہ کیا مگر جب آپ نے حضرت فاطمہؑ کو مذکورہ حدیث سنائی تو کہنے لگیں فَانْتَ اَعْلَمُ بِمَا سَمِعْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو پھر آپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں جو آپ نے رسولِ خدا سے سنی ہوئی ہے اس کے بعد آپ خاموش ہو گئیں اور پھر کبھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی صحیح حدیث میں موجود ہے اَنْتُمَا اَنْتُمَا وَلَمْ يُوَدَّ لَوْ اِدْرَهَمَا وَلَا دِينَارٍ اَيْضًا یعنی اللہ کے نبی درہم یا دینار وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے بلکہ وَدَّ لَوْ اِدْرَهَمَا وہ تو اپنی وراثت میں صرف علم چھوڑ کر جانتے ہیں نبیوں کی وراثت علمِ دین ہوتا ہے جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے نبی کی وراثت کو پایا۔

انہی کی وراثت کے ضمن میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ پیغمبر خود تو اپنے غیر نبی کی وراثت حاصل کر رہا ہے مگر اپنے بیٹے کو مالی وراثت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے والد حضرت عبدالمطلب کی وراثت ملی۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ آپ کو پانچ اونٹ، بکریوں کا ایک، یوٹر اور امین لوندی وراثت میں ملی۔ ام المین جثیہ قبیلہ منقر بڑی صاحبِ فضیلت خاتونِ قبیلہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو گور میں اٹھایا تھا۔ لہذا آپ اُن کی بڑی قدر کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے بڑے بزرگواران کو آزاد کر دیا تھا اور پھر ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے متبعی زینہ کے ساتھ ہوا جن سے اسامہؓ پیدا ہوئے حضور علیہ السلام کو باپ بیٹے دونوں سے بڑی محبت تھی۔

چونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس لیے آپ کی مالی وراثت تو سیدانِ عالم کو نہیں پہنچی بلکہ آپ کی علمی اور نیابتی وراثت آپ کو پہنچی، قرینہ بھی موجود ہے کہ اگرکہ اس وراثت سے جائیداد کی وراثت مراد ہوتی تو پھر یہ صرف سیدانِ عالم کو ہی کیوں پہنچتی، جب کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جن میں سے سیدانِ عالم علیہ السلام سب

داؤد علیہ السلام
کی جائیداد

سے چنبھوٹے تھے۔ سارے بیٹے حکومت کے خواہشمند تھے مگر اللہ نے یہ نیابت سیماں علیہ السلام کو عطا فرمائی، اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو سب بیٹوں کو محدود کر کے صرف ایک کو سب کچھ دے دینا کہاں کا انصاف تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ سیماں علیہ السلام کے عہدہ کوئی دوسرا جیسا آپ کی خلافت کا بار اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت سیماں علیہ السلام کی عمر بارہ یا تیرہ سال کی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے نیابت کے سہارے کو اس طرح حل فرمایا کہ اللہ کے ایک فرشتے نے ایک بند لٹا کر لاکھ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ آپ مجلس عام میں یہ اعلان کریں کہ آپ کے بیٹوں میں سے جو بیٹا اس لٹے میں بند سوالوں کے صحیح صحیح جواب دیگا۔ وہی میری جانشینی کا حقدار ہو گا، چنانچہ عثمان بن سلطنت کی موجودگی میں سارے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ امتحان کا اضافہ ہے جو شخص ان سوالات کے جوابات دے دیگا، وہی میرا جانشین ہو گا۔ لٹے میں موجود سوالات اور ان کے صحیح جوابات یہ تھے۔

سوالات	صحیح جوابات
۱۔ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟	موت
۲۔ سب سے بعید چیز کون سی ہے؟	ان ان کے ہاتھ سے نکل جانے والی چیز
۳۔ سب سے مانوس چیز کون سی ہے؟	جسم باریع روح
۴۔ سب سے مشتعل چیز کون سی ہے؟	جسم بغیر روح
۵۔ دو قائلہ چیزیں کون سی ہیں؟	ایض و کما جوقیامت ہم قائلہ ہیں گی
۶۔ دو مختلف چیزیں کون سی ہیں؟	یل و نمار۔ ایک جاتی اور دوسری آتی ہے
۷۔ آپس میں دو دشمن چیزیں کون سی ہیں؟	موت اور حیات
۸۔ بہترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	بردباری بر وقت غصہ
۹۔ بدترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	غصے کی حالت میں تیزی کا استعمال

داؤد علیہ السلام نے جب بیٹوں کے سامنے یہ سوالات پیش کئے تو ان میں سے کوئی بھی ان کے جوابات نہ دے سکا۔ سب عاجز آ گئے۔ سیماں علیہ السلام اجماعی کمر سن گئے

اور انہیں خلافت کی خواہش بھی نہیں تھی مگر اللہ نے انہیں بچپن ہی میں فہم و فراست سے نوازا تھا۔ انہوں نے باپ سے عرض کیا اگر اجازت ہو تو ان سوالات کے جوابات میں عرض کریں۔ اجازت ملنے پر سلیمان علیہ السلام نے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کر دیا جسے تمام عہدین سلطنت نے سراہا۔

داؤد علیہ السلام
کی وفات

جس دن داؤد علیہ السلام کی جانشینی کا فیصلہ ہوا۔ اُس سے اگلے روز آپ کی وفات ہو گئی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ بڑے باغیرت آدمی تھے، جب بھی گھر سے باہر جاتے باہر سے آلا لٹکا کر جاتے تاکہ کوئی اجنبی آدمی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اُس روز بھی آپ حسب معمول دروازے کو آلا لٹکا کر باہر چلے گئے۔ اس دوران آپ کی اہلیہ نے کسی اطبی آدمی کو صحن میں کھڑے دیکھا۔ بڑی حیران اور خوفزدہ ہوئیں کہ شخص اندر کیسے آگیا حالانکہ باہر تو آلا لٹکا ہے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ مگر ان کو صحن میں داخل ہونے تو اجنبی شخص کو صحن میں پایا۔ پوچھا کہ کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو تو اُس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بارشاہوں سے نہیں ڈرا اور جس کے لیے کوئی جاب نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا پھر خدا تم تک الموت ہو، مر جا بامر اللہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کبل اوڑھ کر لیٹ گئے آپ کی دن نفسِ عنسری سے پروا نہ کر گئی۔

سلیمان علیہ السلام
پر فضلِ مبین

فرمایا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمًا مِّنْطِقِ الطُّيُورِ اور فرمایا اے لوگو! ہمیں پرندوں کو بولی سکھانی گئی ہے وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے جو ہمارے حسبِ حال ہے۔ اس سے اُس زمانے اور موجودہ زمانے کے تمام آلات اور سامانِ مادی نہیں ہیں بلکہ نظامِ حکومت کو پرنس کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پرنس کی بولی بھی سکھادی۔ فرمایا إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْفَضْلِ الْمُبِينِ یہ کھلی فصاحت

والی بات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی۔

وَحَشِدَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْهِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ اور
اکٹھنے کے ہوتے سیماں علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر
قَهْمٌ يُوزَعُونَ پس ان کو تقسیم کیا جاتا تھا یا روہ جاتا تھا۔ یعنی ہر ہر جنس کی مخلوق
الگ الگ ٹولہوں میں بکھری ہو جاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے سیماں علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی جس کی درخوا
ستوں نے خود کو تھی وَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ مِلْكَ لَا يَسْتَبِيحُ لَاحِدٍ مِنْهُمْ
بَعْدِي (ص ۳۵۰) اے اللہ! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جس کی مثال نہ مجھ
سے پہلے ہو اور نہ بعد میں پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جات، انسانوں،
اور پرندوں کے علاوہ ہوا کو بھی سحر کر دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوقُهَا
شَهْرٌ وَوَرِاحُهَا شَهْرٌ (ص ۱۲) ہم نے ہوا کو سیماں علیہ السلام کے
تابع کر دیا جس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ایک ماہ کی
آپ کا تخت اور ساز و سامان ہوا اٹلے پھرتی تھی۔ موجود زمانے کی محفوظ ترین سواریاں
بھی کسی حد تک کے امکان سے خالی نہیں مگر سیماں علیہ السلام کے ہاں کسی خطائی کا کوئی
امکان نہیں ہوتا تھا۔ وہ جہاں چاہتے ہوا کے دوش پر بیٹھ جلتے۔ پرندوں کی اپنی اپنی
بولی ہوتی ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان
کرتی ہے مگر تم اُسے سمجھ نہیں سکتے۔ حَسْرَتِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ یہ یعنی اللہ کا خاص فضل
تھا کہ آپ پرندوں کی بولیں بھی سمجھتے تھے۔ اور پھر جن بھی آپ کے تابع تھے، اور
آپ کے ہر حکم کی بجا آوری کرتے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ
وَجُنُودُهُ ۚ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۸) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ (۱۹)

ترجمہ :- یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی
میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو! داخل ہو جاؤ
اپنے گھروں میں کہ کہیں ہمال نہ کر دے تمہیں سلیمان علیہ السلام
اور اُس کا لشکر، اور اُن کو خبر بھی نہ ہو (۱۸) پس مسکرا کر
نفس پڑے سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے اور کہا
- میرے پروردگار! مجھے توفیق بخش کر میں شکر ادا کروں
تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے
والدین پر بھی۔ اور یہ کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تو
بند کرتا ہے اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے

نیک بندوں میں (۱۹)

گزشتہ آیات میں حضرات داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اُس نے انہیں بہت سے نیک اور ایماندار بندوں

ربط آیات

پرفصلیت بخشی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی ناشیمنی کا ذکر ہوا۔ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ نعمت کا اس طرے سے تذکرہ کیا کہ ان لوگوں! ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھائی گئی ہے اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے جو کہ بڑی کھلی غصیت ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے شکر اگھتے کیے جاتے تھے جس سے وہ مختلف مواقع پر کومہ لیتے تھے۔ یہ شکرانوں، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھے جنہیں حسب ضرورت تقیہ بھی کیا جاتا تھا۔

منطق الطیر

گذشتہ آیات میں ایک لفظ منطق الطیر آیا تھا جو خاص طور پر توحید طلبی پرندوں یا دیگر جانوروں کی گفتگو کا نام نہیں سمجھ سکتا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ جلتے تھے۔ پرندوں کے علاوہ حشرات الارض یعنی کیڑوں مکڑیوں کی بولی بھی اللہ نے سکھا دی تھی۔ جانوروں کی بولیوں پر قدیم زمانے سے تحقیق و تالیف کا کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض حکماء نے جانوروں کی بولیوں پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علم ادب کی سب سے پرانی کتاب کاہلہ و منہ آج بھی موجود ہے اور اصل یہ کتاب قبطی زبان کی تصنیف ہے۔ وہاں سے یہ کتاب سنسکرت زبان میں منتقل ہوئی۔ پھر ایران کے کسری نے ہمزویہ نامی ایک عالم فاضل کو ہمال و دولت کے کمر ہندوستان بھیجا تاکہ وہ کسی طرح یہ کتاب حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں کہ کسری نے موسے کے میں خچر لا کر دے دیے تھے اور کچھ آدمی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ بہر حال وہ شخص کئی سال تک ہندوستان میں مقیم رہا اور بالآخر کاہلہ و منہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اُس نے کتاب کو نقل کیا اور پھر واپس جا کر اسے فارسی زبان میں منتقل کیا کہتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس ایران پہنچا تو کسری نے اُس کا پیڑھا ک خیر مقدم کیا۔ اُس کے علمی کارنامے کے صلہ میں اسے تخت پر بٹھایا اور اُس کے سر پر تاج رکھا۔

پھر منشی عبداللہ بن متفیع نے بنی امید یا بنی عباس کے دور میں اس کتاب کا عربی ترجمہ کیا۔ آج کل یہ کتاب عربی ادب کے کتب میں شامل ہے اور باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے تراجم انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، روسی اور دیگر زبانوں

میں جوئے، کہنے کا قصیدہ ہے کہ اس کتاب میں جانوروں کی زبان سے عجز و حکمت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ باتیں بندروں، گیدڑوں، بچھڑوں، شیروں اور ہامقیروں وغیرہ سے منسوب کی گئی ہیں۔ بھید اور دمنہ بعض گیدڑوں کے نام ہیں۔

دوسری صدی ہجری میں ادب جاحظ نے علم الحیوان کے نام سے کتاب لکھی۔ سات صدیوں پر مشتمل اس ضخیم کتاب میں حیوانات سے متعلق بہت سی مفید معلومات ملتی ہیں۔ مصنف ابوحنیفہ کا ہم عصر تھا۔ اور معتزلہ فکر رکھتا تھا۔ اسی طرح چھٹی یا ساتویں صدی ہجری میں امام دیر نے حیات الحیوان کے نام پر کتاب لکھی جس میں جانوروں کے متعلق بہت سی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔

اس میں جانوروں سے متعلق علت و اثرات کے احکام اور کسی جانور کے خواب میں نظر آنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ امام قزوینی نے عجائب المخلوقات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی جانوروں سے متعلق مفید معلومات ہیں۔ حضرت شیخ غطار چھٹی یا ساتویں صدی ہجری کے بزرگ گزے ہیں جو آثار میں کے بہتوں شہید ہوئے۔ ان کی مشہور کتاب مطلق الطیر فی زبان میں ہے انہوں نے پندوں کی زبانی تصوف کی بڑی گہری باتیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد بھی حیوانات کے علم نے بڑی ترقی کی ہے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں علم الحیوانات (۵) میں بڑے تجربہ

ہوئے ہیں اور دیگر علوم کی طرح یہ علم بھی انتہائی بندوں تک پہنچا ہے۔

اندر نے اس مقام پر چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ چیونٹیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی۔ چھوٹی چیونٹی (ذرہ) تو بعض خصوصیات کی بنا پر ضرب المثل بن چکی ہے۔ ان چیونٹیوں کے بارے میں جدید دور کے سائنس دانوں نے بڑی تحقیق

کی ہے۔ چنانچہ جدید دور کے نسبی معیار علامہ طنطاوی نے جوامع القرآن میں ان کا کافی ذکر کیا ہے۔ آپ جدید دور کے عالم تھے، سائنس کے قریب وفات پائی ہے انہوں نے نظام العالم والا مہم کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں عالم اور امتوں کے نظام میں چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کافی معلومات ان کتاب سے ہے۔

سیمان علیہ السلام
وادی نمل
سے گزرے

سیمان علیہ السلام سے شکر ہے تھے حتیٰ اِذَا اتَّوَا عَلٰی قَدْرِ النَّمْلِ
یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے قَالَتْ نَمْلَةٌ تَرَکَیْ جَیوُنِیْ نَے کہ
یَا یٰهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسِکَکُمْ اے جیوُنِیو! اپنے گھروں (گڑوں)
میں داخل ہو جاؤ۔ لَا یَحْطِمْکُمْ سُلَیْمٰنٌ وَجُنُوْدُهٗ کَیْسِیْمٰنٌ عَلَیْہِ السَّلَام
اور اُس کا لشکر تعین روند نہ دے۔ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ اِیْسِیْ عَالَتِ مِیْسِیْ کہ
انہیں خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے کتنی جیوُنیوں کو ہال کر دیا ہے۔

بعض مدید دور کے ماہر و مفکرین نمل کو جیوُنی نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ نمل
ایک قبیلہ تھا جہاں سے سیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ دراصل یہ لوگ سحراست کے
منکر میں۔ چونکہ اللہ نے جیوُنی کی آواز معجزانہ طور پر سیمان علیہ السلام کو سنوائی تھی ،
اس لیے اسے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے جیوُنیوں کا کفر قبیلہ تو مبرا
ہو سکتا ہے مگر انہوں کو قبیلہ نہ تو مبرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سیمان علیہ
کرمثال حکومت عارفانہ تھی، جنات اور پرندے، سمت گریے تھے، سبازوں
کو نسخہ کر دیا تھا، اسی طرح یہ جیوُنی کا معجزہ بھی تھا کہ دیا کہ اس نے اپنی جمہور جیوُنیوں
کو ان کی تباہی سے خبردار کیا تو سیمان علیہ السلام فوراً اُس کی بات کو سمجھ گئے۔ پتہ چلت
بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے آپ کو منقذ الیہ یعنی پرندوں کی بویں بھی سکھادی تھیں۔ تو
ایسی حالت میں آپ کا جیوُنی کی بات کو سن لینا اور سمجھ لینا کون سی عجیب بات مانتی ہے
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَهْمٌ لَا یَشْعُرُوْنَ کے بدلے سے یہ
بہت بڑا مندرج ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ ابوہریرہؓ حضرت سیمان علیہ السلام
کے تابع تھے مگر آپ غیب کو علم نہیں جانتے تھے غیب حاضرِ مذہبی ہے۔
اور وہ اس میں جن طرح بتا ہے کسی کو علم کر دیتا ہے۔ کلی غیب اور علمِ محیثہ کا مالک
صرف اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن پاک میں غیر اللہ کے غیب دان ہونے کی واضح صورت
نفی کی گئی ہے۔ یہ تو ناچیز جیوُنی بھی جانتی تھی کہ صاحبِ صحیفہ اور صاحبِ شریعت
رُحُوم ہونے کے باوجود سیمان علیہ السلام غیب دان نہیں ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے

دوسری چیزوں کو خبردار کیا کہ اپنی ہوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر
بے خبری میں تمہیں کھل نہ ڈالے مضرین کلام پر بھی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر
بڑا مندرج تھا، لہذا ان کی طرف سے قصہ اکھنڈ و مخلوق کو روند ڈالنے کی توقع نہیں کی
جاسکتی تھی۔ آپ کا لشکر کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جو وحشیانہ طور پر ہر سمنے آنے والی
چیز کو نباہ کر دیتا، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اگر چیونٹیوں کو کوئی نقصان پہنچا تو ایسا
سلیمان علیہ السلام کی بے خبری کی وجہ سے ہوتا یعنی انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ جس وادی
سے گزر رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں لاکھوں چیونٹیوں کو لقمہ اجل بندھے ہیں۔

عربی زبان میں نملہ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے یہاں
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا
مؤنث؟ مشہور محدث اور فقیہ حضرت قتادہ (۶۲ھ تا ۱۱۸ھ) جو تابعین میں سے ہیں،
ایک مجلس میں فرمانے لگے جو جی چاہے پوچھ لو۔ اس مجلس میں امام ابوحنیفہؒ بھی
موجود تھے۔ جو اس وقت ابھی بچے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قتادہ
سے یہ سوال کر دو کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے
خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا مادہ۔ جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت قتادہؒ نے جواب دے گئے۔
اس پر خود امام ابوحنیفہؒ نے بتلایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی۔ اگرچہ بقدرہ کی طرف لفظ نملہ بھی مذکر
اور مؤنث دونوں اجناس کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یہاں نملہ سے قبل قَالَتْ کی
ضمیر مؤنث ہے، لہذا وہ چیونٹی مؤنث تھی۔ یہ واقعہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں امام صاحب
کی کسمی میں سوچ بوجھ کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی فِتَبَسَّہً ضَاحِکًا
قِنْ قَوْلِهَا تَوَّابٌ اُس چیونٹی کی بات سے مسکرا کر یہ منس پڑے۔ دل میں خیال
کیا کہ یہ چیونٹی کتنی بھولی، بھالی ہے۔ جو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات کو نہ سن رہا
ہوں، اور نہ سمجھ رہا ہوں حالانکہ اللہ نے مجھے اپنے بہت سے نیک اور ایماندار بندوں
پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھادی ہیں۔ جس کا معنی
مسکراہٹ ہے جو ضحک یعنی ہنسنے کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے۔ مسکراہٹ صرف ہوں

پہنچتی ہے جبکہ بننے میں دانت بھی ظاہر ہوجاتے ہیں، البتہ قبضہ زور سے سینے کو
کھینچے ہیں جو کہ پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی قبضہ
دار کر نہیں بنے، آپ کو معمول قیسم یا زیادہ سے زیادہ نعلب ہوتا تھا۔ قبضہ
غفلت کی علامت ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص نماز کے دوران قبضہ لگا کر بنے
تو اس کا حضور بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائیگی۔

چونچائیوں
نظارہ رکھنا

چونچائی پٹری زمین مخلوق ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ تک اس کو بڑا آشوب عطا کیا
ہے۔ علم انجیوائٹ کے، ہرین نے بڑے بڑے تجربات کر کے اس مخلوق کے
بستے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں، مثلاً انسانوں کی طرح چیموئیوں کے بھی
خانہ ان، قبیعہ اور گرتیں ہوتی ہیں۔ ان کا اپنا نظام حکومت ہوتا ہے، باقاعدہ نوٹ
اور پولیس ہوتی ہے جو نظام سلطنت کے نظریہ نسق کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ چیموئیوں
فطری طور پر خوراک کا ذخیرہ جمع رکھتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔ فریڈرک
"دائرة المعارف" میں لکھتے ہیں کہ چیموئیوں کی مختلف سلطنتوں کے درمیان تجارت
کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ابتداً ان چیموئیوں کی قبیلہ تعداد
اگر دشمن کی قوت کو اندازہ لگاتی ہے اور پھر حسب ضرورت پورے لشکر کے ایک وقت صلہ
آمد ہو جاتا ہے۔ چیموئی اپنے دشمن کو چیل کر ایسا ہتھی ہے کہ چاہے جان چلی جائے۔
دشمن کو چیلوڑتی نہیں، اس کے جسم کے پچھلے حصے میں تیزاب کی ٹینکی موتی سے جو
بارش کے موسم میں خوب بھر جاتی ہے۔ جنگ کے وقت چیموئی یہ تیزاب دشمن پر
پھینک کر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ نظام نوٹ نے نظام العالم میں لکھا ہے کہ
چیموئیوں کے ہاتھ قبرستان ہوتے ہیں بنال یہ اپنے مدے دفن کرتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا
ہے کہ اگر کوئی چیموئی مری پڑی ہو تو زندہ چیموئی اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور قبرستان
میں لے جا کر دفن کر دیتی ہے جس طرح بعض حکمرانوں کے موصوفہ اور گمراہ کے یہ
مختلف ہید کو مار دیتے ہیں۔ اسی طرح چیموئیوں کے بھی مختلف موصوفوں کے لیے
مختلف علاقے متعین ہوتے ہیں اور سربراہان میں متفرق علاقوں میں اہمیت پائی جاتی

ہیں۔ جس طرح انسانوں کے لیے دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں اسی طرح چوہڑیوں کے بھی خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خوراک میا کی جاتی ہے اور پھر ان کے جسم سے نکلنے والی طوبت کو بطور دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تجربات میں آیا ہے کہ اگر کوئی چوہڑی غلطی سے اپنے دشمن کے علاقہ میں چلی جائے اور اس کو جوہنی اس بات کا علم ہوتا ہے وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ کر لیسٹ جاتی ہے۔ پھر جب اس خطے والی چوہڑیوں کو اجنبی چوہڑی کے در آنے کی اطلاع ملتی ہے تو ان کی پولیس وغیرہ اس چوہڑی کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتی ہے۔ اللہ نے ان کو حیرت انگیز ذہانت عطا فرمائی ہے۔

سیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، جو آواز آپ تک پہنچ جاتی تھی آپ اس کو سمجھ لیتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور یا پرندے کی نزدیک دور ساری آوازیں سنانے کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ یہ جو آپ نے چوہڑی کی آواز کو سنا لیا، یہ اللہ کی خاص حکمت تھی کہ اُس نے اُس چوہڑی کی آواز آپ کو سنوادی اور یہ معجزہ تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کہل ہے۔

لَوْ كُنْتُ اتَّيْتُ كَلَامَ الْحَكَمِيِّ
عَلِمْتُ عِلْمَ سَلِيمَانَ كَلَامَ النَّمَلِيِّ

اگر مجھے بھی حکم یعنی بے زبان جانداروں کی آواز سننے کا علم دے دیا جائے تو میں بھی سیمان علیہ السلام کی طرح چوہڑی کی بات کو سن لوں بیشن سعدیؒ نے مگھن میں ذکر کیا ہے کہ ایک ہفتی بان دریا نے نیل کے کنارے اس طرح گنگنا رہا تھا

زیر پائیت مگر باقی حالِ مور

ہم چوں حالِ است زیر پائے پسیل

اے انسان! اگر تو جان لے کہ تیرے پاؤں کے نیچے چوہڑی کا کیا حال ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تو خود ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آجائے۔

امام ابن کثیرؒ نے ابن ابی ماقہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ سیمان علیہ السلام

چوہڑی کی دُعا
کی قبولیت

کے لئے ہیں قحط طریقی، بارش رک گئی، لوگ بلالٹھے، چنانچہ سلیمان علیہ السلام عامہ لوگوں کے ہوا۔
 شہر سے باہر بارش کی دعا کے لیے گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیرائی اپنے پانچ
 آسمان کی طرف کر کے دعا کر رہی ہے اللّٰهُمَّ اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ وَلَدَعْدُ
 لَنَا عِلٌّ سُبْحَانُكَ وَالاَّ تَسْفِیْنَا کَهْلَکُنَا اے اللہ! ہم میں نہ ہی مخلوق ہیں
 سے ایک مخلوق ہیں۔ ہم تیری سیرابی سے مستغنی نہیں ہیں مگر اس کے محتاج ہیں۔ اگر تو ان
 پانی نہیں پالنے کا تو ہم ہلک ہو جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے چیرائی کی زبان سے یہ دعا سنی
 تو تمام لوگوں کو واپس ہونے کے لیے کہا۔ فرمایا اللہ نے اس چیرائی کی دعا قبول کر لی ہے۔
 اب ضرور بارش ہوگی۔ لہذا واپس چلو۔ اللہ تعالیٰ اس چیرائی کی بدولت تمہیں بھی سیراب کر دے گا۔
 وادیِ نعل کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ یہ شامک علاقے میں واقع ہے۔ جب کہ
 دوسرے اسے طائف شہر سے دس بارو کلومیٹر کے فاصلے پر بتاتے ہیں۔ وہاں ایک
 گھلا میدان ہے جس میں ایک معمولی سا مکان بھی ہے۔ طائف کے باغیچے مقامات میں وادیِ نعل
 کا یہ میدان بھی ہے، لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں راحق صاحب درس غنیہ بنوئی نے بھی
 اس کی زیارت کی ہے)

سید علیہ السلام
 کی دعا

سلیمان علیہ السلام اس چیرائی کی بات سن کر منس پڑے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات
 کا اس طرح شکر ادا کیا کہ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي عَرْضَ کِیَا اے میرے پروردگار! مجھے توفیق عطا
 فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر سب سے
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں اور جنات
 کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کے لیے ہوا سمجھ کر دی اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ دیں۔
 باپ پر ہی بڑے انعامات کیے کہ انہیں اپنا، حسب کتاب رسول بنایا۔ آپ کی ولدہ
 بھی نہایت ہی پاکیزہ نیک سیرت، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ ان کی فضیلت
 کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ اللہ نے ان کو داؤد علیہ السلام کے نسل میں دیا۔ آپ
 فرعون اور ہانہ و حال بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس قدر مغرور و افسوسناک تھے۔ جب کہ

حضرت داؤد علیہ السلام پر مثال حکومت کے باوجود کس طرح رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ پروردگار ! مجھے توفیق عطا فرما وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل انجام دوں جسے تو پسند کرے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔

اور جو آخری بات حضرت علیہ السلام کی اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے عرض کیا، پروردگار ! وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تَحَادَّثَ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَ الْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ (شعرہ ۸۳) پروردگار مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں ملائے۔ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا منقول ہے تَوْفِنِيْ مُسْلِمًا وَ الْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ (آیت ۱۰۱) اے اللہ! مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا، یہاں پر بِرَحْمَتِكَ کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے حلیل القدر نبی ہونے کے باوجود کس قدر متواضع اور منکسر المزاج واقع ہوئے ہیں اپنے کسی عمل پر اعماد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب اللہ کا پاک نبی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو ہم گنہگار کس شمار میں ہیں۔ یہیں تو رحمت خداوندی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ یہیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! اپنی مہربانی سے ہمارے عقیدوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال درست ہوں اور میں اچھی سوسائٹی نصیب ہو۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ ۚ
 أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۖ ① لَا عَذْبَةَ فَاكِهَةٍ شَدِيدًا
 أَوْ لَا أَذْبَحْنَاهُ أَوْ لِيَأْتِنِي سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ②
 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحُطْ
 بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإَيْنِ ③ إِنِّي وَجَدْتُ
 امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
 عَرْشٌ عَظِيمٌ ④ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
 لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ
 فَبَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ⑤ أَلَا
 يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ⑥ اللَّهُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑦ قَالَ سَنَنْظُرُ
 أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ⑧ إِذْهَبْ بِكِتَابِي
 هَذَا فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا
 يَرْجِعُونَ ⑨ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِلَيَّ الْفِتْرِ
 كِتَابُ كَرِيمٍ ⑩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۳۰ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأُتَوْنِي

مُسْلِمِينَ ۝۳۱

ترجمہ:- اور خبر لی (سلمان علیہ السلام نے) پرندوں کی ۔ پس کہا کیا ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہڈ کو کیا وہ غائب ہے ؟ ۳۰ میں اس کو سنت سنا دوں گا یا میں اُس کو ذبح کر دوں گا یا وہ لائے میرے پاس کوئی کھلی سند ۳۱ پس ٹھہرا تھوڑی دیر اور کہا (ہڈ نے) میں نے معلوم کی ہے وہ بات جو آپ کو معلوم نہیں ۔ اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملکِ سبا سے ایک یقینی خبر ۳۲ میں نے پایا ہے ایک عورت کو اُن کی ملکہ ۔ اور دی گئی ہے وہ ہر چیز سے ۔ اور اس کا بہت بڑا تخت ہے ۳۳ پایا میں نے اُس کو اور اُس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے سامنے اللہ کے سوا ، اور مرنے کر دیا ہے اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو پس روکا ہے اُن کو سیدھے راستے سے ۔ پس وہ نہیں راہ پاتے ۳۴ کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کے سامنے جو نکالتا ہے پوشیدہ چیز کو آسمان اور زمین میں ۔ اور جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو ۳۵ وہ اللہ ہے ۔ نہیں ہے کوئی معبود اُس کے سوا ۔ وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے ۳۶ کہا (سلمان علیہ السلام نے) ہم دیکھیں گے کہ ترس جاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے ۳۷ لے جاؤ میرا یہ خط اور ڈال دو اس کو اُن کی طرف ۔ پھر پلٹ کر بٹ جاؤ اُن

سے اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں (۲۸) کہ (مکہ نے)
 لے درباریو! بیشک ڈالا گیا ہے میرے پاس ایک خط عزت
 والا (۲۹) یہ سلیمان (علیہ السلام) کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا
 ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم (۳۰) کہ نہ آؤ میرے مقابلے
 میں۔ اور آؤ میرے پاس فرمانبرداری کرتے ہوئے (۳۱)

خطبات

گذشتہ درس میں ایک چینیٹی کا حال بیان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام چینیٹی کی بات
 سن کر مسکرائے اور پھر ان انعامات کا شکریہ ادا کیا جو اللہ نے آپ پر اور آپ کے والدین
 پر کر رکھے تھے۔ آپ نے اللہ سے اس کے پسندیدہ نیک اعمال کرنے کی توفیق
 بھی طلب کی اور ایک خصوصی دُعا یہ کی کہ یہ درکار! مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل رکھو۔
 جانوروں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔
 چنانچہ لوگ زحمتِ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری سے، دودھ، بال اور کھالیں
 حاصل کرتے ہیں۔ بعض جانوروں سے بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ بعض وحش جانوروں
 کو باقاعدہ سدا کر ان سے بھی خدمت لی جاتی ہے۔ بچھڑ کو تربیت دے کر اُس سے
 کام لیا جاتا ہے۔ پرندوں میں باز اور شکرے وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے۔ گدھے اور
 خچر وغیرہ خاص بار برداری کے کام آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کبوتر سے پیغام رسانی کا
 کام لیا جاتا تھا۔ کتوں کو سدا کر ان سے شکار کیا جاتا ہے اور وہ چوکیداری کا کام بھی
 کرتے ہیں۔ غرضیکہ انسان جانوروں اور پرندوں سے قدیم زمانے سے خدمت لیتے
 آئے ہیں۔

ہڈی کی
 غیر جانوری

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا تھا کہ ہوا، پرندے،
 اور جنات آپ کے تابع کر دیے تھے جن سے وہ حسب ضرورت کام لیتے تھے۔
 قرآسی سلسلے میں آج کے درس میں ایک پرندے ہڈی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سلیمان
 علیہ السلام ضرورت کے مطابق پرندوں اور جنات کی حاضری بھی لیتے تھے اور پھر

بعض کام بھی ان کے سپرد کرتے تھے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ الطَّيْرُ
اور سیاحان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ لَقَدْ كَانُوا مِنْ دِکْحِمَّ جَالِ كُنْزًا، ماضی لینا، یا
باز پرس کرنا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کی يَتَفَقَّدُ
دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اچھوٹا کچھ بڑی تھی کہ کہیں لوگ غافل نہ ہو جائیں بلکہ ہر وقت
مستعد رہیں۔ اسی طریقے سے سیاحان علیہ السلام نے ایک موقع پر تمام پرندوں کو جمع کیا۔
وہ ان کی حاضری لی۔ غالباً اس وقت آپ بُرْبُرٌ نامی پرندے سے کوئی کام لینا چاہتے
تھے مگر وہ نظر نہ آیا۔ فَعَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَّ هُدًى تو آپ نے کہا، کیا بات
ہے کہ مجھے بُرْبُرٌ نظر نہیں آ رہا ہے اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ نے اس کو
ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اسے زیر زمین پانی نظر آجاتا ہے اور یہ اس کی نشاندہی کر
دیتا ہے، اس موقع پر بھی سیاحان علیہ السلام مع لشکر کیسے جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو
چکا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے بُرْبُرٌ کی خدمات کی ضرورت تھی کہ وہ کسی جگہ زیر زمین
پانی کی نشاندہی کرے تو جنات کے ذریعے فوراً سکھوایا جائے مگر بُرْبُرٌ نظر نہیں آ رہا تھا۔
کاہل، مہر زلے نے حکم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ بُرْبُرٌ کو
زمین کے مٹیوں نیچے تو پانی نظر آجاتا ہے مگر زمین کے اوپر اس کے لیے لکھا گیا حال اسے
کیوں نہیں نظر آتا؟ انہوں نے جواب دیا۔ إِذَا جَاءَ الْقَدْرُ عَشَى الْبَصَرُ حَبِ
اس کی تقدیر آجاتی ہے تو پھر اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اسے قریب پڑا حال بھی
نظر نہیں آتا۔

بہر حال سیاحان علیہ السلام نے بُرْبُرٌ کو نہ پا کر کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے بُرْبُرٌ نظر
نہیں آ رہا ہے أَفَرَأَيْتَ مِنَ الْغَائِبِينَ کیا وہ غائب یعنی غیر حاضر ہے؟
کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے لَا عَذِيبَتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں اسے سخت
سزا دوں گا، أَوَلَا تُحِجُّهُ، یا میں اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ أَوَلَيْسَ يَسْتَلِ بِسُلْطٰنٍ
قَبِيْلِيْنٍ یا اگر وہ نہ اسے پہنچا رہا ہے تو کوئی کھلی دلیل پیش کرے یعنی اپنی غوغا
کا کوئی معقول عذر پیش کرے۔

ہر ایک مشہور جانور ہے جسے عربی، اردو اور پنجابی وغیرہ میں بہم ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبی چونچ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو کرم، تڑپا ہے اور وہاں سے کیڑے کو پڑے کھال نکال کر کھاتا ہے۔ مٹیائے رنگ کے اس پرندے کو انڈیہ پر دان کی بڑی قوت عطا کی ہے یہ بڑی لمبی جتنی کہ سینکڑوں میل تک کی اڑان کر سکتا ہے مصر اور فلسطین وغیرہ کے علاقے میں سردی کے موسم میں معمولاً پایا جاتا ہے، بعض پرندے دور دور سے آکر یہاں بھی آہٹتے ہیں۔ روس اور چین کے علاقے سے بعض چڑیاں سخت سردی سے بچنے کے لیے ادھر آجاتی ہیں اور لوگ ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ اندرون انہیں ایسی قوت پر دان بخشی ہے کہ اس میں رکاوٹ پڑنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

تھک گئے تو ذرا استراحت لیا اور پھر چل پڑے برخلاف اس کے موجودہ دور کے غیر متحرک ہوائی جہاز اور راکٹ وغیرہ کی اڑان بھی خطے سے غالی نہیں ہوتی اور آنے والے ان کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ابھی امریکہ کی چلیجیجر نامی خلائی شہل پر دان کے فوراً بعد حادثہ کا شکار ہو گئی جس میں دو عورتوں سمیت سات جانیں ضائع ہو گئیں اور اس خلائی شہل پر خراج آنے والی کنڈر میں ڈاکر کی رقم ضائع ہو گئی۔

امام دیرمی نے حیات النحیون میں لکھا ہے کہ ہر جانور میں ہے۔ ابو ذر غفاری میں اس کا گوشت کھانے کی ممانعت آتی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ پرندہ دانہ و نکلایا سبزی وغیرہ کو کھاتا نہیں، محض کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، لہذا اس کے گوشت سے بدبو آتی ہے اور ظاہر ہے کہ بدبو دار چیز کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روٹی، سالن، چاول وغیرہ بدبو دینے لگیں تو ان کا استعمال جائز نہیں رہتا۔

مکہ مکہ
تعلق خبر

بہر حال سیماں علیہ السلام نے ہر مہ کی غیر حاضری کا نوٹس یا فمکت غیبی بعد پس زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ تہمہ احمیا فقال اور کہا اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ میں نے ایک ایسی بات کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے نہیں کیا، یعنی اے سیماں علیہ السلام میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ خبر میں وَجِئْتُكَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْبَنِي تَقِيْنِ اور میں آپ کے پاس ملک ہمارے ایک یقینی خبر لایا ہوں، چوں کہ یہ تہمہ کا عقیدہ

اس مکر اور اس کی قوم کو سورج کے سامنے سجدہ کرتے پایا ہے۔ اللہ کہ چھوڑ کر گیا کہ قوم سب سورج پرست مثل تھی اھنقت یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں ٹھہر، چمڑ، چمڑ، پتھر سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَأَتْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (یعنی اسرائیل ۴۴) کائنات کی ہر چیز اسی کی تعریف بیان کرتی ہے۔ فطرت صحیحہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانجا جائے سورج پرستار مصر میں بھی تھے اور ایران میں بھی سورج کی پوجا کرنے والے برصغیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کراچی کے مجوسی اب بھی طلوع شمس کے وقت مندر کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور طلوع کے وقت سورج کو سجدہ اور سلام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت میں سورج کے طلوع و غروب اور عین استوا کے وقت سجدہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ بہر حال مہر نے بتایا کہ جس قوم کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ سورج پرست ہے۔ مکہ باب کے متعلق مفسرین اور مؤرخین نے طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس کا اصل نام بلقیس تھا جو سبا پر حکومت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا باپ کسی سردار کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر اُس نے ایک جتیر (جن عورت) سے شادی کی جس سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ نے جنات کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسانی شکل میں متخلل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بلقیس کے باپ نے کسی ایسی ہی جن جوڑ سے شادی کر لی ہو۔ پھر بلقیس کی نسبت ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ لہذا اُس نے اس شخص کو راستے سے مٹا دیا اور خود حکمران بن گئی۔ یہ سب تفسیری اور تاریخی روایات ہیں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا وانشاء اللہ۔ ایسے ہی دیگر حالات و واقعات سے قطع نظر بلقیس ایک زمین و فطین عورت تھی۔ اس کے پاس بڑی فوج تھی۔ پارمینٹ اور مصاحب تھے جن سے وہ امپورسلٹ میں مشورے کرتی رہتی تھی۔

مہر نے ایک تو قوم سبا کی سورج پرستی کی خبر دی اور دوسری بات یہ بیان کی وَزَيْنَ كَهْفِ الشَّيْطَانِ اَعْمَالُهُمْ اَمْ شَرُّ قَوْمٍ اَعْمَالُ الْبَشِيَّةِ

نے اُن کے لیے مرنے کو رکھا ہے۔ وہ جو کچھ کہتے تھے شیطان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو لہذا وہ سورج پرستی سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بجائے سورج پرستی کو ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں فَصَدَّ هُمْ عَنْ السَّبِيلِ اور اس طرح شیطان نے اُن کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ مگر کیا فہم نہ لایا کرتے تھے وہ ہدایت نہیں پاتے۔ غلط راستے پر چل کر جمع راستے سے محروم ہو چکے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایمان علیہ السلام اس مشرک قوم کے خلاف کاروائی کریں۔

بعض پرہیزگرماء کے دہریے اس سلسلے مضمون کو پرندے کا بیان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدنامی کوئی آدمی تھا جس نے ہر ساری خبر اکبر علیہ السلام کو دے رکھی، حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدؐ از طریق پر جنت، پرستے اور ہوا ایمان علیہ السلام کے تابع کر لیے تھے لہٰذا آپ اُن سے کام بھی لیتے تھے لہٰذا پرندے کی زبانی اس قسم کی گفتگو بالکل قرین قیاس ہے اور انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہد نامی نے قوم سبا کے شرک کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی توحید کے بعض دلائل

ہد نامی
توحید پرستی

بھی پیش کیے۔ کہنے لگا اَلَا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ قوم سبا کے لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ تعالیٰ کی جو آسمان و زمین کی پرشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں میں پرشیدہ پانی نازل کر کے اُس سے طرح طرح کی سبزیاں اگاتا ہے۔ زمین کے نیچے سے پانی تیل، لوہا، سیسہ، سونا، چاندی اور دیگر معدنیات نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور ہر اُس چیز کو جانتا ہے، جس کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرنے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق اور عظیم کل ہے۔ ایسے نہادندہ قدوس کو چھوڑ کر قوم سبا سورج کی پوجا کیوں کرتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے کیوں سجدہ ریز نہیں ہو جاتی؟ ہد نامی نے مزید یہ کہ اللہ کی ذات وہ ہے اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر قسم کی عبادت

کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہے رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور عرشِ عظیم کا مالک بھی وہی ہے، پھر دوسروں کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں فَقَالَ أَحَطُّتُ سے لے کر یہاں تک سارا بیان بہہ کا ہے۔ اُس نے ایک طرف قومِ سب کے شرک کی نشاندہی کی تو دوسری طرف دلائلِ توحید بھی بیان کر دیے۔ جب اللہ کی ادنیٰ مخلوق پر یہ بھی توحیدِ خداوندی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اُس کا تو بطریقِ اولیٰ فرض ہے کہ وہ توحیدِ خداوندی کو تسلیم کرے اور ہر قسم کے کفر اور شرک سے باز رہے۔

خطیبہ
مکدہ

بہہ کا یہ سارا بیان سننے کے بعد قَالَ سِلْمَانُ عَلِيُّ السَّلَامُ نے کہا سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِیْنِ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس سے پیشتر سِلْمَانُ عَلِيُّ السَّلَامُ بہہ کو سخت سزا سننے یا فزع کر ڈالنے کا اعلان کر چکے تھے تاوقتیکہ وہ کوئی معقولِ عذر پیش نہ کرے۔ اب جبکہ اس نے عذر پیش کر دیا تو سِلْمَانُ عَلِيُّ السَّلَامُ نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری اس خبر کی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ بہہ سے کہنے لگے۔ اَذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا امیری یہ چٹھی لے جاؤ فَالْقَهْلُ إِلَيْهِمْ وراے قومِ سب کے لوگوں کے سامنے ڈال دو، میرا یہ خط ان تک پہنچاؤ ثُمَّ لَوْلَا عَنْهُمْ پھر ان سے پیچھے ہٹ آؤ فَالْظُّرُّ مَاذَا يَنْجَعُونَ اور دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بہہ فوراً خط لے کر مکہ سب کے محل پر پہنچا اُس وقت گھر کے دروازے تو بند تھے البتہ ایک درشت نشان کھلا تھا، جس کے راستے وہ مکہ کی خواجگاہ میں داخل ہو گیا، خط اُس کے سینے کے قریب رکھ دیا اور پھر انسی درشت ان کے راستے باہر نکل آیا۔

جب مکہ منید سے بیدار ہوئی تو اُس نے اپنے قریب خط پڑا پایا۔ اس نے اپنے تمام درباریوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اُن سے اس طرح گویا ہوئی۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَيْتَ الْيَمَنِ كِتَابٌ كَرِيمٌ کہنے لگی۔ اے میرے درباریو! میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خوبصورت سرسبز لے اس آیت پر قرآنِ کریم کا اُکھوال سجدہ تلاوت ہے (فیاض)۔

لفافہ میں عمدہ طریقے سے کچھا ہوا شاہی خط تھا جس سے ملکہ نے اناؤ لکھایا کہ یہ کسی معزز شخصیت کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ اس نے اسے باعزت خیر قرار دیا اور بتایا: اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف سے موصول ہوا ہے جسے غریبی گرام فرماتے ہیں کہ اصل مضمون کے علاوہ اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس طرح مضمون: عَبْدُ اللَّهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ السَّلَامُ عَلَيَّ مِنَ اتَّبَعَ الْهَدَىٰ بِرِخْطِ الشَّرِّكَ سُبَّحَ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ کی طرف سے ہے اور سلاطینی ہوا اس پر جبریت کی پیروی کرتا ہے۔ اس قسم کے تبلیغی خطوط حضور علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتے ہیں جو آپ نے اطراف کے بادشاہوں اور دیگر اعلیٰ شخصیتوں کو تحریر فرمائے۔ آپ نے بن ہر حطکہ آغاز میں مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ سے کیا اور آگے اِلَیْ هَذَا قَدْ عَصِيْبُ الزَّادِ وغیرہ لکھا یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے عقیقہ پرتیں و سرفروں اور پھر اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے اَللَّامُ عَلٰی مِنْ اتَّبَعَ الْهَدٰی کے الفاظ بھی تحریر کر دئے۔ بہر حال سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی خط بلقیس کے ہم جیسا۔

خط کا مضمون

ملکہ بہانہ خط بھیجنے والے کا تعارف کرنے کے بعد اس کا مضمون پڑھنا شروع کیا اِنَّكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ اس خط میں لکھا ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہ گویا مضمون کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس مقام پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن پاک کی ایک آیت کے طور پر آتی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے ہر نسخہ میں ہر سورۃ کی ابتدا میں بھی پوری بسم اللہ تحریر ہے۔ فقہانے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر آنے والی بسم اللہ کے علاوہ صرف ایک دفعہ قرآن کی آیت ہے اور ہر سورۃ کی ابتدا میں لکھی جانے والی قرآن کا حصہ نہیں ہے البتہ دیگر حضرات اس مقام پر نبی اور ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ کو بھی قرآن کہتے ہیں بخاری ص ۱۶ (نیز)

حصہ تصور کرتے ہیں۔ بہر حال خط کا مضمون یہ تھا اَلَّا تَقْلُدَ عَلٰی قَوْمٍ بِا
 کے لوگو! میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، میرے مقتلبے میں نہ آنا، وَاَتُوْنِیْ
 مُسْلِمِیْنَ بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ، مطلب یہ تھا کہ کفر
 دشمن کو چھوڑ کر صحیح دین اختیار کر لو۔ اب اگلی آیت میں اس خط پر یہ عمل کیا
 کا ذکر آ رہا ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِ فِيْ أَمْرِیْ مَا كُنْتُ
 قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْا ۚ (۲۲) قَالُوْا نَحْنُ أَوْلُوْا
 قُوَّةً وَأُولُوْا بِأَسْ شَدِیْدَةٍ وَالْأَمْرُ إِلَیْكَ فَانْظُرْ
 مَاذَا تَأْمُرُ ۚ (۲۳) قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً
 أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْزَّةَ اَهْلِهَا اِذْلَةً ۚ وَكَذٰلِكَ
 یَفْعَلُوْنَ ۚ (۲۴) وَاِنِّیْ مُرْسَلَةٌ اِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنِظِرَةً
 بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۚ (۲۵)

ترجمہ:- (مکہ سب نے) کہا، اے درباریو! مجھے رائے دو
 میرے معاملے میں۔ میں نہیں ہوں قطعی فیصلہ کرنے والی
 کسی معاملے کا۔ کیاں تک کہ تم حاضر ہو (۲۲) انہوں نے کہا،
 ہم لوگ طاقت والے ہیں، اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں۔
 پس تم دیکھو کہ تم کیا حکم دیتی ہو (۲۳) اُس نے کہا جب
 بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اُس کو خواب کر
 پیتے ہیں اور بنا بیٹے ہیں وہیں کے باعزت لوگوں کو ذلیل
 اور وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں (۲۴) اور جنگ میں بھیجنے
 والی ہوں اُن کی طرف کچھ دینے۔ پھر دیکھتی ہوں کہ فرستادہ
 لوگ کیا جواب لے کر آتے ہیں (۲۵)

مُہمب نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ملک سب کے لوگ اور خود مکہ سورج پرست

ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور ان کے بسے اعمال کو شیطان اُن کو مزین کہہ کے دکھاتا ہے
 نذا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ نیز یہ کہ وہ لوگ خدا نے وحدہ لا شریک
 کے سامنے سجدہ و تہنیت نہیں ہوتے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے اور مخفی چیزوں کو آسمان
 زمین سے نکالتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ یہ خبر سن کر سیماں
 علیہ السلام نے اس کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی بہرہ سے دیا گیا کہ میرا یہ خط لے
 جا کر ملک کے سامنے ڈال دو، پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم
 نے وہ خط ملک سب کو اُس کے خاص کمرے میں پہنچایا خط کا مضمون گذشتہ درس میں گزرا
 چکا ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا تھا اور قومِ سب سے کہ گیا تھا کہ
 تم میرے مقابلے میں نہ آنا بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔

ملک سبائی
 مشورہ طلبی

جب ملک نے یہ خط پڑھا تو اس سے اس معاملہ میں اپنے درباریوں سے مشورہ
 لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ تمام عمائدین کو دربار میں جمع کر کے کہنے لگی قَالَتْ يَا أَيُّهَا
الْمَلُوكُ افْتُونِي فِي أَمْرِي اے سربراہانِ مملکت! میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ
 دو۔ اس مضمون کا خط آیا ہے اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ مَا كُنْتُ
قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِي میں اس معاملہ میں ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کرنے
 کے حق میں نہیں ہوں جب تک کہ تم حاضر ہو کر مجھے مشورہ نہ دو۔ ملک صاحب اختیار یعنی
 اور حیا کہ آگے آ رہے عمائدین حکومت اس کے ہر حکم کی تعمیل پر کمر بستہ تھے۔ مگر
 حکم درباریوں کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ ملک کا نظامِ حکومت استبدادی نہیں بلکہ شوریٰ تھا جو کہ ایک نیک فاسد ہے۔

ملک سبائی
 اور غریبی
 جمہوریت

پرانے زمانے میں طو قیٹ یا گلیٹر شپ عام تھی۔ بادشاہ مسلمان ہو یا غیر مسلم
 اُس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا جس کے خلاف نہ کوئی
 داد ہوتی نہ فریاد۔ بادشاہ کوئی بھی ملکی فیصلہ کرنے کے لیے کسی وزیر، مشیر، دانشور،
 عالم، فقیہ، یا مفسرِ دین کے مشورہ کا پابند نہیں ہوتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر سرِ اقتدار
 بشرِ غریب یا پر ظلم ہوشیار کا بازو گرم رکھتا اور انہیں اپنی آزادی کیلئے سوچنے کا

موقع بھی نہ دیتا۔ آج بھی دنیا میں اس قسم کے نظام موجود ہیں جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ایک لفظ تک سننا برداشت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہوس ملک گیری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے مقابل آنے کا شہ بھی پڑ جائے تو اس کو تیس تیس گھر کے رکھ دیتے ہیں۔ روس، چین اور دیگر کمیونسٹ ممالک میں اسی قسم کی ڈکٹیٹر شپ رائج ہے کبھی رزس اور مین مسلمانوں کے گڑھ ہوا کہہ تے تھے، مگر بے دین حاکموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، وہاں کی مسجدیں گرا دی گئیں، کتابیں ضائع کر دیں اور دینی مدرسے دیران کر دیے۔ اب ان ممالک میں آزادی کی لہر بھاڑی ہوئی ہے تو حکمران طبقہ کے بھی ہوش بیدار ہونے لگے ہیں۔ ان کو بھی آزادی کی صبح طلوع ہوتی نظر آرہی ہے ورنہ انہوں نے چینی ثقافتی انقلاب کے دس سال بڑی کمپریس میں گزائے، ملکیت کے زمانے میں امریکہ میں بھی سی کچھ ہوتا رہا ہے۔ سیاہ فام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پارٹنر بن جاتے ہیں، ملکیت کی تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ اپنے حلقے میں نہ باپ بیٹے کو برداشت کرتا ہے اور نہ بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کا جانی دشمن بن جاتا ہے اور ہوس اقتدار کے سوا ان کے نزدیک ہر چیز زنجیر ہوتی ہے۔

آج کل دنیا میں جمہوریت (DEMOCRACY) کا بڑا چرچا ہے مگر یہ بھی اسلامی نظام حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لیڈر کی ایجاد کردہ اس لعنت میں آدمیوں کو گناہ تو جاتا ہے مگر تو لائیں جانا۔ یعنی ہر عالم، جاہل، بنسرتہ اور مذہور آدمی ہی پٹری سے ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں اہل اور نااہل میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا، اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ کثرت رائے کا نتیجہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے دو باغ مردوں کے آپس میں لواطت کے فعل کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا۔ کسی زمانے میں امریکہ والوں نے کثرت رائے سے یہ قانون منظور کیا تھا کہ شراب کی کٹہ، افراتفت اور خمریہ کوئی جرم نہیں۔ مغربی جمہوریت کی اسی خرابی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا

بترس از طرز جمہوری غلام بختہ کا رہے شو

کہ از مغیر دوصد خرفہ از ان منی آید

ایسی جمہوریت سے دور بھاگو اور کسی اچھے اور بختہ کا راہی کے تابع رہنا بدترین بات ہے۔
دوسرے یہ کہ بھی ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اسلامی شوری
نظام

ان دونوں گورہ نظاموں کے برخلاف اسلامی نظام حکومت شوری بھی ہے اور اس میں جمہوری قدریں بھی پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ یا حاکم مستبد نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی من مانی کرتا ہے بلکہ ہر انتظامی معاملہ میں اپنی شوری کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے۔ اسلام میں ارباب حل و عقد سے مشاورت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس کا پند بنا دیا ہے **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** (آل عمران - ۱۵۹) ایہ معاملہ جس کے متعلق وحی نہ آئی ہو۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر حسبِ باہمی مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کر گزریں۔ فقہائے کرام اس مسئلہ میں بحث کرتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں مشورہ لینا واجب ہے یا محض مستحب جس سے عوامین کی دلجوئی مطلوب ہو۔ مفسر قرآن ام ابوبکر جصاص فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت حاکم کے لیے مشورہ لینا واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ خود پیغمبر اسلام کے لیے ضروری ہے، تو دوسرے لوگ کس شمار میں ہیں البتہ کسی ایسے معاملہ میں مشورہ کی ضرورت نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں یا پیغمبر نے اپنی زبان سے حل فرمادیا ہو مثلاً شراب اور جوتے چوری اور دہشتی، جھوٹ اور غیبت، زنا اور لواطت وغیرہ معاملات کے جو زیادہ تر جوتے کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا فیصلہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، لہذا ایسے معاملات میں اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہتا چاہے تو نہیں کر سکتی، یہاں مشاورت نہیں چل سکتی۔ اسی طرح کوئی پاسبان کہ اس بات پر شے شوری کو لای جانے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، روزہ ضروری ہے یا نہیں، حج ساقط ہو سکتا ہے یا نہیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوئی چاہیے یا نہیں۔ یہ تائید شدہ

معاہدہ میں اور ان پر کوئی سزے بازی نہیں ہو سکتی مثلاً ورت ایسے معاملات میں ہوگی جہاں کسی خاص فوج کی یا غیر کا فوجی موجود نہیں ہوگا۔ یہی اسلامی نظام حکومت کی اصل روح ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ آپس میں مشورہ نہ کیا کر دو کہ اس شخص میں نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی تو ہے جب بہت سے لوگ مل کر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو صحیح بات کھل کر سامنے آجاتی ہے حضرت علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے مشورہ کیا وہ بھی پشیمان نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود غلطی سے تشرین اور اصحاب حل و عقد سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور فیصلہ شدہ معاملات یہاں پیرائے جاتے تھے وہاں مشورے کی ضرورت نہیں۔ مشورہ کرنے سے تو موقع محل کی فراغت سے مطابق وضع و جہاز سے معاملات میں مشورہ کریں۔ دوسری اقوام سے تعلقات کے قیام سے یہ آپس میں مشورہ کرنا اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی یہ تعریف فرمائی ہے وَأَمَّا هُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوریٰ ۳۸) ان کے معاملات آپس میں مشاورت طے پاتے ہیں۔

دربارِ رسول
کا مشورہ

بہر حال ملکہ ہائے جب اپنے عاقلین سے مشورہ طلب کیا تو انہیں
أَلْكَوْا قُوَّةَ تَوْهَدَ نئے لگے کہ جہاز سے طاقتور ہیں۔ ہمارے پاس فوج اور پولیس
ہے جو ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ رسد و کمک کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے
پاؤں بہرین ضرب و حرب موجود ہیں۔ اِنْدَاوْ اُولُوْا بَاسٍ سَدِّیْدٌ ہم سخت
جنگجو لوگوں میں۔ لڑائی میں پشت ہجیر کر جاتے نہیں ہیں۔ ہم آپ کے ایک شرکے
پر جھگڑے کو کہتے ہیں تَوَدُّوْا اَلْمُرَّیْنِیْنَ فَطَرَفِیْ مَا ذَا نَا مُرَّیْنِیْنَ معاملہ تمھارے ہاتھ
میں ہے یعنی جنگ کا فیصلہ کرنے میں ہے اختیار میں ہے ہم تو تعیناً تم کے لیے ہاتھ
تیار ہیں اور اگر آپ جنگ کی بجائے صلح صفائی کا فیصلہ کریں تو ہم پھر بھی حاضر
ہیں۔ بہر حال ان لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق رائے دی مگر فیصلہ مکہ پر
ہی چھوڑ دیا۔

مکہ کے خیالات اس کی دانشمندی کو ظاہر کرتے تھے۔ کہنے لگی قَالَتْ اِنِّ

اگر وہ کوئی اچھا آدمی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیشا جائے گا۔ تعبیری روایت میں آتا ہے کہ مکہ نے تحفے میں پانچو لونڈیاں، پانچو غلام اور سونے کی پانچو اینٹیں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کیں۔ یہودی روایات میں چھ ہزار لونڈیوں اور خوبصورت غلاموں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سارا مال بحری راستے سے کشتیوں میں لاؤ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔

دریں اثنا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دی کہ ملک سبا اُن کے لیے اس قسم کے تحائف بھیج رہی ہے۔ آپ نے اپنے دربار کے جنات کو حکم دیا کہ زمیل کی سادفت تک ایسی سڑک بنادی جائے جس کا فرش سونے کی اینٹوں کا ہو۔ پھر سڑک کے کنارے ایسے جانور کھڑے کر دیے گئے جن کا بول و بزم سونے کی اینٹوں پر پڑتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کی بھی از سر نو تزئین کی۔ وہاں ہر مختلف عمائدین حکومت کے لیے سونے کی بنی ہوئی کرسیاں اور صوفے سیٹ لگائے غرضیکہ انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے شاہی دربار کو سمجایا۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب ملک سبا کا قافلہ ذکورہ تحائف لے کر قریب پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو سونے کی صرف پانچو اینٹیں لانے میں جبکہ یہاں تو زمیل بسی سڑک ہی سونے کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے تحائف کو سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل حقیر سمجھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی پانچو اینٹیں وہیں پھینک دیں کہ اتنا معمولی سا تحفہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کیسے پیش کریں گے؟ پھر جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو وہاں کی تزئین و آرائش اور دربار کے انتظامات دیکھ کر کہہ سکتے ہیں آگے کہ ہم تو تحائف کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو موعوب کرنا چاہتے تھے مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ بہر حال جب شاہی قافلہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آپ نے اُن کا باوقار طریقے سے باعزت استقبال کیا، اُن کو بہترین جگہوں پر بٹھایا اور اُن کی خاطر مہارت کی سب اگلی آیات میں واقعہ کا اگلا حصہ آ رہا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ ائْتِدُونَنِي بِمَالٍ زَانٍ
 اِثْنَيْنِ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَتَكُمُ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ
 تَفَرِّحُونَ ۚ (۳۶) اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِخُنُودٍ لَا قَبْلَ
 لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ (۳۷)
 قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ
 يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۚ (۳۸) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا
 اَتِيكَ بِهَا قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَاِنِّي عَلَيْهِ
 لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۚ (۳۹) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
 اَنَا اَتِيكَ بِهَا قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا
 رَاَهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۚ لِيَبْلُوَنِي ؕ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۚ (۴۰)

ترجمہ ۱۔ پھر جب آیا (ملکہ سبا کا قاصد) سلیمان علیہ السلام کے پاس تو آپ نے کہا، کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اُس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بلکہ تم لوگ اپنے تحائف کے ساتھ خوش ہو (۳۶) واپس جاؤ اُن کی طرف

پھر ہم لائیں گے ان کے مقابلے میں ایسا لشکر کہ اُن
 میں اُس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہو گی۔ اور ہم نکالیں
 گے اُن کو اُس سے بے عزت کر کے اور وہ خوار ہوں
 گے (۳۷) کہا (سلیمان علیہ السلام نے) اے دربار والو! تم میں
 سے کون ہے جو لائے میرے پاس اُس کا تخت قبل
 اس کے کہ وہ آئیں میرے پاس اطاعت گزار بن کر (۳۸)
 کہا ایک سرکش جن نے کہ میں لانا ہوں اُس کو آپ کے
 پاس قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں۔ اپنے مقام سے اور
 میں اس پر قوی اور اماندار ہوں (۳۹) کہا اُس شخص نے جس
 کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لا دیتا ہوں آپ کو یہ
 تخت قبل اس کے کہ پٹے آپ کی نگاہ آپ کی طرف
 نہ پہنچا دیا ہی ہوا جب دیکھا (سلیمان علیہ السلام نے) دیکھا ہوا وہ
 رفت (پٹے پاس تو نہ کہ یہ میرے پروردگار کے فضل سے
 ہے۔ وہ مجھ کو جاننا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا
 ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے
 لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، پس بیشک میرا
 پروردگار غنی اور عزت والا ہے (۴۰)

رجاءات

مکہ سب نے اپنے درباریوں سے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیج کر خط لکھا کہ اُن سے
 مشورہ طلب کیا کہ ہمیں اس خط کا کس طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ درباریوں نے
 کہا کہ ہمارے پاس جدیدہ اسلحہ سے ایسی بہترین فوج ہے۔ رسد و ملک کی بھی کمی نہیں
 یعنی ہر خط بھیجنے والوں سے ٹکر لینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مگر فیصلہ تیرے
 ہاتھ میں ہے۔ جو تو چاہے گی ہم تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد مکہ نے یہ رائے ظاہر

اگر اس عالم پہانی سے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی درخت تک پہنچا اور بتائے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بھاڑ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ لوگوں کو ذلیل کر کے رہا دیتا ہے۔ لہذا جناب کوئی اچھی چیز نہیں، اس سے حتیٰ الامکان بچنا چاہیے۔ غلہ نے یہ خبر دی یہ راہ نکالی کہ میں ان کی طرف سے مخالفت بھیج کر معلوم کرتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوں میں اور کیا چاہتے ہیں۔

قائدِ سیال
آہ اور
واپسی

جیسا کہ میں نے طرہٴ آخر کی تھا غلہ نے بہت سے خدایاں قیمت سے مخالفت دے کر ایک قائدِ سیالان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا لطف میں زر و حواہرات کے علاوہ بہت سے لوہڑی غلام بھی تھے جنہیں بکری راستے سے روانہ کیا گیا۔ فَلَمَّا جَاكَوْا سَلِمْنَ جب یہ قائدِ سیالان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے آپ نے پر عجیب درجہ پر قائم کرنے کے لئے بہت سے انتظام کر چکے تھے جنہیں دیکھ کر اہل قائد کو اپنے مخالفت پر سخت مذمت ہوئی۔ تاہم وہ سیالان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ ان کے مخالفت دیکھ کر آپ فرمایا قَالَ اَلَيْسَ وَكِنَ بَمَالٍ کیا تم لوگ اس مال و دولت کے ذریعہ میری مدد کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کی قضا حاجت نہیں کہ يَوْمَ قَمِا اَلْمَلِكُ لِلدَّخِيْنِ مِمَّا اَشْكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے مجھے تم سے بہتر عطا کر رکھا ہے، تم نے راستے میں دیکھا کہ جس شہر پر تم گزر کر گئے ہو وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے جس پر میرے مویشی بوں و بڑا کرتے ہیں۔ بعد مجھے تمھاری ان پانچ سو سو مری اینٹوں کی کیا ضرورت ہے۔ اندر چہ یہ بھی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے نہایت دنیا کا مال دیا ہے، بس مجھے اس مال کے علاوہ علم، دین، شریعت اور ثبوت بھی عطا فرمایا ہے، لہذا مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ جہاں تک فوج، ظلمت اور سلطانِ ضرب و ضرب کا تعلق ہے تو میرے پاس نہ صرف انسانوں کی تیز تعداد میں فوج ہے بلکہ جنات اور پرندوں کے لشکر بھی ہیں۔ اللہ نے تمام جانور بھی میرے تابع کر دیے ہیں۔ لہذا ان تو تم مال میں مجھ سے زیادہ ہو اور زمینیں جنگ میں میرے مقابلہ کر سکتے ہو۔ كُلُّ اَشْئَرٍ بَهْدٍ يَّتِيْكُمُ تَقْضُوْنَ کہہ لوگ اپنے مخالف کے ساتھ خوش ہو۔

فرما: اُرْجِعْ اِلَيْهِمْ واپس جاؤ اپنے بھیننے والوں کی طرف ہمیں ان
تخلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ طبع ہو کر ہمارے
پاس چلے آئیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِيْلَ لَهُمْ بِهَا
تو پھر ہر سبب والوں کی طرف ایسا لشکر لائیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم
ان پر حملہ آور ہو گئے وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذَلَّةً اور انہیں ان کے ملک
سے نکال دیں گے بے عزت کر کے وَهُمْ صٰغِرُوْنَ اور وہ ذلیل و خوار ہو کر
رہ جائیں گے۔ ان کی سلطنت بھی چھین جائیگی اور ان کو قیدی بھی بنالیا جائیگا۔

جب سب کا یہ قافلہ وہاں کی آمیز پیغام لے کر اپنے ملک واپس پہنچا تو مکہ کو سات
حالات سے آگاہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو مخالف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے
انہیں بہت کچھ دیا ہے، وہ تو صرف اطاعت چاہتے ہیں۔ مکہ دانستہ تھی فرزات
کی نہ تک پہنچ گئی اور جنگ و جدل کی بجائے اطاعت گزاری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
چنانچہ مکہ نے روانگی کی تاریخ مقرر کی اور مع اپنے درباریوں کے شام و فلسطین کے سفر
پر روانہ ہو گئیں تاکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خود حاضر ہو کر اپنی اطاعت گزاری کا یقین
درا سکیں۔

تختِ مہقیس
کا حصول

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی قوی سے نوازا تھا۔ سجدہ و
بھیج جاری تھا۔ جو بنی مکہ کا قافلہ سب سے روانہ ہوا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع
دے دی جس طرح آپ نے پہلے قافلہ والوں پر اپنی برتری کا اظہار کیا تھا، اسی طرح خود
مکہ کے سامنے بھی اس کا اظہار ضروری سمجھا اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا قَالَ يَا أَيُّهَا
الْعٰلَمُوْنَ اَفْرَايَا اے میرے دربار والو! اے کون سا تمہیں بے شک پہلے
اَنْ يَّا تَوْفِيْ مُسْلِمِيْنَ تم میں سے کون ہے جو مکہ مہقیس کا تخت میرے
پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ طبع ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ مقصد یہ تھا کہ
وہ لوگ جان لیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
موفق العادت قوت بھی رکھتے ہیں۔ یہ خبر سن کر کم فرماتے ہیں کہ تختِ مہقیس کو اس کے

اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے لانا ضروری تھا کیونکہ اُس کے ایمان سے آنے کے بعد اُس کے کسی مال پر تصرف گزارا نہیں تھا حضرت علیہ السلام کا فرمان بھی ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصَمَ مَتْنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمان ہو گیا تو اب اُس کا مال و جان میری طرف سے محفوظ ہو گیا۔ یہ تعابین کی حیثیت حربی کافر کی ہو تو اُس کے مال و جان میں تصرف روا ہے اسی لیے دوران جنگ حاصل ہونے والی کسی ایسی چیز کو مال غنیمت کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہوتی ہے۔ ایسا مال یا تو سبجہ بدین میں تقسیم ہو جاتا ہے یا پھر بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ البتہ جب کوئی شخص قورمہ یا قبیۃ اطاعت گزار بن جاتا ہے تو پھر اُس کی مرضی کے بغیر اس کے مال و جان میں تصرف روا نہیں ہوتا۔

سُکُوتِ جَن
کی پیش کش

بہر حال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اہل سبائے فرماؤ اور بارہ بننے سے پہلے پتلیس کا تخت کون لائے گا؟ آپ کے دربار میں ان اور جنات سب موجود تھے۔ چنانچہ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَيْکَ سُکُوتِ جَن کہنے لگا اَنَا اَبْنُکَ بِہ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِکَ میں وہ تخت سے اُڑن لگا قبل اس کے آپ اپنے مقام سے اٹھو کھڑے ہوں یہ مطلب یہ تھا کہ میں دربار پر بخواس نہ بننے سے پہلے پہلے تخت پتلیس کو حاضر کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَاللّٰی عَلَیْہِ لَقِیُوْنِیْ اَمْسِنُ میں اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں۔ یعنی وہ تخت بعینہ اصلی حالت میں پیش کر دوں گا، راستے میں اُسکی چیز میں تصرف نہیں کروں گا۔ یہاں پر جن کے لیے سُکُوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن انسانوں کی نسبت زیادہ لطیف اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس لحاظ سے اُسے سُکُوت کہا گیا ہے مگر اُس وقت سائے جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور آپ کے سامنے سُکُوتی کہنے یا حکم مدد کی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے رکھا تھا کہ اگر جنوں میں سے کوئی بھی آپ سے سزا کی کرے تو آپ جو چاہیں اُسے سزا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جن آپ کے مکمل مطیع تھے آپ کے حکم سے بڑی بڑی کار

تعمیر کرنے تھے، سمندر سے بڑی بڑی چیزیں نکالتے تھے اور حسب ضرورت دھاتوں کو ڈھالنے کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔

جو عام طور پر انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ترکیب کاری کاموں کے لیے بڑی بڑی مشینری ایجاد ہو چکی ہے مگر سلیمان علیہ السلام یہ سارا کام جنوں سے لیتے تھے۔ اُن کی اس طاقت اور زور آوری کی وجہ سے ہی اُس جن کو مکر بن جن کہا گیا ہے، اُس نے دربار بڑا راست ہونے سے قبل تخت بلقیس لے آنے کی پیش کش کی۔

عالم کتاب
انسان کی
پیش کش

جن کی اس پیش کش کے بعد قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہَا اُس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفُذَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ہیں وہ تخت لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پڑے یعنی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیتا ہوں۔

یہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم صحیح بات یہی ہے کہ وہ انسان ہی تھا۔ اُس کا نام اَصْف بن برخیا تھا۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ یہ شخص آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ نہایت نیک اور صاحب کرامت آدمی تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص صدیقین میں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے تخت کا حاضر کر دینا صوفیائے کرام کی اصطلاح کے مطابق تصرف تھا جس کا تعلق عملیات سے ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ایسے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ عملیات کے ذریعے بیماری کو بھی سب کیا جاسکتا ہے بعض تعویذ کرتے ہیں اور بعض کلام پڑھ کر بچونک مانتے ہیں جس کا فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ بعض ہاگہ سانپ کے کٹے کا دم کہتے ہیں جس سے زہر کا اثر فوراً زائل ہو جاتا ہے یہ مکریم کی طرز کی چیز ہے جس میں عامل اپنی نگاہ کو کسی خاص چیز پر مرکوز کر کے اپنی مادی طاقت نکال دیتا ہے جس سے اُس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ معمولی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں کرنے لگتا ہے اور بعض چیزوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس قسم کی بات تھی تاہم زیادہ تر مفسرین اسے اَصْف بن برخیا کی طرف منسوب

برکت سے ہوگی بمعجزہ اور کرامت ان کانیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ جے وہ انسان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیت ہے۔ عام طور پر معجزہ یا کرامت غیر اختیاری چیز ہوتی ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو کوئی معجزہ یا کرامت عطا کر کے حسب ضرورت ظاہر کرنے کا اختیار دے تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اسکی مثال موصی علیہ السلام کے معجزات میں جنہیں اللہ نے عطا فرمایا اور حسب ضرورت فرعون کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ بہر حال معجزہ یا کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے نہ کہ کسی بندے کا۔ قرآن میں تصریح موجود ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الرعدہ - ۲۸) کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی پیش کر سکے مگر اللہ کے حکم سے تمام معجزات اور کرامت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں کوئی نبی یا ولی جب چاہے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کر سکتا۔

بہر حال یہ شخص صاحب کرامت تھا اور سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی حیثیت معجزے کی تھی۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی دعا کر سکتے تھے مگر اہل سیاح کو یہ یاد رکھنا مقصود تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا ایک متبع ایسا کر سکتا ہے تو آپ کی حیثیت تو بہر حال اس سے اعلیٰ دار ہے۔

صاحب تفسیر مظہری اور بعض دیگر اصحاب فرماتے ہیں کہ عَلَمٌ مِّنْ اَلْكِتَابِ سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ مگر صحیح بات وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ یہ کام آصف ابن برخیا کے ذریعے ہوا جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر، کامل الایمان، متقی، پرہیزگار اور صاحب کرامت شخص تھا۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ نے عقلی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا سیارہ ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کی فاصلہ طے کرتا ہے۔ جب اللہ نے آنا بڑا اور اتنا تیز رفتار نظام قائم کر رکھا ہے تو اس کے مقابلے میں زمین اور شام کا فاصلہ ہی کتنا ہے کہ اس پر حیرانگی کا اظہار کیا جائے کہ

تخت بقیس آنکھ چمکنے میں کیسے پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایک نہایت ہی معمولی سا کام ہے جو ہو گیا۔ دلوں پر ظاہری اسباب تو نہیں تھے۔ زمین کو شق کیا گیا یا وہ تخت ہوا کے دوش پر لایا گیا، جیسے بھی ہوا یہ کرامت تھی اور فی الواقعہ ایسا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ
کی شکر گزاری

فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ جَبَّ سَيْمَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْتِ تَحْتَ بَقِيسٍ كَوْنِ
سائے ہو جود پایا۔ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي كُنْ لَکَ یَرْبِے پروردگار کے
فضل سے ہے کہ اللہ نے میرے ایک ساتھی کے ہاتھ پر یہ کام ظاہر کر دیا۔ اصل بات
یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام نے اس مافوق العادت کرنے اپنا کمال ظاہر کیا ہے، نہ نصف
کا اور نہ کسی فوج کا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی مہربانی سے ہوا
پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی ایسے کی ہے لَسْبَلُوْنِیْ وَاَشْكُرُوْ
اَمَّا اَنْفَعُوْا تَکْرَمَ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنا ہوں یا ناشکر گزاری کرتا ہوں
حقیقت یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام قدم قدم پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اللہ
نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا تَعْمَلُوْا اِلَّا ذَاوَدَ شُکْرًا
وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّکُوْرُ رسالہ ۱۳ اے داؤد علیہ السلام کے گھر والو
اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو مگر میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت
مختور سے ہیں۔ بہر حال انبیاء کا یہ خاندان اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا تھا۔

سیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
جو کوئی شکر ادا کرے تب تو اس کا فائدہ خود اُس کی ذات کو ہو تب ہی اللہ تعالیٰ کو تو اس
کی ضرورت نہیں ہے شکر یہ ادا کیا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اُس کا اعلان ہے
لَیْنِ شُکْرُکُمْ لَا زَیْدَ لَکُمْ وَلَیْنِ کُفْرُکُمْ اِنَّ عَذَابَیْ لَشَدِيْدٌ
ابراہیم۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید انعامات سے نواز دوں گا
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پر
شکر ادا کرنا چاہیے۔

فرمایا جو شکر یہ ادا کرتے ہیں اس کا نادمہ اُسی کو جتنا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَجَبٌ
 عَنِیْکُمْ کَیْفَ اور جس نے ناشکری کی تو میرا پروا نہ رہے۔ تو اس شکر یہ اور تعریف سے
 مستغنی ہے۔ اسے کسی کی تعریف کی حاجت نہیں۔ وہ بہر حالت میں تعریفیوں والا ہے
 اور بڑا ہی عزت والا ہے۔ اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت
 کھ شکر یہ ادا کیا، اس کی تعریف کی اور پھر شکر یہ کا فلسفہ بھی بیان کر دیا۔

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيْ أَمْ تَكُوْنُ
 مِنَ الدَّيْنِ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝۴۱ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا
 عَرْشُكَ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ
 قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝۴۲ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَقْبُدُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ ۝۴۳
 قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ
 لُجَّةً ۖ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ
 مِنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۖ وَأَسْلَمْتُ
 مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝۴۴

۷
 ۱۸

ترجمہ :- کہا (سلیمان علیہ السلام نے) تبدیل کردو اس (بلقیس) کے لیے اُس کا تخت، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ سمجھتی ہے یا اُن لوگوں میں سے ہے جو نہیں سمجھتے ۝۴۱ پس جب وہ اپنی (سلیمان علیہ السلام کے پاس) تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، گویا کہ یہ وہی ہے۔ اور ہمیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے اور تھے ہم فرمانبردار کہنے والے ۝۴۲ اور روکا تھا اُس کو اُس چیز نے کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا۔ یہ اس لیے کہ وہ کفر کرنے

وَلے لوگوں میں سے تھی (۴۲) کہا گیا اُس (عورت) سے کہ داخل ہو جاز محل میں۔ جب اُس نے دیکھا اُس کو ترکمان کیا اس کو پانی کی موج، اور اُس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھایا تو کہا (سیمان علیہ السلام نے) کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی۔ اے میرے پروردگار! بیشک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، اور میں اسلام لائی ہوں سیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۴۳)

ابط آیات

گذشتہ آیات میں سیمان علیہ السلام کے شرف اور آپ کی غیر معمولی قوت کا ذکر تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ملک سب کا تخت کون لائے گا۔ ایک سرکش جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخواست ہوتے سے قبل تخت کو لاسکتا ہوں مگر سیمان علیہ السلام اس سے بھی جلدی کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ ایک عالم کتاب شخص نے کہا کہ میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لاسکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ملک کا تخت ملک سے فوراً یہ دشمن پہنچ گیا۔ سیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اُس کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکر گزار ہی کے تکیب کرتے ہیں شہزادہ کرنے والے لڑکوں کی مانند نہیں پہنچا بلکہ اسیں خود لڑکے گزار کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اُس کے نفس کی بستری اور افضیت ثابت ہوتی ہے۔ اُس کو درجہ ملتا ہے اور وہ نہ بہ نعمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ گویا سیمان علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی شکر گزار بندے تھے۔ صاحب صحیفہ نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔

جیسا کہ گذشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ملک باسیمان علیہ السلام سے طاقات کے لیے بغض نفیس ملک سب سے روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ اُس کے عمائدین سلطنت

ملک سب کا
باز امتحان

شکر اور بہت ساسازو سامان بھی تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اُس کا تخت پہلے ہی
 سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام مکہ مقبس کی آمد پر اُس کو بعض
 امور میں آزمایا جاتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس حد حیرت کی مالک ہے آپ کو نیاں
 تھا کہ اگر وہ صاحب عقل و دانش ہوگی تو ایمان قبول کرے گی ورنہ ہدایت سے محروم رہے گی
 چنانچہ مکہ کی آمد سے قبل ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا۔ قَالَ نَكُونُوا لَهَا
 عَرَشًا مِّمَّا كُنْتُمْ لَكُمْ عَرْشًا مِّنْ قَبْلُ میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ جو اس کی عقل پر امتحان لے
 سکیں مقصد یہ ہے نَنْظُرَ أَتَهْتَدِيْ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
 کہ ہم دیکھیں کہ وہ کچھ کھتی ہے یا بے کچھ لوگوں میں سے ہے۔ اگر عقل مند ہوگی تو فوراً
 سمجھ جائے گی کہ یہ تو اُسکی کا تخت ہے جسے وہ اپنے محل میں بند کر کے آئی ہے۔
 فَلَمَّا جَاءَتْ پھر جب مکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو آپ کے دربار والوں
 نے اُس کا بڑا اچھے طریقے سے استقبال کیا اور اُس کو بڑا اعزاز دیا۔ مکہ نے سلیمان علیہ السلام
 کا دربار آپ کے کارندے اور وہاں پر موجود ہر چیز کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ
 خود ایک تمدن حکومت کی علامت تھی۔ اُس کے پاس بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی مگر حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے انتظامات دیکھ کر اُسے اپنی کم نائیگی کا احساس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ
 سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو یہ مثال تھی جسے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر طلب
 کیا تھا وَهَبْ لِيْ مِنْ مَّلِكٍ لَا يَتَّبِعُنِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ (ص۔ ۳۵) ہر اکوڑ
 مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔

مکہ سا کی آمد کے بعض حالات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ اصل مقصد ان بات کی گئی
 ہے۔ چونکہ مکہ سب کا امتحان مطلوب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا۔ قِيلَ
 أَهَكَذَا عَرْشُكَ دیکھو! ہمارے پاس یہ تخت ہے۔ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے
 جس پر بیٹھ کر وہ اس سلطنت انجام دیتی ہو قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے وہی
 ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو وہی میرا تخت ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیلی کر کے
 میرے سامنے پیش کیا ہے۔

اس کے علاوہ مکہ نے یہ اعتراف بھی کیا وَأَوْفَيْنَا الْعِلْمَ مِنَ قَبْلُهَا اس بات کا علم تو ہمیں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کے کمال کے متعلق اپنے وفد کے ذریعے سے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو بے مثال برتری عطا فرمائی ہے۔ یہ اُسی بات کا کرشمہ ہے کہ ہمارے تخت ہمارے منجھنے سے پہلے یہاں موجود ہے حالانکہ ہم اُسے محل میں مقفل کر کے روانہ ہونے تھے مطلب یہ کہ ہمیں آپ کے کمالات کا علم نہ دیا گیا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم تو پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے، ہم آپ کی صداقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ آپ کے فضائل و کمالات بخیر الہیہ ہیں۔ اسی لیے ہم نے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے تسلیم و رضا کا سپوتا کر لیا۔

اس مقدمہ پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مکہ بقیس اتنی ہی مسجد زر عورت تھی اور وہ حقیقت کو پہلے ہی پا چکی تھی تو پھر اس نے وہیں پر اس کا اظہار کیوں نہ کیا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آکر اسلام کیوں قبول کیا؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمادی ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے اُن چیزوں نے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كُفِرَتْ بَيْنَ يَدَيْكَ وہ کافر قوم کی ایک فرد تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کافر قوم کا غریب اور شرابی رسم و رواج اور طریقہ یقینوں نے مکہ کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔ اکثر لوگ اپنی جاہلانہ رسم و رواج میں پھنس کر ہی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس زمانے کا حال بھی مختلف نہیں۔ پوری کی پوری قومیں محض رسم و رواج کی پابند ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی اکادمی یا محضر آدمی ہو بھی تو وہ بھی انہی کے طریقہ یقینوں پر چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ کسی حقیقت کو سوچنے سمجھنے کی بجائے نیکر کے فقیرانہ کہدایت سے محروم ہیں۔ عالم قوموں، فرقوں اور جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔

بعض آدمیوں کے بائے میں حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے دانشور، سائنس دان اور باریک بین ہونے کے باوجود کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ملی اور خاندانی رسم و رواج اُن کے مزاج میں رچا بس چکا ہوتا ہے جس سے چھٹکارا ممکن نہیں

ہوتا۔ ہندوؤں میں کافہ بھی کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں تھا، نہ وہ بین الاقوامی حیثیت کا حامل تھا ہمارے دن حضرت سید قادیاںی ثباقا قبل آدمی تھا۔ مگر یہ سب لوگ باپ دادا کے رسم و رواج پر ہی ٹٹے رہے۔ ہدیت کی بات پر غور ہی نہیں کیا۔

حضرت مولانا شیخ الحدیث وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ کا ترجمہ یہ کہ تم یہاں سیماں علیہ السلام نے روک دیا اس عورت کو اس چیز سے جس کی دو عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا کوئی آپنے بقیں پر دناخ کر دیا کہ اب کفر و شرک کی بات نہیں چلے گی اور نہ سورت کی پرستش ہوگی جو ایسا کہ کلمہ سزا پائے گا۔ تاہم یہ معنی زیادہ متبادر ہیں کہ مکہ کو غیر اللہ کی پوجا کرنے والی چیزوں نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔
مکہ پہلے استمان میں تو پاس ہوگئی کہ اس نے اپنے تخت کو بھی پہن لیا۔ اور پھر اعتراف حقیقت کر کے ایمان لے آئی۔ اب سیماں علیہ السلام نے اسے دوست استمان میں ڈالا۔

مکہ کا دورہ
استمان

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ اسے کہ گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ جب اُس نے اندر داخل ہو کر دیکھا حَسِبَتْهُ لُجَّةً تو اُس کو پانی کی موج گمان کیا محل کا فرش اس طرح چھایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پانی کا تالاب ہے جس میں مجھ یا اچھل کود رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی میں سے گزرتے وقت انسان اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے تاکہ بیگنے نہ پائیں۔ چنانچہ مکہ نے بھی ایسا ہی کیا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھالیا۔ اس استمان میں وہ کام ہو چکا تھی۔ درہل سے پانی میں سے نہیں گزرتا تھا بلکہ شیشے کے بنے ہوئے فرش پر سے گزرتا تھا جس کے نیچے بہتا ہوا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ سیماں علیہ السلام

نے حکم سے کہا کہ تمہیں نعلی لگی ہے کہ یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی محل کا فرش ہی شیشے کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ لہذا یہاں پر پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کو پانی پر سے گزرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیماں علیہ السلام مکہ کی پنڈلیاں دیکھتا چلتے تھے کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ انیس کی پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ ہیں۔ مکہ کو جنت کی بیٹی بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال یہ سب تفسیری

روایات میں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ملکہ کا اسلام
سے آ

جب ملکہ اس دوسرے امتحان میں اکاملاً ہو گئی تو اُسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا تو قائل
کئے مَلِكِي رَبِّ اِنَّ ظَلَمْتُ لِنَفْسِي بِزُورٍ دُكَّارٍ! بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے
کہ میں اب تک کفر و شرک میں مبتلا رہی ہوں۔ اور کفر و شرک کی حقیقت یہ ہے کہ محض ایک
دھوکہ ہے۔ جس طرح ملکہ کو پانی کا دھوکہ ہوا اسی طرح کافروں اور مشرکوں کو دھوکہ ہوتا ہے
وہ ایسی چیزوں کو معبود بنالیتے ہیں، اُن کی غایت درجہ کی تعظیم کرتے ہیں، اُن کے سامنے
نذر و نیاز پیش کرتے ہیں جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور اس طرح وہ خدا تعالیٰ
سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شرک نہ بنانا، اس کے اختیار میں شرک نہ
بنانا سب دھوکہ ہے۔ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ یہ معبود سہار کی کئی کئی پار لگا دیں گے، کوئی
مریض کی شفا یابی کے لیے غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ کوئی جنوں اور ان لوگوں سے مدد مانگتا ہے۔
کوئی قبروں پر ہاتھ رکھتا ہے کوئی اولیاء اللہ کے نام کی دوائی دیتا ہے، کوئی اصنام و سحر
کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی پانی، ہوا اور سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی تدریج
کو با اختیار سمجھتا ہے، غرضیکہ شرک کے ہزاروں راستے ہیں جو کہ سرسبز دھوکہ ہے۔ ملکہ
سب انہی ایسا ہی دھوکہ کھایا مگر فوراً بھٹ گئی اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کا اعتراف کر لیا۔
اور پھر واضح طور پر اقرار کیا۔ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب
میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پروردگار عالم پر ایمان لا چکی ہوں۔ اپنی سابقہ غلطی کا اقرار
کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی قادر مطلق ہے اور نہ نافع اور
ضار۔ اُس کے سوا کوئی خالق نہیں کسی مریض کو کوئی شفا نہیں دے سکتا اور نہ کسی کی کوئی بگڑی
بنا سکتا ہے۔ تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور میں نے اُسی کے سامنے
سر نیاز خم کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان تک ہی بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی
باتیں تفسیری اور تاریخی روایات میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ملکہ کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا
تھا۔ بعض اس کا انکار کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے وطن واپس

لوٹا دینا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہاں جا کر نکاح کر لیا گو اس نے غدر پیش کیا کہ میری بڑی
 کا تو کوئی شخص نہیں ہے میں نکاح کس سے کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے اُسے بھیجا کہ اسلام میں
 ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ چنانچہ ملکہ کا نکاح مین کے شہزادے
 جت سے ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے
 جنات کو مامور کر دیا کہ ان کی خدمت کریں اور ضروریات کی اشیاء ہم سچی میں۔ یہ سب
 تفسیری اور غیر یقینی آیات ہیں۔ کچھ بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے
 کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی اور یہ کہ ملکہ سامنے اپنی غلطی
 کا اعتراف کیا اور آخر میں کفر شرک سے بیزار ہو کر ایمان لے آئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ عِبُدُوا
 اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ
 تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا أَطِیرْنَا بِكَ وَبِمَنْ
 مَعَكَ قَالَ طَیْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْسِنُونَ ﴿٢٧﴾
 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
 لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
 أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٢٩﴾ وَمَكْرُؤُهُمْ مَكْرًا وَمَكْرُنَا مَكْرًا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 مَكْرِهِمْ ۖ إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣١﴾ فَبَلَكَ
 بُيُوتَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَاجْبِنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
 يَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم ثمود کی

طرف اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ ان لوگوں سے

کو (کو) عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وہ جو گئے آپس میں دو

فرقے اور جھگڑنے لگے (۴۵) کہا (صالح علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو! کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کے ساتھ بھڑائی سے پہلے۔ کیوں نہیں قد بخشش طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے (۴۶) وہ کہنے لگے کہ ہم منحوس سمجھے ہیں سمجھ کر اور جو تیرے ساتھ ہیں۔ کہا (صالح علیہ السلام نے) تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ تم فتنے میں ڈالے جاتے ہو (۴۷) اور تمہیں شہر میں فو شخص جو فساد کرتے تھے زمین میں اور زمین اصلاح کرتے تھے (۴۸) کہا انہوں نے قوم کھاؤ اللہ کے نام کی کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اُن کے گھر والوں کو حلقہ کر کے ہلاک کر دیں گے۔ پھر کہیں گے ہم اُن کے دعویدار سے کہ ہم نہیں جانے برا اُن کے اہل کے ہلاک ہونے کے وقت، اور ہم یہ ہیں (۴۹) اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا۔ اور ہم نے بھی تدبیر کی ایک تدبیر۔ اور وہ نہیں سمجھتے (۵۰) پس دیکھو کیا ہوا انجام اُن کی تدبیر کا۔ بیشک ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈالا اور اُن کی قوم سب کو (۵۱) پس یہ اُن کے کرتے ہوئے گھر ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے غلط کیا۔ تحقیق اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں (۵۲) اور بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، اور وہ بچتے تھے (۵۳)

گذشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور اُن پر سیکے جانے والے انعامات کا ذکر کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم، طاقت اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی

رہنمائی

سیمان علیہ السلام ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے۔ اب آج کے درس میں اللہ نے قوم ثمود کو کمال بیان کیا ہے جس کا مقصد یہ کہ اہل عرب اور دوسری مافوق اقوام ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

سیمان علیہ السلام اور قوم ثمود کے واقعات میں کسی قدر مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے دونوں اقوام کے حالات میں باہم ربط ہے مثلاً سیمان علیہ السلام کے زمانے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنات، پرندوں اور ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور آپ جیسے چاہتے ان سے کام لیتے تھے۔ اور صحابہ علیہ السلام کے واقعات میں حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ قوم کی فرمائش پر اللہ نے چٹان میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکالی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہوا تھا وہاں بھی حیرت انگیز نشانیاں ظاہر ہوئیں۔

صالح علیہ السلام
کی بعثت

انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے سلسلے میں پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عظم عطا کیا جس سے مراد نبوت، رسالت اور وحی الہی ہے کہ صرف یہی یقینی علم ہے یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی، خلیفہ اور حاکم وقت تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا اِلٰی ثَمُوْدَ اَحَاھُمْ صَالِحًا الْبَیِّنَاتِ حَقِّقْ جَمْعُ قَوْمِ ثَمُوْدَ کِی طَرَفِ اُنْ کِی بَعَاثِی صَالِحًا عَلَیْہِمْ کہ رسول بنا کر بھیجا۔ آپ بھی عظیم المرتبت صاحب شریعت رسول اور نبی تھے۔ آپ کا ذکر اس سے پہلے بھی کئی سورتوں میں آچکا ہے اور آئندہ بھی آخری پائے تک آپ کا ذکر ختم کئے گا۔ قوم ثمود داؤدی حجر میں حجر اور توبک کے درمیان آباد تھی۔ حجر سے کہ داؤدی قریٰ تک اس قوم کے سترہ سو قصبات اور لہجیاں آباد تھیں جن میں حجر بڑا متمدن اور مرکزی شہر تھا۔ یہ عام طور پر تاجر پیشہ لوگ تھے صنعت و حرفت بھی کرتے تھے، اور ان کے بنات بھی تھے جہاں یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ صالح ابن عیہ علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے اس لیے آپ کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔

بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے سب سے

تفسیر عزیز مکتبہ ۲۴۲ (فیاض)

پہلے تو تم کو یہی پیغام پہنچایا اِنَّ اَعْبُدُوا اللّٰهَ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صرف اللہ کی گزراہی
کو مددہ لا شریک، مالک اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اُن لوگوں نے اپنی مختلف
نابات کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے۔ پھر جب صالح علیہ السلام نے اُن کو پیغام حق
سنا، فَاذِھُمْ فَرِیقَیْنِ یَخْتَصِمُوْنَ رُوہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے
ظاہر ہے کہ ایک گروہ ایمانداروں کا بن گیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کی
وعدائیت کو تسلیم کر لیا، اور دوسرا گروہ کافروں اور منافقوں کا تھا۔ جنہوں نے صالح علیہ السلام
کی بات کو قبول نہ کیا۔ یہ لوگ بڑے سرکش، مجرم اور کٹھک تھے، لہذا اِن دونوں کا آپس
میں الجھاؤ ایک قدرتی امر تھا۔ البتہ اہل ایمان کھڑو اور تعداد میں بھی کم تھے۔ جب کہ
نافران لوگ بڑے طاقتور، مغرور اور نفری میں بھی بہت زیادہ تھے۔ اس چیز کا اشارہ سورہ اعراف
میں بھی ہے قَالَ الْمَلَاَئِیْتِ اسْتَبْکَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِیْنَ
اسْتَضَعُّوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ رَاٰی (۵۰) مغرور اور سرکش لوگوں نے
اہل ایمان کو کمزور لوگوں سے کہا کہ کیا تم صالح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں
نے مثبت میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے بلکہ ہم تو انکار کرتے ہیں جب
صالح علیہ السلام اُن کی آنے والے عذاب سے ڈرتے تو وہ اُن سے دہمکیاں دینے لگتے اور کہتے
یُصْلِحْ اٰیْتِنَا لِمَا نَعْدُوْا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (الاعراف: ۷۰)
اے صالح علیہ السلام، اگر تو سچ ہے تو ہم پر وہ عذاب ہے آج سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔
اس کے جواب میں قَالَ یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالْاٰیٰتِیْنَ قَبْلَ
الْحُسْنٰی صٰلِحٌ عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا اے میری قوم کے لوگو! بھلائی سے پہلے برائی کے لیے
کیوں جلدی کرتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش طلب کرنے کی بجائے اپنے
غضب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ کس قدر حماقت کی بات ہے لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ
لِلّٰہِ تَمَّ اللّٰہُ تَعَالٰی سے پہلے گنہگاروں کی معافی کیوں نہیں مانگتے لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ
نما کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کر گئے، بائیوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ
تم پر رحم فرما کر تمہاری سابقہ گرتا بیاں معاف کر دیکھا مگر تم اللہ عذاب کا مطالبہ کرتے

صالح علیہ السلام
کی نصیحت

ہو۔ کتنی عجیب اور نقصان دہ بات ہے۔ اس قسم کی الٹ دہنی صرف قوم ثمود کا ہی حصہ نہیں تھا بلکہ دیگر فرماؤں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپسے ہی مطالبہ کیا فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (الشعراء - ۱۸۷) اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، اور یہی بات حضور علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں نے بھی کی تھی۔ اَوْ لَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كَسَفًا (بنی اسرائیل - ۹۲) کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے اس قسم کی باتیں وہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ہم اسی طرح عیش و عشرت کہتے رہیں گے۔ مگر جب کسی قوم پر عذاب آیا تو پھر ان کی خبر بیا دی اَلْهٰی نَكْرُکْھَدِیْ گئی۔

شکوٰۃ بہ

اللہ کے برہنہ نے اپنی اپنی قوم کو محبت اور پیار کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ اللہ نے یہاں پر صلح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیلئے کر جب آپ نے نصیحت آموز باتیں کیں قَالُوا طَیْرٌ نَّابِلٌ وَّیَمْنٌ مَّعَلَّکَ تَوَدَّوْہُ کُنَّ لَہٗ اے صالح (علیہ السلام) ہم تجھے اور تیرے ایماندار ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تمھارے منحوس قدم پڑے ہیں۔ تو ہمارے ہاں قحط پڑ گیا ہے۔ بارش روک گئی ہے اور ہم ہر طرح کی مصیبت وارد ہو رہی ہیں۔ گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے۔ اسی طرح خاندان اور بیوی کے درمیان محاصمت پیدا ہو چکی ہے، یہ سارے فتنے تمھاری نحوست کی وجہ سے پراپ ہو رہے ہیں۔ جب سے تم نے ہمیں غلط کرنا شروع کیا ہے ہمارا خاندان خراب ہو گیا۔ اس کے جواب میں قَالَ صَلَاحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کہا طَیْرٌ نَّابِلٌ عَنْہُ اللّٰہُ تمہارا شکون یا بری قسمت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تکلیفیں میرے اور میرے ساتھیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری بد اعمالیوں، کفر، شرک اور معاصی کی وجہ سے آرہی ہیں۔

طیْرۃ شکون کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ طیر کے مادہ سے ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پرندوں کو اڑا کر شکون لیا کرتے تھے۔ مثلاً پرندے کو اڑایا۔ اگر وہ اڑا کر دائیں طرف

گیا تو نیک شگون لینے کے مطلوبہ کام بن جائیگا۔ اور اگر پرندہ بائیں طرف چلا یا تاؤ شگون نہ بچتے کہ ہمارے کام یا یہ نیک شگون کو نہیں پہنچے گا، لہذا اس کو ترک کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے۔
الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّرِّ یعنی شگون لینا شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے۔ کہیں تو بیٹھا دیکھ لیا تو اُسے ویرانی پر محمول کر دیا۔ گھر سے نکلے وقت اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو برا شگون سمجھ لیا کہ اب کام نہیں ہوگا۔ بڑا پس چلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا مَا تَطْعِمُ دُنَّ یعنی جاہلیت کے زمانے میں ہم یہ بھول کو اڑا کر شگون لیا کرتے تھے۔ یہ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا محض وہم ہے اوسے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بلکہ اپنا کام جاری رکھو اور شگون کی بنا پر کسی کام کو ترک نہ کرو۔ جو شخص شگون کو نوثر کہتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔

تو صاحب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ہماری موجودگی کو برا شگون قرار دیتے ہو۔ حالانکہ تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے غلط سالی اور دوسری مصیبتیں لاتا ہے۔ یہ سب تمہارے شرک کی نحوست ہے جسے تم ہماری طرف منسوب کر رہے ہو۔ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ کہ تم لوگ فتنے میں ڈلسے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے مگر تم ناکام ہو رہے ہو۔

شہ کے نو
غند کے

اشارہ ہوتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ شہر حجر میں غندہ قسم کے نو آدمی تھے۔ دراصل رھط تین سے کم کر نو تک کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بدقماش قسم کے نواشخاص تھے يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں فساد کرتے تھے، ان کا کام بھی مار دھاڑ، لوٹ مار، قتل و غارت اور غندہ گردی تھی، دراصل یہ نواخذان تھے جن میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ مل کر یہ گروہ بن گیا تھا اور انہوں نے غندہ گردی کا بازار گرم رکھا تھا۔ آج کی اصطلاح میں انہیں بستہ (ب) کے بہ معاش کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ صرف معاشرتی طور پر بدقماش

تھے بلکہ کفر و شرک میں بھی بڑھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کے بدترین دشمن بھی یہی تھے۔ صالح علیہ السلام کا ساز و خدادان غمٹوں کے خلاف جاتا تھا اور وہ دیکھتے تھے کہ اگر لوگ ان پر ایمان لے آئے تو ان کی چودھر بہت اور غمٹہ گروی ختم ہو کر رہ جائیگی۔ پوری تاریخ عالم میں اسی طرح کے لوگ ہی نبیوں کے مخالف رہے ہیں اور آج بھی حق کے مقابلے کے لیے ایسے لوگ بیش بیش پیش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو لغاض اسلام کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اسلامی قانون نافذ ہونے سے سب سے پہلی زدانی پر پڑتی ہے اور ان کو اپنی بدعاشیاں نازک کرنا پڑتی ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ نو بدعاش آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے وَلَا يُصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے تھے یعنی فتنہ و فساد کی بیج کئی کر کے زمین کو اس کا گمراہ نہیں بننے دیتے تھے۔

صالح علیہ السلام
کی ہلاکت کا
منصوبہ

یہ بدعاش آدمی صالح علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ قَالُوا لَنَقَاتِلَنَّهُ کہنے لگے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ کہ لَنَقَاتِلَنَّهُ و اھلک کہ ہم صالح علیہ السلام اور آپ کے گھروالوں کا رات کے وقت کام تمام کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ قتل ہو گئے تو پھر آپ کے خاندان لے آپ کے خون کا دعویٰ بھی کرے گی۔ ایسی صورت میں لَنَقَاتِلَنَّهُ لَوَلِيَّہِ ہم آپ کے دعویدار سے کہہ دیں گے مَا شَهِدَتْ مہلک اھلک کہ ہم تو آپ کے گھروالوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے ہمیں کیا معلوم کہ کس نے شب خون مار کر ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور ساتھ یقین دہانی کے لیے یہ بھی کہیں گے وَاِنَّا لَصَادِقُونَ ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔

اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی۔ مکر مخفی تدبیر کہتے ہیں یعنی ایسی چال چلتا جس کو لوگ آسانی سے سمجھ نہ پائیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح صالح علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے۔ آپ رات اکثر مسجد میں گزارتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان بدعاشوں کا خیال تھا کہ رات کو مسجد پر حملہ کر کے صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے

سے گزرتے ہیں، یہ کھنڈرات آج بھی اُن کو دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ دیکھو تو ظلم و ستم کھنٹے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔

نشانِ عبرت

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بیشک اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ نصیحت کی یہ بات اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور دیگر نافرمان اور مغرور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا منصوبہ بنانے والوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا اور اس قوم کے کھنڈرات پوری انسانیت کے درسِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

فرمایا وَاجْبَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور ہم نے اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ہزاروں آدمی تھے جو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ ایک تو وہ ایمان لانے کی وجہ سے بچ گئے اور ان کی بوری صفت یہ تھی وَكَانَ لَوْ اَيُّهَا يَتَّقُوْنَ کہ وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے تھے۔ حدودِ شرع کی حفاظت کا نام ہی تقویٰ ہے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اختیار کیا اور اس طرح عذابِ الہی سے بچ گئے۔ جب کرباتی ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۴﴾ أَيْبَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵۵﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۸﴾

ترجمہ

ترجمہ:- اور لوط علیہ السلام (کر بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا،
جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم بے حیائی کا کام
کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو ﴿۵۴﴾ کیا تم دوڑتے ہو مردوں
پر شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ
ہو ﴿۵۵﴾ پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ وہ
کہتے تھے کہ نکال دو لوط علیہ السلام کے گھرانے کو اپنی بستی
سے، بیشک یہ لوگ ستمے بنتے ہیں ﴿۵۶﴾ پس ہم نے
نجات دی اُس دلوٹ، کو اور اس کے گھر والوں کو مگر
اُس کی بیوی۔ ہم نے سزا کر دیا تھا کہ وہ تیچھے پہنے
دلوں میں ہوگی ﴿۵۷﴾ اور برساتی ہم نے اُن پر بارش۔ پس
بُنی ہوئی بارش اُن لوگوں کی جو ڈرائے ہوئے ہیں ﴿۵۸﴾

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر کیا کہ ان کی طرف اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اُن کے ہاتھ پر اودھنی کی حیرت انگیز نشانی ظاہر فرمائی مگر قوم نے اُس کا انکار کیا اور صالح علیہ السلام کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے اُن کی تدبیر کو ناکام بنایا، وہ صالح علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے البتہ خود ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ اللہ نے یہ واقعہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کی نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیا۔ اب اسی طرح لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ بھی اُن کے وعظ و نصیحت کو برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے ملتے میں ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی لوط علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین عذاب کا شکار ہوئے۔

قوم لوط کی خرابیاں

یہ لوگ بکھریت کے اطراف میں شرق اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کی زری زمینیں اور باغات تھے جو کہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ تجارت بھی خوب کرتے تھے اور بڑے خوشحال لوگ تھے۔ اس قوم کے چھ بڑے بڑے شہر اور بہت سے قصبات اور دیہات تھے۔ مفسرین کرام ان کی کل آبادی چار سے گیارہ لاکھ تک بتاتے ہیں۔ بڑی بڑی بستیاں سدوم، مامبرہ، صعدہ اور قدامہ وغیرہ تھیں جن میں سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔

حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرائض تھے بلکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے پیچھے تھے جہاں سام ابن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ بابل میں آباد تھے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی تو آپ کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے دورانِ سفر ہی لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنا پیغام سنانے کے لیے اہل سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو مصر سے ہوتے ہوئے شام و فلسطین کے علاقے میں چلے گئے اور لوط علیہ السلام نے شرق اردن پہنچ کر تبلیغ حق کا آغاز کر دیا۔

اس قوم میں بھی دیگر قوموں کی طرح کفر اور شرک پایا جاتا تھا، مگر ان میں ایک قبیع ترین بیماری ہم جنسی کی بھی پائی جاتی تھی۔ یہی قوم اس فعل کی موجد ہے۔ رب کے

پس یہاں نے اسی قوم کو من فعل پر آمادہ کیا۔

سورۃ العنکبوت میں ہے إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (آیت - ۲۸) تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے
ہو جو تم سے پہلے جہاں بھرمیں کسی نے نہیں کی۔ یہ لوگ اس فعل شیع میں اس حد تک بڑھ
چکے تھے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی زبان سے سکھوایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ الْعَنُكَبُوتُ ۱۹
کیا تم سموت رانی کے لیے مردوں سے التفات کرتے ہو، مسافروں کا راستہ کاٹتے ہو۔
اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ہم جنسی کے علاوہ اس قوم میں دیگر اخلاقی
برائیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ مسافروں کو لوٹ لینے تھے۔ راستے میں بیٹھ جاتے۔ جہاں داؤ
چلا کسی کو لوٹ لیا۔ مقامی طور پر تجارت میں ہندی تھے اور اگر کوئی باجواں یا بکر باہر سے
آجاتا تو اس کا مال ہتھیلنے کی کوشش کرتے۔ ان کا عام طور پر طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی
چیز گھر میں دکانے کے بل بوتے لے گئے اور پھر ہضم کر گئے۔ اگر کسی نے مزاحمت
کی تو اس کا باقی سامان بھی لوٹ لیا۔ مجلس میں بیٹھ کر یہود باتیں کرنا اور بے حجابانہ
گوزر مارنا ان کا عام معمول تھا۔

لوط علیہ السلام
کا وعظ

لوط علیہ السلام نے درس توحید کے بعد قوم کو لواطت کی غرابی سے آگاہ کیا اور اس
فعل شیع سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اُن کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ پیشہ عرض کیا
ہے آپ اس قوم کے فرد نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے
ہجرت کر کے آئے تھے چونکہ آپ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے لہذا اس قوم کو آپ
ہی کی قوم کہا گیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا اِنَّكُمْ تَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ اعلام بازی جیسے قبیح فعل کے مرتکب
ہوتے ہو وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور تم دیکھتے بھی ہو تُبْصِرُونَ کے دو مطلب
ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس کام کو برا سمجھتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہو

اور دوسرے یہ ہے کہ تم بے حجابانہ طور پر ایک دوسرے کو آنے سے دیکھتے ہوئے بھی اس
 برائی کو کیے جاوے ہو اور ذرا شرم نہیں کھاتے۔ فرمایا اِنَّكُمْ تَقُوْنَ لِذٰلِكَ
 شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مذبذب
 کی طرف دوڑتے ہو یا یہ تو بڑا ہی گناہ کا سبب۔ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ خٰفِلُوْنَ
 تم تو بڑے ہی نادان اور بے سمجھ لوگ ہو۔ اللہ نے شہوت رانی کے لیے دوسری جنس
 بنائی ہے مگر تم یہ کام اپنے ہم جنس مردوں سے کرتے ہو سورۃ الشعراء میں گزر چکا ہے
 کہ آپسے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اَفَبِلَعْمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِیْنَ
 (آیت ۱۶۸) میں تمھارے اس فعل سے نفرت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں زنا اور لواطت
 دونوں جرائم کو فحش کہا گیا ہے مگر لواطت زنا سے بھی زیادہ قبیح فعل ہے۔ یہ خلاف وضع و فطری
 ہے مفسرین کہہ کر فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا فعل ہے کہ اس کو تو سوائے بندوں کے کوئی دیکھنا
 جائز بھی پسند نہیں کرتا۔ بندہ کو اسی فعل کی وجہ سے ذلیل جانور کہا گیا ہے۔

لواطت کی
 قباحتیں

اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ لواطت کرنے لگیں یا جانوروں کی طرح
 یہ فعل شروع کر دیں تو ارتقا قات نہ کہ بالکل تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ مثلاً کچھ کوڑا ہڈی
 ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے بھائے نسل کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اگر اعلیٰ مافیٰ زمین
 کر دی جائے تو بھائے نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور نہایت کی وجہ سے لوگوں پر جبر و زور
 عاید ہوتی ہیں۔ وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ لہذا یہ فعل فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اس
 فعل سے اخلاق بگڑ جاتا ہے اور دین بھی خراب ہوتا ہے نسل میں خرابی آتی ہے ارتقا قات
 ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور پھر اس کی گرفت
 آتی ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیس ایک وعظ کیا۔ آپسے اس کو ہم میں شب و روز
 ایک کر دیا۔ مگر اُن لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ آپ کی پیغمبری کے
 سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا حتیٰ کہ یوی بھی کافر ہی رہی۔

قوم کا جواب

لوط علیہ السلام کی قوم آپ کا وعظ سن کر تنگ آگئی۔ فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اَلْاَوْصِیَّ مِّنْ قَرْیَتِكُمْ

ثُمَّ أَنْاسَ يَتَطَهَّرُونَ آخر ان کا جواب یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ بڑے پاکیزہ لوگ بن چھرتے ہیں جو ہمیں مسند کہتے ہیں۔ کہنے لگے ان کا ان گندی بستیوں میں کیا کام۔ ان کو نکال باہر کر دو کہ یہ کسی اچھی جگہ پہنچے ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صابح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قومیں اپنے اپنے نبیوں کو منتخب کرنا یا نہ کرنا چاہتی تھیں۔ مگر اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے ہی نکال دیا۔ سورۃ قمر اور دوسری سورتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ گندہ بستی میں کوئی مہمان آجائے تو اس کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کر ڈالنے۔ یہ ایسی خبیث قوم تھی۔ آخر کرمہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کر قوم پر عذاب نازل کیا جس کی تفصیلات دوسری سورتوں میں موجود ہیں۔

لوط علیہ السلام
کے اہل خانہ
کی نجات

فرمایا ہمیں جب اس قوم پر عذاب آیا فافحمینہ واهلہ الا امرتہ تو ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیا۔ اس لئے آپ کی بیوی کے قدر نہا۔ من الغیبین ہم نے اس کے متعلق کھمرا کھا کر وہ پیچھے بہنے والوں سے ہوئی۔ جب قوم پر عذاب کا وقت قریب آیا لوط علیہ السلام کو حکم ہوا فاسر باہتک بقطع من لیل وکے یلتفت عنکم احذوا امراتک دمود۔ ۶۱ کہ اپنے اہل کو لے کر رات کے اچھٹے حصہ میں بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ مگر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ اس پر تعصبت لے والی ہے وہ آکر بہنے کی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ایماندار اہل خانہ میں آپ کی بچیاں ہی تھیں کیونکہ بیوی تو ایمان نہیں لائی تھی اور وہ ساتھ نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت بیوی بھی ساتھ تھی مگر تھوڑی دُور آکر پھر واپس چلی گئی اور باقی قریح کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔

لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا رشتہ قیامت والے دن بھی کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ بیوی ایمان ہی نہیں لائی۔ وہ فریاد کرے گی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی۔ اللہ نے دونوں کے متعلق فرمایا

كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَأَنَّهُمَا قُلْنَا لِلْعِلْمِ
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ذُخْرًا نَبْتَ رَمَعًا لَتَجْزِيَنِي
(التحليلہ۔ ۱۰) یہ ہمارے نیک بندوں کے حرم میں تھیں مگر دونوں ان میں سے کسی ایک پر ہوس
دونوں بندے اللہ کے ہاں کسی کو نہ آئے اور وہ دونوں عورتیں باقی جہنمیوں
کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے یہ واقعہ عبرت کیلئے بیان فرمایا ہے۔ دوسری حدیث
فرعون جیسے متکبر و رستہ شخص کی بیوی ہومنہ غنی، اُس نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ شہادت
پائی تو اللہ نے اُس کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے حضرت
مریمؑ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اُن کو اللہ نے کیسی پاکیزگی عطا فرمائی۔ بہر حال فرمایا کہ بہت
لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو یہ پچھالیا سوائے اُن کی بیوی کے جو چھپے ہوئے والوں میں تھی۔

قوله لوط
عذاب

فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے اُن پر بارش برساتی قوم کی تباہی
کا وقت آچکا تھا۔ اللہ نے ان پر بارش کے ذریعے پانی نازل نہیں کیا بلکہ اُن پر پتھر برساتے
گئے۔ اور پتھر بھی ایسے مُسْقَمَاتٍ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (الزمریت - ۳۴) جن
پتھر ہوا کے نام کندہ تھے کہ یہ پتھر فلاں سردار کے سر پر پڑے گا۔ اور یہ فلاں کا کام تمام کر گیا۔
اللہ نے پتھروں پر نام لکھ کر متعلقہ افراد کو ملے۔ ایک تو یہ سزا تھی اور دوسری یہ کہ
جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِهًا (زبور - ۸۲) ہم نے اُس خطا رخی کا پچھلا حصہ اوپر اور اوپر
والا حصہ نیچے کر دیا یعنی زمین کو بالکل الٹ دیا کیونکہ وہ لوگ کام ہی اٹھ کر تے تھے کہ
عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت انی کرتے تھے۔ سورۃ الحجیر میں ایک تیسری سزا
بھی ذکر ہے۔ فَاخَذَ اللَّهُ الصَّيْحَةَ مُسْرِقِينَ (آیت - ۲۰) دن چڑھے
اُن کو ایک زبردست چیخ مے پکڑ لیا اور اس طرح وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فعل لوط کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ
اس کے مرکب کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ امام ابوحنیفہؒ سخت ترین سزائے قاتل
ہیں مثلاً کسی دیوار کے نیچے کھڑا کہہ کے اوپر دیوار گرنے دی جائے۔ یا کسی بندی سے نیچے گرا دیا
جائے۔ وغیرہ عبرت ناک سزائیں چاہیے۔ تاہم حرم کی نوعیت کے اعتبار سے قید
کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے ان پر بارش برساتی۔ بائبل کی روایت

کے مطابق اس بارش میں آگ اگندہ ہو کر پھیل گئی تھی۔ یہ قہر خداوندی کی بارش تھی۔
مگر یہ بارش اس قدر تیز تھی کہ یہ بہت بڑی بارش تھی کہ
اس میں رحمت کی بجائے عذاب الہی تھا جس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی
 اللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۵۹﴾ اَمِّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذٰتَ
 بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَاۗءَ اِلَهِ مَعَ
 اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ﴿۶۰﴾ اَمِّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ
 قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَافَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَّجَعَلَ
 بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاۗ اِلَهِ مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

ترجمہ:- آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر!) سب تعالین
 اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں
 پر جن کو اُس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ
 جن کو وہ شریک بناتے ہیں ﴿۵۹﴾ کون ہے جس نے پیدا
 کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور امار ہے تھامے لیے آسمان
 کی طرف سے پانی۔ پس اگلے میں ہم نے اس کے
 ساتھ باغات با رونق۔ یہ تھامے کام نہیں تھا کہ وہ ان (باغات)
 کے درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الٰہ ہے ؟
 بلکہ یہ لوگ انحراف کرتے ہیں ﴿۶۰﴾ بھلا کون ہے جس نے
 بنایا ہے زمین کو قرار گاہ، اور بنائی ہیں اس (زمین) کے درمیان

نہیں۔ اور رکھتے ہیں اُس میں جو اصل پہاڑ اور بنایا ہے اس
نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ (رکاوٹ) کیا کوئی اللہ ہے
نہر کے ساتھ مگر اکثر لوگ ان میں سے سمجھ نہیں رکھتے (۶۱)

رابطہ آیت

کا ذکر کیا۔ پھر دریائے میں حضرت سلیمان اور بادلوں کا حال بیان کیا۔ اس کے
بعد قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ ہوا اور پھر قوم لوط کی بلاگت کا بیان ہوا۔ یہ تمام قومیں کفر،
شرک اور فحاشی کی بدولت تباہ و برباد ہوئیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
عہدیت کے بعض عقلی دلائل پیش کیے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک کا رد کیا ہے۔

اللہ کی
حمود و ثناء

یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ جب بنی اہم بات کو نہ ملاحظہ ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ
کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کے کرم بندوں پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور ان
کے بعد اصل بات شروع کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالغفار دہلوی فرماتے ہیں کہ
ان آیات میں یہی چیز سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر توجیہ جیسا اہم مضمون
بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تسبیح
الحمد لله اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
پچھلی آیات میں افرانوں کی تباہی کا حال بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت
کی گئی ہے کہ چاہو یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ورنہ دنیا میں مزید فتنہ و فساد کا موجب
بنے۔ اس قسم کی مثال بعض دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہے مثلاً سورۃ الانعام میں
ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (آیت - ۴۵) ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سب تعریفیں اللہ
کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا ظالموں اور افرانوں کی بیخ کنی
پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔

انبیاء پر
دور و سلام

پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں اور دوسری یہ کہ سب اللہ کا حمد کی
ابتداء سے پہلے وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصفیٰ اور سلام ہے

اللہ کے منتخب بندوں پر۔ اصطفا کا معنی پسند کرنا بھی ہوتا ہے گویا اللہ کے پسندیدہ بندوں پر سلاستی ہو۔ اللہ کے پسندیدہ یا منتخب شدہ بندے اس کے انبیائے کرام ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور نیک و صالح بندے ہیں۔ ان پر بھی سلام ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سلاستی میں رکھے، انان کے لیے خدا تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان دولت ایمان ہے جو کہ انبیاء کے توسل سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ دولت اللہ کے نیک بندے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایمان کے بعد احکام شریعیہ کا علم بھی خدا کے انہی بندوں کی معرفت حاصل ہوتا ہے جن پر عمل کر کے انسان کامیابی سے پہنچا رہا ہو سکتا ہے۔ لہذا ان پر سلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ انسان کا تعلق قائم رہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے نبی کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، آہم درود بھیجنے والے کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔ انبیائے کرام ہمارے درود و سلام کی وجہ سے درجاتِ عالیہ تک نہیں پہنچتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کی صلاحیت اور استعداد اور اپنی مہربانی سے دیگر کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ بہر حال اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے اور اس کے بعد اصل بات کرنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ
اور شکر کا

حمد و سلام کے بعد اب تمہید کے طور پر فرمایا اللہ خیر امّا یشیر کون بھلا یہ تو بتلا کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں آگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل آئے ہیں اور یہاں بھی انان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو بروئے کار لاکر بتاؤ کہ ایک طرف اللہ وہ فلاں شریک ہے جو منع ہدایت ہے، تمام ظاہری اور باطنی نعمات عطا کرتا ہے تمام تغیرات و

تقلبات اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ ہر لحاظ سے با اختیار ہے۔ اُس کے
برخلاف انسانوں، جنوں یا فرشتوں میں سے اُس کے شریک ہیں جو مخلوق ہیں، شجر اور
حجر ہیں جو بے جان چیزیں ہیں اور جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں۔ ورنہ وہ نفع و نقصان کے
مالک ہیں۔ جب ان دونوں کو تقابل کیا جائے گا تو ہر صاحب عقل اور سبب و علت
کا پیر کا یہ جواب دیکھا کہ اللہ ہی بہتر ہے، وہ خالق ہے، ہر لحاظ سے مختار ہے
وہ کمالات کا منبع ہے، وہ مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی بہتر
ہے۔ بھلا وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جو مخلوق ہیں اور لوگ اُن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟
آگے اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل توحید بیان کیے ہیں جن میں غور و فکر کہہ کے انسان
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَشْرُفُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت غلت
کاٹھو ہے کہ آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی
کتاب حجۃ اللہ الباقی میں لکھتے ہیں کہ توحید خداوندی کے دو درجے ایسے ہیں جن میں سارے
کافر اور مشرک بھی متفق ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کی
ہستی خود بخود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اس بات کے شرک بھی قابل ہیں کہ صرف
خدا کا وجود ذاتی ہے۔ باقی ساری مخلوق کا وجود خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ خالقیت کا ہے۔ کسی نے یا پہلے مشرک مندوب مجوسی،
شنتو، ویت نامی، چینی، رومی سے پوچھ لیں، سب کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات
فقط خدا ہے۔ باقی سب مخلوق ہے۔ آگے چل کر توحید کا تیسرا درجہ تدبیر کا ہے۔
میاں آکر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر
بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مگر بخوبی اس کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور
مشرک کبھی شجر و حجر کی طرف، کبھی جنات اور فرشتوں کی طرف اور کبھی اویاد اللہ کی طرف
یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر توحید و تہجد عبادت کا ہے۔ ایک سچا مومن
عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے، اُمی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسی سے جنت و

دلائل توحید
اور تخلیق
ارشاد ہوا

اور مشکل کشائی جانتا ہے مگر مشرک غیر اللہ کے سلتے معبود پر تو جانتے ہیں۔ اس کے نام کی منتیں مانتے ہیں اور اُس سے اپنی حاجت براری کرتے ہیں۔

الغرض صفت تخلیق کے ضمن میں دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ صرف اللہ ہی کو خالق تسلیم کرتے ہیں قرآن پاک نے تو صاف کہہ دیا ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (نصرہ - ۲۲) ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ باقی سب مخلوق ہے عرش سے لے کر فرش تک، ملاقا سے لے کر جہنم تک ہر چیز مخلوق ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ انھیں وہاں خالق کون ہے؟ پھر اللہ نے دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا تَنُوذِرُهُمُ

(۲) بارش کا نزول

لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کس نے اُزل کیا یعنی بارش کون برساتا ہے۔ ہمارے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ نزول بارش کا سبب محض بادل نہیں، بلکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کے لیے خطہ اور مقدار کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں کسی مخلوق کی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا رفرما ہوتی ہے مطلب یہ کہ بارش پر سنا بھی مسموع کے بس کی بات نہیں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں۔

وَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اور ہم نے اس پانی کے ذریعے بادلوں باغات اُگلے ہیں۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار یا جھڑیوں کی بار ہو، وگرنہ عام باغ کو بستان کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کی تخلیق، بارش کا نزول اور باغات کی پیداوار ہماری کام ہے۔ مگر یہی وضاحت فرمادی کہ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُنْزِلُوا سُحُبًا ہمارے ہاں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ باغات کے درختوں کو اُگایا سکوا یا پھل پھول لاسکو۔ یہ سب ہماری ہی قدرت کے گمراہی ہے۔

فرمایا جب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیا خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے جس نے ان میں سے کوئی کام بھی کیا ہو۔ زمین و آسمان یا ان کی کسی چیز کو پیدا کیا ہو آسمانی کردوں کو بنایا ہو

بارش برسانی ہو یا درخت اگائے ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر خدا کے ساتھ
 شریک کیوں بناتے ہو؟ کبھی خدا تعالیٰ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو
 در کبھی عبادت میں، آخر یہ کیوں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ لَّشُمُوكُمْ
لَعْنَةُ لَّوْنٍ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے واضح دلائل کے باوجود حقیقت کے اعتراف سے
 انکاف کرتے ہیں یعنی حق بات کو دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں يَعْدِلُونَ
 کا معنی انکاف بھی ہے اور دوسروں کو برا بکریا بھی۔ گویا یہ لوگ بڑے ظالم اور بے انصاف
 ہیں۔ جتنی واضح دلیلوں کے باوجود خدا کے ساتھ دوسروں کو برا بکریا کہتے ہیں۔ ان تمام
 دلائل پر اگر ان اپنی عقل کے ساتھ غور کرسے تو اس کی کچھ میں آسکتا ہے کہ جب ان
 میں سے کوئی چیز بھی غیر اللہ کے اعتبار میں نہیں ہے تو پھر ان کو خدا تعالیٰ کا شریک
 کیوں بنایا جائے۔

۱۳۱ زمین بطور
 قرار دیا جائے

فرمایا زمین کی تخلیق کے بعد اَمْشَ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا اس کو قرار دیا
 یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو زمین پر اُتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا وَكَمْ فِي رِزْقِهِمْ شَقًّا وَمَتَاعًا لِّفِ حَسْبِ
 (البقرة ۲۶) تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت یعنی قیامت تک
 فائدہ اٹھانے کا وسعہ سامان ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ پورا نظام تبدیل کر دیا جائے
 گا۔ اس کے بعد دوسرا نظام قائم ہوگا۔ اللہ نے زمین کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ
 انسان اس پر سہولت کے ساتھ سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ زمین نہ تو اتنی محنت
 ہے کہ اکھاڑی نہ جاسکے اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں رخصت جائے۔ اس زمین
 میں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، اس پر مکانات تعمیر کرتے ہیں اور
 دیگر کاموں پر انجام دیتے ہیں۔

سورة المائدة میں اللہ نے فرمایا ہے لَمْ يَجْعَلِ رِزْقًا كَفَّٰةً
 اَحْيَاءَ وَاَمْوَاتٍ آیت ۷۵۔ یہ کیا ہم نے زمین کو مٹی سے والی نہیں بنایا جو مرزا اور مردہ کو اپنی
 تحویل میں لیے رکھتی ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر نہ کھڑا

کام کرے اور جب مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں لے جاتی ہے۔ سورۃ صہ
 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
 نُخْرِجُكُمْ مَرَّةً أُخْرَى (آیت ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ اسی میں (مرنے کے بعد)
 تمہیں واپس لوٹائیں گے اور (قیامت کو) اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ غرضیکہ انسان
 کا ماضی، حال اور مستقبل اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔

لفظ قرار میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مستقبل صرف یہی زمین
 ہے نہ کہ دوسرے سیارے چاند، مریخ، مشتری وغیرہ موجودہ زمانے میں مائنس نے اس
 قدر ترقی کی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے مستقر کی حیثیت
 نہیں رکھتا۔ وہاں بہتہ پانی ہے، نہ خود آگ اور نہ برف۔ ایسی حالت میں انسان وہاں پر
 زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ عارضی طور پر وہاں پہنچتے ہیں وہ ضرورت کی ہر چیز یہاں سے
 لے کر گئے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق چاند پر ایک پونڈ خوراک پر کم از کم تیس ہزار پونڈ
 خرچ آتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کا لباس چار لاکھ میں تیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان
 حالات میں چاند پر رہائش رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو گا۔ اسی لیے اللہ نے
 فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سیارے کو۔

۱۰ تو کار زمین را بخوش خلقی

کہ با آسمان نیز پر دوستی

آسمان پر کھنڈیں ڈالنے کی بجائے اگر زمین کے حالات کو ہی درست کر دیا جائے تو یہ
 انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس وقت زمین فتنہ و فساد کا گڑھ بنی ہوئی ہے
 اس میں باہمی اور غربت اور جہالت کا دور دورہ ہے۔ دیگر سیاروں کو مسخر کرنے کی
 بجائے اگر یہی وسائل اس زمین کی بہتری پر صرف کیے جائیں تو اس سے انسانوں کی
 حالت سنبھال سکتی ہے، یہاں پر علم کی روشنی پھیلانی جاسکتی ہے، جہالت اور غربت کو
 دور کیا جاسکتا اور اس طرح انسانیت کی بہتر طور پر خدمت کی جاسکتی ہے۔

اللہ نے توجہ کی چوٹی دہلیز یہ بیان فرمائی کہ تبار تو وہ کون ہے وَجَعَلَ

خَلَقَهَا اُنھرا جس نے زمین میں سرسبز چلا دی ہیں۔ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے
 کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ دریاؤں اور نہی نالوں کی صورت میں میدانی علاقوں
 کو سیراب کرتی ہے۔ پہاڑوں پر چنے والی ہوت گھلتی ہے تو دریاؤں میں سال سال
 پانی آتا رہتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔
وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ اور زمین پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین
 ٹوٹنے نہ پائے۔ پھر ان پہاڑوں سے پانی کے علاوہ درخت، جڑی بوٹیاں، پھتھر
 اور معدنیات حاصل ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے نہایت کارآمد چیزیں ہیں۔ زمین پر
 پہاڑ بھی اُسی نے رکھ دیے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اور
 دو دریاؤں یا سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے سمندر اور کھڑوا
 پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں
 اور اُس کی قدرت کا طے کا شاہکار ہیں۔ تَوَجَّهْ بَلَاذَعًا اِنَّهُ مَعَ كَيْدِ السَّارِكِ
 ساتھ کوئی دوسرا اللہ بھی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ مہبود
 تو کوئی نہیں بَلْ كُشِّرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ
 ہیں جو ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان دلائل پر ہی
 غور کر لیتے تو بات ان کی سمجھ آ جاتی اور یہ اللہ کی تدبیر اور اس کی عبادت میں دوسرا
 کو شریک نہ کرتے مگر ان لوگوں میں غور و تسکر کی صلاحیت ہی نہیں، یہ بے سمجھ
 لوگ ہیں

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَ
 یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ قَلِیْلًا مَّا
 تَذَکَّرُوْنَ ۝۶۲ اَمَّنْ یَّهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ یُّرْسِلُ الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ
 ؕ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝۶۳ اَمَّنْ
 یَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ وَمَنْ یَّرْزُقُکُمْ مِّنَ
 السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ قَلِیْلًا مَّا
 تَذَکَّرُوْنَ ۝۶۴ اَمَّنْ یَّهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ یُّرْسِلُ الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ
 ؕ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝۶۵

ترجمہ :- بھلا کون ہے جو مجبور و بیکس کی دعا کو قبول کرتا ہے
 جب وہ اس کو پکارتا ہے ، اور دور کرتا ہے تکلیف کو ،
 اور بناتا ہے تم کو نائب زمین میں ۔ کیا کوئی اللہ ہے اللہ کے
 ساتھ ۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو ۝۶۲ بھلا کون
 ہے جو راہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی اور تری کی تاریکیوں
 میں ، اور کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لانے
 والی ہوتی ہیں اُس کے بارانِ رحمت سے پہلے ۔ کیا کوئی اللہ
 ہے اللہ کے ساتھ ؟ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اُن
 چیزوں سے جن کو یہ اُس کا شریک بناتے ہیں ۝۶۳ بھلا کون

سب جو ابتداء کرتا ہے پیدائش کی پھر وہ اس کا اعادہ کریگا
اور کون ہے جو قد کو بوزی پہنچاتا ہے آسمان اور زمین
تے کیا کوئی اللہ کے ساتھ؟ آپ کہہ دیجئے
کہ یہ دلیل اپنی اگر قدر پتے ہو (۶۵)

اللہ تعالیٰ کے نشانات قدرت کے طور پر پتے دُور اور سلیمان علیہما السلام
کے واقعات بیان ہوئے، پھر قوم صالح اور قوم لوط کی نافرمانیوں کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ
نے اپنی توحید اور قدرت تمامہ کا ذکر کیا اور توحید کے دلائل بیان کیے۔ پچھلے واقعات
سے لوگوں کی عبرت اور نصیحت مطلوب ہے تاکہ لوگ کفر، شرک اور معاصی سے
باز آجائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت میں پہنچ جائیں۔
اب اس رکوع میں اللہ کی توحید کے عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں جن میں غور کرنے
سے وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے اور انسان کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔
گمشدہ درس میں ارض و سما کی تخلیق، بارش کا نزول، نباتات اور درختوں کی پیدائش
کو دلائلِ توحید قدرت کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پھر زمین کو قدرۃ کا وہ بنانے، ان میں
نہ میں پیدا کرنے اور برپا رکھنا، اگر سب اللہ ہی کے ہونے کے در بیان آ رہا ہے تو یہ کتنا
تھا۔ پھر زمین نے استفادہ یافتہ زمین فرمایا، کیا کوئی خدا کے ساتھ اور موجود بھی ہے جو یہ
سارے کام کرے؟ جو؟ خدا ہی ہے کہ یقیناً خدا کے علاوہ کوئی موجود نہیں اس کے باوجود لوگ
بے سمجھی و روش و عقل سے انحراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی
جگہ نہ رکھ کر شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

مجبور و
مجبور و
مجبور و

سب ان کی آیت میں اللہ نے مزید دلائل توحید بیان کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے
اَلَمْ يَجْعَلْ يَخْتِيبُ مَضْطَرًا دَعَا كَوْنًا جَبْرًا وَكَيْفًا
تَبْوَنَ كَرَاهًا تَبْوَنَ كَرَاهًا تَبْوَنَ كَرَاهًا تَبْوَنَ كَرَاهًا
کو رو کر رہا ہے۔ لوگوں پر صاحبِ تکالیف آتی رہتی ہیں جن کی وجہ وہ بے بس ہو

جاتے ہیں اور جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سنت ہی فیر دگرتے
 ہیں کہ تو لا کر یہ ہم نے تمام ظاہری اسباب استعمال کر لیے۔ چنانچہ زہرہ کی یہ سب معصوم
 تیرے ہی سپرد ہے، تو ہی ہماری تکلیف کو رفع کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ ایسے
 مشکل وقت میں تمام خود ساختہ مجبوروں کو بھول کر صرف خدا کے وعدہ اور شریک کی طرف
 رجوع کرتے ہو مجھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے آڑے وقت میں مجبور و یکس کی آواز
 کو نہ سنتے اس وقت صرف خدا کے وعدہ اور شریک کا دروازہ ہی رہ جاتا ہے جس پر
 دستک دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے تو وہ تکلیف
 کو رفع کر دیتا ہے وگرنہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

جب تک انسان کا بس چلتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کو آزماتا رہتا ہے مریض
 کے سر ملنے قابل ترین ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر جب شفا کی کوئی صورت نظر نہیں
 آتی تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو چھوڑو کسی دم جھڑا کرنے والے کو بلاؤ۔ پھر بھی ناکامی ہوئی
 ہے تو خالص اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس وقت اقرار کرتے ہیں کہ
 کہ تو لا کر یہ تیرے بغیر میں تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں مضطر میں عاتہ تکلیف
 آدمی کے علاوہ گنہگار بھی شامل ہے جب وہ گنہگاروں میں ڈوب جاتا ہے اور رٹائی کا کوئی
 راستہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اتر کر کہے کہ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران ۳۵)
 اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر اگر ان اس مالمک الملک کے سامنے
 عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، گڑ گڑا کر معافی کا طلبکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف
 بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی دیگر مادہ پیش آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے۔ قحط برپا ہو
 جاتا ہے یا کوئی دوسری تکلیف آ جاتی ہے۔ اور تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے
 ہیں تو پھر پریشانی شکل سے اللہ کے سوا نکلنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہاں پر یہی بات سمجھائی
 گئی ہے۔ مضمرین کو ایم ایک بزرگ داؤدیمانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار کی
 بیمار پیپی کے لیے شریعت سے گئے تو مریض نے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے
 فرمایا: تم خود دعا کرو کیونکہ مضطر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اہم جاؤں

جو تابعین میں سے ہیں، ایک بزرگ ابوصالح کی بیمار پرسی کے لیے گئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھ پر وہ بکس آدمی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے لہذا تم خود بھی اپنے لیے صحت کی دعا کرو۔ امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن عساکرؒ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے یہ بزرگ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کے محدث اور عظیم مورخ ہیں جن کی تاریخ کی کتاب انہی ملبدوں پر محیط ہے جن میں سے کچھ جلدیں طبع بھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کسی شخص کا واقعہ لکھا ہے متعلقہ شخص کا اپنا بیان ہے کہ میں خچر پر بار برداری کا کام کرتا تھا اور مسافروں کا سامان وغیرہ دمشق سے زبائی تک کرائے پر لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی مسافر نے مجھ سے بار برداری کا معاملہ طے کیا۔ میں نے سامان خچر پر رکھا اور معرودت راستے پر چل دیا مسافر کہنے لگا کہ یہ راستہ دُور ہے تم اس راستے سے چلو جو نزدیک ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس راستے سے واقف نہیں ہوں مگر مسافر نے اصرار کیا کہ وہ خود اس راستے سے واقف ہے لہذا انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ نہتے راستے سے چل دیے حتیٰ کہ ایسی خوفناک وادی میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف انہی جسم کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، مسافر نے اس مقام پر رکنے کے لیے کہا۔ جب خچر روک دیا تو مسافر کی شکل میں آنے والا ڈاکو کھل کر سامنے آگیا۔ اُس نے نگوٹا کس لیا۔ اور چھڑا لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر مجھے اس راستے پر لایا ہے تاکہ مجھے قتل کر کے میرے خچر اور سامان پر قبضہ کرے، میں نے بھاگنا چاہا مگر اس نے تعاقب کیا۔ وہ تھا بھی مجھ سے طاقتور، لہذا میں اُس کے سامنے بے بس تھا۔ میں نے اُس کی منت کی کہ میرا مال لے لو مگر مجھے قتل نہ کرو مگر وہ اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ بالآخر میں نے کہا کہ موت سے پہلے مجھے دو رکعت نماز ہی پڑھ لینے دو۔ وہ مان گیا اور میں نے نماز شروع کر دی۔ اُس وقت پریشانی کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد صرف یہی ایک آیت میری زبان سے ادا ہوئی اَمَّا نَبُحِیْبُ الْمَضْضِرِّ اَذْ دَہَاہُ وَیَکْشِفُ السُّوْءَ۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک تیز گھڑی

ہماری طرف آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ قریب پہنچا اور اپنا نیزہ اُس ڈاکو کے سینے میں پیوست کر کے اُس کو ہلاک کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد گھڑ سوار فوراً واپس ہوا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو جس نے مجھے اس مشکل وقت میں بچایا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی سبق کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبور و بکس آدمی کی فریاد سن رہا ہے اور جسے تو نے پکارا تھا۔

حضور علیہ السلام
کے اصحاب نے
فرمودت

سید احمد کی روایت میں آتا ہے کہ بنی حنیم کا ایک شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا لِمَا تَدْعُ یعنی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اَدْعُوْهُ اَللّٰهُ وَحْدَهُ کہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور وہ دبی ذات ہے اَلَّذِيْ اِنْ مَسَّكَ ضَرْبٌ فَكُشِفَ عَنْكَ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے قرآن اَصْلَتْ بِارْضٍ قَفْرِ فَدَعَوْتُهُ اَلَّذِيْ تَقْرَأُ کہ تم کسی بیان میں اپنی بڑی کھو بیٹھو، پھر تم اُسے پکارو تو وہ تمہاری سواری واپس کر دے۔ قرآن اَصَابَكُمْ سَنَةٌ فَدَعَوْتُهُ اور اگر تم قحط میں مبتلا ہو کر اُسے پکارو تو زمین سے نباتات پرنے اور فصلیں پیدا کر دے۔ لہذا میری دعوت یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ کی طرف رجوع کرو اور اُس پر ایمان لاؤ۔

بنی حنیم کا شخص کہنے لگا حضور! مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لَا تَسْبِقَنَّ اَحَدًا کسی کو گھالی نہ دنیا اور دوسری بات یہ کہ لَا تَرْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ نیکی کے کام میں پس و پیش نہ کرنا، اگر اور کچھ نہ ہو تو اپنے عمل کا بھائی سے ملنے وقت منہ سے کچھ چہرے سے مل لیا کرو۔ ڈول کے ساتھ پانی نکالنا بے نواس میں سے حقوڑا سا پانی اپنے بھائی کو بھی دے دو۔ مطلب یہ کہ نیکی خواہ معمولی سی ہو اس کے کرنے میں ہچکچی بہت محسوس نہ کرو۔ آنحضرت علیہ السلام نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ تَبْدِئْ بِدَعْوَةِ نِصْفِ نِطْلِيْ اَبَا بَدْرٍ۔ اگر نیچے کرنا مطلوب ہو تو نیچے سے بہر حال اوپر رکھو کیونکہ تَبْدِئْ بِدَعْوَةِ نِصْفِ نِطْلِيْ اَبَا بَدْرٍ کی علامت ہے

اور یاد رکھو اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ الْمَخِيْلَةَ اللّٰہ تعالیٰ تکبر کو برگزیند نہیں کرتا۔
یہ بیان ہو چکا ہے کہ مجبور و بیکس کی دُعا کو اللہ تعالیٰ سُناتا اور اُس کی مشکل حل کرتا ہے
اس ضمن میں حضور علیہ السلام نے یہ دُعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ رَجَوُ
فَلَا تَكْنِيْ اِلٰفِ نَفْسِيْ صُرْفَةً عَيْنٍ وَاَصْلَحْ لِيْ شَيْئًا
کَلَّةً اے پروردگار! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ مجھے میرے نفس کی طرف
آنکھ چپکنے کے بار بھی نہ سوچ اور میرے تمام حالات کو درست فرما دے۔ تو ہی
تکلیف کو دور کرنے والا اور میرے نفس کو شفا بخشنے والا ہے۔ ایک ایمان دار آدمی کا
جیل بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کا وسید بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وسید کے تعلق
امام سیوطی کے دو اشعار بھی ملاحظہ کریں۔

مَا لِيْ سِوَى فَقْرِيْ اَيْدِكَ وَ سِيْلَةٍ
فَاِلاَ فِتْقَارِ يَدِيْ اَيْدِكَ اَرْفَعُ
مَا لِيْ سِوَى قَرْعِيْ بَابِكَ حِيْلَةٍ
فَلَمَّا رُدِدْتَ فَامْتُ بِابِ قَرْعِ

میرے لیے میری محتاجی کے سوا اور کوئی وسید نہیں ہے۔ لہذا میں اس افتقار
(محتاجی) کے ساتھ ہی تیرے سامنے دستِ سوال دراز کرتا ہوں میرے لیے تیرا
دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تو نے اس کو رد کر دیا تو پھر میں کس دروازہ
کھٹکھٹاؤں گا؟

بہر حال منہ پایا کہ محلاتِ بلاؤں کو مجبور و بیکس آدمی کی دُعا کو کون سُناتا اور
قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اُس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے۔ ظاہر
ہے کہ وہ اللہ دھندہ لاشریک ہی ہے جبے کس کی دست گیری کرتا ہے۔ پھر
فرمایا، وہ کون ہے وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ اَلْاَرْضِ جن جن میں پہلوں
کا جانشین بناتا ہے۔ ایک نس کے بعد دوسری نس اُس کی جگہ لے لیتی ہے اور یہ سلسلہ
قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر پہلے لوگ دنیا کے منظر سے غائب نہ ہوں تو آہِ نسوں

کو اُن کی نیابت کیسے حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام قائم کر کے ایک کو دوسرے کا نائب بنایا ہے۔ جب یہ تمام انعامات کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عَزَّ وَجَلَّ اللہ صَاحِبِ الدِّیْنِ کیا اُس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ مگر افسوس قَدِیْلًا مَتَّ قَدْ کُفِرُوْا تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ بات بار بار مشاہد بھی کر چکے ہو کہ معبود بے کس کی فریادیں صرف اللہ ہی کرتے ہیں۔ اُس کی پریشانی کو وہی دور کرتے ہیں اُنہی نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ سورۃ یونس میں نیابت کا قصہ بھی بیان کیا ہے لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ (آیت ۱۰۴) تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اس نیابت کا حق کس طرح ادا کرتے ہو اور دنیا میں رو کر کیسے اعمال انجام دیتے ہو؟

بعض انعامات
النبیہ

اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات یاد دلانا چاہی وہ نبی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان انعامات کا عطا کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ جب کوئی نہیں تو پھر معبود بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اَمَّنْ یَّهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کون ہے جو غنّی اور غنی، تاریکیوں میں تمہاری راہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات سمندروں میں جہاز جھٹک جلتے ہیں۔ راستہ معلوم نہیں ہوتا یا جب کوئی قائد گھنے جنگلات یا لُحْ وِ دِقْ سحر میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے۔ بھلا ایسی مشکلات میں راہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے جو راستہ دکھلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ ہی راہنمائی کرتا ہے اور وہی مشکلات کو دور کرتا ہے۔

فَرِیْآءَ مِّنْ یُّوْسُفَ الرِّیْحِ بُشْرًا لِّبَنِّیْ یَدِیْ دَحْمٰتِہٖ
کہن ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں جلتا ہے؟ جب ایک خاص سمت سے ٹھنڈی ہوا چلے تو نوازہ ہوتا ہے کہ اب بارانِ رحمت ہوگی اور انسان، حیوان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ نباتات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ جانداروں کو پینے کے لیے پانی میسر آئے گا اور باغات اور کھیتیاں سیراب ہو کر پھل پھول لائیں

گی، فصدیں پیدا ہوں گی، اور قحط سالی دور ہو جائے گی بمقتصد یہ کہ خوشخبری لانے والی ہوئیں
بھی اللہ ہی چلا آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بارش رحمت ہی کا سبب ہو
بعض اوقات یہی بارش غیر مفید بھی ہو سکتی ہے، اسی بارش سے سید ب آتے ہیں، غمزدار
میں طوفان اٹھتے ہیں اور اچھے بچے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

فرمایا: اللَّهُ مَنَّكَ اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ ہرگز
نہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و برتر ہے
اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کمال قدرت کا مالک
صرف خدا ہے جب کہ باقی سب عاجز مخلوق ہیں۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جو
اس کے باوجود لوگ دوزخوں کو شریک بناتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ شرک سے بلند ہے۔
پھر فرمایا: أَمَّا تَبْتِلُوهُ لَخَلْقَ تَعَالَى کون ہے جو تخلیق
میں سب کو نسبت اور پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت
آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اُن کی نسل در نسل ہر روز لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور
قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی، تو ہر چیز فنا ہو جائیگی۔
پھر اللہ تعالیٰ اُن کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور وہ محاسبہ اعمال کے لیے اللہ کے حضور
پیش ہوں گے۔ سورۃ الطارق میں ہے إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
(آیت - ۸) جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اُس کے لوٹانے پر بھی قدرت
رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ایسا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس میں کبھی خلل واقع نہیں
ہوتا۔ انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا اور ہر قسم کے حیوان، چمڑا پرند اور کیڑے مکوڑوں
سے ویسی ہی مخلوق پیدا ہوتی ہے کبھی ایک جنس سے دوسری جنس پیدا نہیں ہوتی۔
دہریوں کا نظریہ بھی باطل ہے جو کہتے ہیں کہ تمام مخلوق اندھے مادے کی تخلیق ہے، اور
تمام اشیاء اتفاقی سے ہی وجود پید ہوتی رہتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر
جنس یعنی انسان، حیوان اور نباتات کو الگ الگ مادے سے پیدا فرمایا ہے، اس میں
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اُس کی قدرت کا راز ہے۔ نہ اس میں اندھے مادے

تخلیقِ انسانی
اور اس کا
اعادہ

کا کوئی تعلق ہے اور نہ یہ اتفاق کی بات ہے۔ تحقیق اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، لہذا اسی کی توحید کو تسلیم کر لینا چاہیے۔

روزِ
رسالی

اگے اللہ نے ایک اور دیں بیان فرمائی ہے وَمَنْ يَخْزُقْكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ وَلاَرْضٍ تَهِسُّ اَسْمَانُ دَرَمِیْنِ سَے روزی کون ہم پہنچاتا ہے؟ یعنی روزی
کے اسباب کون میا کر لے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فضا میں بادل گھبراتے ہیں۔
پھر اللہ کی مشیت میں جہاں اور جتنی بارش مقصود ہوتی ہے وہاں برساتی جاتی ہے
اس سے سبزہ گنت پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے جانوروں اور حیوانوں کی روزی کا
ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ روزی کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی
دیا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی پہنچاتا
ہے؟ عَمَّا مَعَالِیْہِ اَللّٰہِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ کیا خدا
کے سوا کوئی اور بھی روزی رسال ہے۔ قُلْ لَیْسَ بِمَعْبُوْدٍ اِلَّا ہُوَ اَللّٰہُ تَعَالٰی
بُرْہَانُ کُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے تو پھر کوئی دلیل پیش کرو مگر دلیل کہاں سے آئے گی
مخلوق تو ساری کی ساری عاجز ہے، وہ تو کسی کام کی قدرت نہیں رکھتے۔ لاکھ ٹکریں
مارو دلائل صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ہی ملیں گے۔ اللہ کی قدرت کا ملکہ ہی
سمجھ میں آئے گی۔ لہذا اُس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے
بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا چاہیے۔

قَدْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ
إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرُكْ
عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ
هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) میں جانتا جو بھی سب
آسمانوں میں اور زمین میں غیب سوائے اللہ کے۔ اور ان کو
خبر نہیں کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿۶۵﴾ بلکہ اگر
گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ بلکہ وہ شک میں
ہیں اس (آخرت) کی طرف سے۔ بلکہ یہ لوگ اس (آخرت)
سے اندھے ہیں ﴿۶۶﴾

گذشتہ آیات میں اللہ نے مثل توحید سمجھانے اور شرک کی تردید میں کئی عقلی
دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ان دلائل میں ارض و سما کی تخلیق، بارش کا نزول باغات اور
شجر کی پیدوار، زمین کا قرار گاہ مٹھانا اور اس میں نہریں جاری کرنا، زمین میں پوچھل پیٹا
کا رُخ دینا، دو پانیوں کے درمیان اڑ قلم کر دینا تاکہ آپس میں غلط ملط نہ ہوسنے پائیں۔
وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دلائل توحید ہی کے ضمن میں فرمایا کہ مجبور و بیکس
کی فریادیں کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اُسی نے تم کو پہلے لوگوں کا ناسب بنایا
خشتی اور تری میں وہی رہ دکھاتا ہے، باران رحمت سے پہلے وہی خوشخبری لانے والی
ہواؤں کو چلاتا ہے، بھلا اُس کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ وہی مخلوق کو ابتداء میں پیدا

کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ اُمّی نے زمین و آسمان سے روزی کے اسباب
 بنایا فرمائے۔ غرضیکہ ان تمام امور کو انجام دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر معبود برحق بھی
 وہی ہے اگر اُس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرو۔ دلائل
 تو سارے کے سارے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لہذا اُس کے شریک ٹھہرنے
 کو کوئی وجہ نہیں ہے اسی لیے تو اللہ نے ان دلائل سے قبل فرمایا اللہُ خَیْرٌ
 اَمَّا یُشْرِکُکُمْ (آیت - ۵۹) کیا خدا تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک
 بناتے ہیں؟

علم محیط خاصہ
 خداوندی ہے

مجملہ ان خصوصیات کے جو معبود برحق میں پائی جاتی ہیں ایک یہ بھی ہے جو اللہ نے
 اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ تمام چیزوں کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ الوہیت
 کی ایک خصوصیت خالق ہونا ہے۔ اللہ بھی وہی ہوگا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سورۃ یونس
 میں فرمایا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَآئِکُمْ مَنْ یَبْدُو الخَلْقَ ثُمَّ
 یُعِیدُہٗ قُلْ اللّٰہُ یَبْدُو الخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُہٗ (آیت - ۳۴) اے
 پیغمبر! آپ ان سے پوچھیں کیا تمھارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سب
 سے پہلے پیدا کیا اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہی
 اولاد پیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کو لوٹے گا۔ اس طرح سورۃ فاطر میں مذکور ہے
 اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کیے هَلْ مِنْ خَالِقِ
 غَیْرِ اللّٰہِ (آیت - ۳) کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین
 سے روزی پہنچاتا ہے؟ صفت خلق کے علاوہ قادر مطلق ہونا بھی الوہیت کی صفت
 ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
 قَدِیْرٌ (البقرہ - ۲۰) ہر چیز پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ پھر علیم کل
 ہونا یعنی ذرے ذرے کا علم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ واللّٰہُ بِکُلِّ
 شَیْءٍ عَلِیْمٌ (البقرہ - ۲۸۲) ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
 وَكَانَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطًا (النساء - ۱۲۶) اللہ تعالیٰ ہی ہر

جہیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ قدرت کے لحاظ سے احاطہ ہوا یا علم کے لحاظ سے
 یہ بہر حال اللہ تعالیٰ لائقہ مخصوص ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ غیر مرنی
 ہے یعنی وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے۔ نافع اور ضار ہونا
 متنازعہ کل ہونا، علیم کل ہونا، خالق ہونا، یہ سب الوہیت کی صفات مختصہ ہیں۔ اسی
 طرح علم محیط بھی الوہیت کی صفات میں سے ہے۔ جس ذات میں یہ صفات نہ
 پائی جائیں وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟

عافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے شرح بخاری میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ
 نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بزرگ بندے جس کشتی پر سوار تھے اُس کے
 کنارے پر ایک چڑیا آکر بیٹھ گئی۔ اُس نے مندر میں چونچ مار کر ایک آدھ قطرہ
 پانی کا لیا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَلَيْسَ
 مَا عَلِمْتُ وَ عَلِمْتُ فِيْ جَنْبِ عِلْمِ اللّٰهِ اَلَا كَمَثَلِ هٰذَا الْعَصْفُوْرِ
 یعنی اے موسیٰ علیہ السلام! میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے
 میں ایسی ہے جیسے اس چڑیہ نے مندر سے پانی حاصل کر لیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی
 کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ کیا تھے زمین پر آپ سے زیادہ
 علم والا بھی کوئی ہے؟ تو اپنے فرمایا، نہیں۔ پس اسی میں آپ کی آزمائش آگئی، کہ
 موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا اور خود ہی سب سے
 بڑے عالم بن بیٹھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ کہنے اللہ ہی ستر جانتا ہے۔ فی الواقع
 اس وقت اللہ کے دین اور شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے
 لیکن پھر بھی اُن کی گرفت ہو گئی اِذْ لَمَّ يَرِدْ الْعِلْمُ الْحَكَّ اللّٰهِ كَرَامَتِ
 نے علم کی بات کو اللہ کی طرف کیوں نہ لوٹایا۔ بہر حال اسی سلسلے میں آپ کو لمبا چوڑا
 سفر اختیار کرنا پڑا اور پھر خضر علیہ السلام نے اپنے اور اُن کے علم کی مثال بھی بیان کی
 کہ کل مخلوق کے مقابلے میں اللہ کے علم کی نسبت قطرے اور لاکھوں مربع میل پر
 محیط سمندر جتنی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازل سے لے کر اب تک ذرے ذرے پر
 محیط ہے اور یہ الوہیت کی صفت خاصہ جو کسی دوسری شئی میں نہیں پائی جاتی۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پوری بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو وحی سکے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کے عقل و حواس اور اعضاء و جوارح بھی بڑے کامل و برجستہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو معصوم بناتا ہے۔ وہ ابتداء سے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو فوراً تائبہ کر دی جاتی ہے، کسی نبی کو کسی غلطی پیش نہ کیے، نہیں دیا جاتا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام تر کمالات کے باوجود لَا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللّٰهُ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا ہے۔ عیب جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت محض ہے: ﴿فَنُوحًا وَمَا نَبَّیْهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ سَلَامًا﴾ ارشاد ہے: ﴿وَتِیْثُ عَلَّمَاۤہِ الْوَلِیِّیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ﴾ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ بدستور آپ تمام انبیاء اور ساری مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب کن درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دین اور شریعت کا علم مکمل طور پر دیتا ہے۔ کائنات کی بعض چیزوں کے متعلق بھی بہت کچھ علم دیتا ہے مگر ذہن و ذرے کا علم نہیں کہ اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے اللہ بفرمان ہے: ﴿وَعِنْدَہٗ مَفَاتِیْحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُہَاۤ اَیُّہٗوَ اِلَّا اَنۡۢیۡۤاۡہٗ﴾ (۱۹۰) غیب کی چابیاں خدا تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے: اور وہ یہ ہیں کہ (۱) قیامت کب بہا ہوگی (۲) بارش کب اور کتنی ہوگی (۳) ماہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ (۴) انسان کھل کیا کرے گا (۵) کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔

بنتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی بعض باتوں پر اطلاع نہ دیتا ہے۔ مگر کسی ایسے شخص پر عالم الغیب ہونے کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں اشتباہ واقع ہوتا ہے اور اشتباہ میں کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔

بیکھ لیجئے اللہ نے اپنے پیغمبر سے شعرو شاعری کی صریح الفاظ میں نفی کی ہے: ﴿وَمَا عَلَّمْنٰہُ الشِّعْرَ وَمَا یَنْبَغِیْ لَہٗ اَنْ یَّسِرَ﴾ (۶۹) ہم نے اپنے نبی

اتباع میں حج کا احترام باندھا۔ یہ کہ معظمہ پہنچ کر خیال آیا کہ مشرکین حج کے میدان میں
 عمرہ ادا کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو آپ نے مشرکین کے
 خلاف کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ جو لوگ قرآن کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ حج کے
 احرام کو عمرہ میں بدل دیں اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے دل میں پشیمانی
 وہ بات آجاتی جو بعد میں آئی ہے۔ تو میں شرابی کے جانور مین سے نہ لانا۔
 اور جو طواف سعی کی ہے اس کو عمرہ میں تبدیل کر دیتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں
 لَوْ اِلَهِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِئٍ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسْقِ
 الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام سے علم غیب کی نفی
 کرتا ہے۔ غرضیکہ تین سو سے زیادہ تفصیلات ہیں جن میں علم غیب مطلق کی نفی کی گئی ہے
 علم غیب کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ قیامت میں دن الشرح
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کریں گے۔ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے
 لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے ایزد میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود نہ بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض
 کریں گے کہ پروردگار تو پاک ہے، بھلا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی
 بات کروں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو تو اسے
 جان لے۔ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے جی کی بات کو نہیں جانتا
 اِنَّكَ اَنْتَ عَدَمُ الْغُيُوبِ (المائدة - ۱۱۶) تمام غیبیوں کا جاننے والا صرف
 تو ہی ہے۔

غیب کیا ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے علم غیب کا ثبوت قرآن میں موجود ہے
 وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَيْسَ كُنَّا لِلّٰهِ يَحْشُرُ
 مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَنْشَاؤُ (آل عمران - ۱۷۹) اللہ تعالیٰ تم میں غیب سے
 مطلع نہیں کرتا مگر اپنے منتخب نبیوں میں جس کو چاہے طلع کر دیتا ہے
 اس سے مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو چاہے غیب کی بات
 پر مطلع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطلاع علی الغیب کے بعد وہ غیب تو نہ رہا غیب
 کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا علم بغیر کسی واسطے یا اطلاع کے ہو۔ نبی کو اللہ

نے وحی کے ذریعے کوئی باخفا عبادی تودہ غیب نہ رہے۔ اسی طرح کشف کے ذریعے اویا
 کہ کوئی بات سمجھا دی یا عقلی طور پر کوئی چیز فہم میں ڈال دی تو اس کو غیب نہیں کہہ سکتے ہاں
 اس کو اضافی طور پر غیب کہہ سکتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ عَلِمَ الْغُیْبِ وَ الشَّهَادَةُ
 (الحشر - ۲۲) ہے یعنی وہ غیب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے مگر یہ غیب مخلوق
 کی نسبت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس کا اپنا فرمان ہے
 وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
 السَّمَاءِ (یونس - ۶۱) تیسرے پندرہ گارہ سے تو زمین و آسمان کی ذرہ بذر چیز بھی
 پوشیدہ نہیں ہے۔ بہر حال علم غیب وہ ہوگا جو بغیر کسی تعلق یا حواس ظاہرہ و
 باطنہ کو استعمال کرنے کے حاصل ہوگا۔ اور اس کا اطلاق صرف اللہ کی ذات
 پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی بات بتلا دیتا ہے تو پھر غیب نہیں
 رہتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جگہ ایک وقوعہ مشاہدہ کر کے آتے
 توروہ اگر دوسرے شخص کو بتلا دیتا ہے اب دوسرے شخص نے وہ خود تو نہیں دیکھا۔
 اور نہ ہی بغیر تعلق کے علم ہوا ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے شخص کو علم
 غیب ہے بلکہ وہ تو اطلاع کہنے سے ہوا ہے اور اطلاع علی الغیب غیب نہیں ہوتا
 بہر حال ذرے ذرے کا علم تو فقط خدا تعالیٰ کو ہے۔ مخلوق کو تو اتنا بھی علم
 نہیں وَمَا يَسْمَعُونَ يَا يَبْعَثُونَ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ عین وقوع قیامت
 کا علم اللہ نے اپنے ساتھ مختص رکھا ہے۔ قرآن میں تصریح موجود ہے۔ لَمْ
 يُخْلِفْهَا لَوْ تَهَا الْأَهْوَا (الاعراف - ۱۸۰) اُس نے اپنے سوا اس کا وقت
 کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ بَلْ أَذْرَكَ عَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْكَ اخِرَتِ کے
 معاملہ میں اُن کا علم گر گیا ہے۔ اَذْرَكَ کا معنی سمجھنا، پانا یا اٹھا ہونا ہوتا
 ہے۔ جیسے نہ رہا۔ حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا (اعراف - ۳۸) جب
 سارے مجرم جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تاہم اس مقام پر چلے کا معنی بعض مفسرین
 فرماتے ہیں اُن کا علم گر گیا ہے یا ساقط ہو گیا۔ یعنی کافروں اور مشرکوں کے خیانت

وقوع قیامت
 کا وقت

مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئیگی اور کوئی کہتا ہے کہ ابھی نہیں آئے گی۔ گویا اس معاملہ میں اُن کا علم ناقص ہو گیا ہے اور وہ یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے۔

امام زمر شریفؑ ذیل کے کلام کا معنی کامل ہونا کہتے ہیں۔ سر۔ جملے کا معنی یہ بنا ہے کہ آخرت کے بارے میں اُن کا علم کامل ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ تمام اسباب اُن کے پاس آچکے ہیں جن کے ساتھ قیامت کا علم ہو سکتا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ اپنی جاہلنت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے سامنے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں۔ انسان اور جانور پیدا ہوتے ہیں۔ ہر موسم میں نباتات اُگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پھر ہر فصل کے موقع پر ان کا اعادہ ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کے ثبوت ہیں کہ وقوع قیامت بعید نہیں ہے اگر کسی چیز کی تخلیق پہلی دفعہ ممکن ہے تو پھر دوبارہ بھی ممکن ہے۔ اس میں تردد کی کوئی بات ہے۔ سورۃ یونس میں ہے اِنَّہٗ یَبْدُوْا لَخَلْقِ لَہُمْ یَّعْبُدُوْہٗ (آیت ۴۰) وہی پیدائش کی ابتداء کرتا ہے اور وہی دوبارہ لائے گا۔ فرمایا اس کے باوجود جاہل لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بَلْہُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْہَا بَلْہُمْ لَا یَرْجُوْنَ (سورۃ النبا) میں دُمناحت موجود ہے عَمَّ یَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ (آیت ۲۰۱) یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بہت بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں اَلَّذِیْ ہُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ (آیت ۳۰) جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آئے گی اور کوئی انکار کرتا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے وقوع کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

فرمایا۔ بَلْہُمْ مِّنْہَا عَمُوْنَ بَلْہُمْ یَاۡخُذُوْنَ (سورۃ النبا) کہتا ہے کہ وہ لوگ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں۔ عمون کا معنی ظاہری آنکھوں کا اندھا پن نہیں بلکہ ان لوگوں کے دل اندھے ہیں جن میں صحیح بات نہیں سائی۔ سورۃ الحج میں ہے فَاِنَّہَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰکِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الْاَسْوَارِ (آیت ۴۶) ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہیں۔

دل کے اندھے

قومِ نوح کے متعلق بھی فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنًا (اعراف - ۶۴)
 وہ ساری کی ساری قوم ہی اندھی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے ۔
 شَرُّ لُّعْمٰی عَمٰی الْقُلُوْبِ بدترین اندھا پن دِل کا اندھا پن ہے ۔ ظاہری آنکھوں
 سے محروم بعض لوگ تو بڑے اچھے اچھے کام بھی کر جاتے ہیں بعض لوگوں کے علمی
 کاموں سے تاریخ بھری چری ہے ۔ ان لوگوں نے علم کی بڑی خدمت کی ہے ۔ یہ تو
 ظاہری نقص ہے کہ ان آنکھوں سے محروم ہے مگر اصل اندھا تو وہ ہے جس کا
 دِل اندھا ہے یعنی اس میں کفر، شرک اور بدعتیگی بھری ہوئی ہے ۔ ایمان کا تصور
 موجود نہیں ہے اور وہ ہدایت کی بات کو سمجھنے سے عاری ہیں ۔ جہاں منکرین
 قیامت کے متعلق فرمایا کہ اُن کے پاس علم کے تمام اسباب پہنچ چکے ہیں مگر اُن
 کے باوجود یہ لوگ شک و تردید میں پڑے ہوئے ہیں ۔ گویا اُن کے دِل اندھے ہیں جی
 وجہ سے قیامت کا حکامہ کر سکتے ہیں ۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَآؤُنَا إِبْرَآءَ
لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ
إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا
يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ﴿٧٥﴾

ترجمہ ۱۔ اور کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار
کیا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ اجداد بھی تر
کیا ہم نکلتے جائیں گے (زمین سے)؟ ﴿۶۷﴾ البتہ وعدہ کیا گیا
ہے اس چیز کا ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے اس سے پہلے
نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی ﴿۶۸﴾ اسلئے پیغمبر! آپ

کہ دیکھنے چلو زمین میں۔ پس دیکھو کیا ہوا انجام مجسمہوں کا (۶۹) (سے پیغمبر!) اور نہ غم کھائیں آپ ان پر، اور نہ ہوں آپ تنگی میں اُس چیز سے جو یہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں (۷۰) اور کہتے ہیں کہ کب ہو گا یہ وعدہ (قیامت کا) اگر تم سچے ہو (۷۱) آپ کہہ دیجئے کچھ بعید نہیں کہ قریب ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن کے لیے تم جلدی مچاتے ہو (۷۲) اور بیشک تیرا پروردگار البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر مگر اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے (۷۳) اور بیشک تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو یہ ظاہر کہتے ہیں (۷۴) اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں اور زمین میں مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے (۷۵)

گزشتہ سورع میں اللہ تعالیٰ نے توحی کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور شرک کا رد کیا۔ پھر افراہن لوگوں کے متعلق فرمایا کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے آخرت کے بارے میں ان کا علم ساقط ہو گیا ہے وہ کوئی صحیح بات نہیں کہہ سکتے بجز اللہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دل اندھے ہیں۔ اب آج کے دور میں قیامت کا ذکر ہے۔ یہی سورتوں کے اہم ترین مضامین میں توحیہ، رسالت، قرآن کی حقانیت کے علاوہ وقوع قیامت بھی ایک اہم مضمون ہے۔ کافر لوگ جہاں باقی بنیادی عقائد کو انکار کرتے تھے وہاں وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کے بھی منکر تھے۔ بعض تو کہتا انہر کرتے تھے اور بعض شک و تردید میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس اہم مسئلہ کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے تھے مگر یہ بات ان کی ناقص سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔

ارشادِ جہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اُرْكَبُاْ لَّوْغُلٍ فِيْ سَحَابٍ مِّنْ ثَمَرٍ مُّثْمَرٍ
مُثْمَرٍ

کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی توحید و رسالت اور وحی الہی کے منکرین نے یہ بھی کہا
 عَزَّ إِذَا صَحَّ تَرَابًا قَابًا وَنَا كَيْ جَبْ هَمَّ اور ہمارے آباؤ اجداد مٹی ہو جائیں گے
 یعنی ٹٹوں مٹی کے نیچے دفن ہو کر مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ سورۃ الحجۃ میں
 ہے عَزَّ إِذَا صَحَّ تَرَابًا قَابًا وَنَا كَيْ جَبْ هَمَّ (آیت ۱۰) جب جمہور میں گم ہو جائیں
 گے یعنی ہمارے جہانی اعزاء مٹی میں رمل جائیں گے تو کیا بعد دوبارہ پیدا کیے جائیں
 گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مٹی میں مل جائیں گے،

اَيُّهَا الْمُصْحَفُ جَوْنُ لَوْ كَيْ هَمَّ اس زمین سے دوبارہ برآمد کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے
 کہ معاد کا مسئلہ تو اسلام کے ہم ترین مسائل میں سے ہے معاد کا خوف ہی انسان کو
 احکام الہی کی پابندی پر مجبور کرتا ہے۔ مگر جب یہ مسئلہ کفار مکہ کے سامنے بیان کیا جاتا
 تو وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مرنے کے سینکڑوں
 ہزاروں سال بعد دوبارہ زندہ کیا جائے حالانکہ اس وقت تک تو اس کے جسم کا ذرہ
 ذرہ خاک میں مل کر خاک ہو چکا ہوگا۔ سورۃ سبأ میں اس مسنون کو اس طرح بیان
 کیا ہے کہ کافر لوگ آپس میں اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ کیا ہم تمہیں اُس شخص کے
 متعلق بتائیں جو کہتا ہے إِذَا مَرُّتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ دَأَسْكُمْ لَقْفٍ
 خَلَقَ حَبْدِيدٍ (آیت ۷۰) جب تمہارے اجاہ ذرہ ذرہ ہو جائیں تو تمہیں دوبارہ
 پیدا کیا جائیگا۔ پھر خود ہی کہنے لگے لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ
 قَبْلُ اس بات کا وعدہ ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد کے ساتھ اس سے پہلے ہی کیا گیا
 کہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مطلب یہ کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام اور
 شرائع الایہ والے لوگ بھی یہی کہتے تھے ہیں مگر ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لہذا
 ہم اُسے تسلیم کر کے لیے تیار نہیں۔

معاذ سے انکار کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے
 آیا ہے مثلاً سورۃ النازعات میں ہے عَزَّ إِذَا كُنَّا عِظًا مَّا يَخْرِقُ (آیت ۱۰)
 کیا جب ہماری ہڈیاں پھیر پھری ہو جائیں گی اور ان میں مادہ حیات باقی نہیں رہے گا۔

تو پھر بھی وہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کُونُوا حَجَّارَةً وَحَصِيدًا (آیت ۵۰) تم بھر بھری ٹہریوں کی بات کرتے ہو اگر پتھر اور لوسے جیسی سخت مخلوق بھی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں زندہ کر کے سامنے لا کھڑا کرے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔

بہر حال کافر لوگ کہتے تھے کہ بعث بعد الموت کی کچھ حقیقت نہیں۔ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، جو ہم آباؤ اجداد سے سنتے آئے ہیں مگر آج ہم کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا انگریزی تلفظ سٹوری STORY ہے وہ مواد کے منہ کو پرانے زمانے کی سٹوریوں سے تعبیر کرتے تھے۔ اس باطل خیال کا جواب اللہ نے مختلف طریقوں سے دیا ہے، عام طور پر یہ مسئلہ نباتات کی روئیدگی کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے بارش نازل کر رہا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس میں طرح طرح کے پودے، درخت، جڑی بوٹیاں اور اجال پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر جب پھر موسم کے مطابق بارش ہوتی ہے، تو وہی چیزیں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کا ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے ہو مگر انسانوں کے دوبارہ پیدا ہوجانے پر یقین نہیں کرتے۔ سورۃ القیامت میں فرمایا کہ جس مخلوق قدر نے انسان کو قطرہ آب سے اور پھر گوشت کے ٹوٹنے سے مکمل انسان بنایا، پھر نہ کہ موت کے جوڑے بنائے اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ الْمَوْتِ (آیت - ۴۰) کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بَلٰی تَقُوْلُ الْخَلْقُ الْعَلِيِّمْ دَلِیْسَ - ۸۱) کیوں نہیں وہ بڑا پیکر کرنے والا اور علم والا ہے فرمایا:

يُحِبُّهَا الَّذِي اشْهَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ رَّيْسَ ۱۴۹ انہیں دوبارہ بھی دیکھ
 زندہ کر کے گرجا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جب پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر
 دوبارہ تخلیق کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جب
 آغا نے واقف ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔

مجرم کا
 انجام

فَرَا قُلُوبُ لَيْسَ بِغَيْرِ! أَبْ كَيْفَ سَيُؤْمَرُ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا
 زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیف کا عاقبت المجرمین کو خبر ہو
 کا انجام کیا ہوا۔ وہ مجرم جو طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، حق کو مٹانا
 چاہتے تھے، باطل کی سرپرستی کرتے تھے، کفر و شرک کے شعار کو زندہ رکھنا
 چاہتے تھے، ایمان اور توحید والوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت
 کرتے تھے اور عام لوگوں پر مظالم ڈھاتے تھے، ان کے انجام کی کیا نیل آؤ قدیہ
 کے کھنڈرات میں پڑھ لیں۔ ان کی اڑی ہوئی بستیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ
 یہاں کبھی ظالم و سرکش لوگ آباد تھے جن کا نام دثان نکسٹ گیا۔ دنیا میں کوئی
 قوم جس قدر زیادہ سرکش تھی اُس کو سزا بھی اُسی قدر زیادہ ملی، سورۃ ابراہیم میں فرماتا
وَسَكَنُوا فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَنَّمُوا أَنفُسَهُمْ
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ
 (آیت - ۴۵) تم ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں اقامت پذیر ہو جنہوں نے اپنی جائز
 پر ظلم کیے اور یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سزا کیا
 دیکھ لو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر کے ان کی جگہ تمہیں آباد کیا۔ تمہیں عبرت حاصل کوئی
 چاہیے کہ اگر تم نے بھی اپنی لوگوں کا طریق اختیار کیا تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔
 پھر اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ وَلَا
تَخْزَنَ عَلَيْهِمْ آپ ان لوگوں پر غم نہ کھائیں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر افسردہ
 نہ ہوں وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ہی آپ
 ان کی خفیہ تدبیروں سے تنگی محسوس کریں۔ ان کے مکر و فریب سے دل برداشتہ نہ ہوں۔

حضور علیہ السلام
 کی یہ تسلی

ہی گزرتا تھا کہ اللہ نے مشرکوں پر یہ کہ میدان میں عذاب بھیج دیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ہلاکت و بربادی بھی قیامت ہی کا حصہ ہے جو کہ اپنے وقت پر آئے گی مگر اس کا نمونہ دنیا میں بھی آسکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَمَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت تو رہا ہو گئی۔ اُس کا حساب کتاب تو قبر میں ہی شروع ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کے آنے میں تم جلدی کرتے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور پھر وہ لچانک تم پر وارد ہو جائیں۔ یہاں پر رَدَف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رَدَف اُس شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے۔ اس میں کنایہ یہ ہے کہ قیامت تم سے اتنی قریب ہے جتنا سواری پر پیچھے بیٹھنے والا آگے بیٹھنے والے کے قریب ہوتا ہے فرمایا یہ لوگ تو اپنی نادانی کی وجہ سے قیامت کے جلدی آنے کی خواہش رکھتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ تیرا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور جلدی گرفت نہیں کرتا۔ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ مگر ان میں سے لوگوں کی اکثریت خدا تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی، بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا رہتے ہیں۔ مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں نہیں لے گا بلکہ حقیقت یہ ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البزج - ۱۲) تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ گرفت کرتا ہے تو پھر عذاب دینے بغیر چھوڑتا نہیں مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام متعہی سے کہتے جاتیں اور ان کی طرف سے زیادہ غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاقِ اعقیدے اور مخفی تدابیر کو جانتا ہے

وہ خود ان سے نیت لے گا۔

لست محفوظ

اَکْثَرُ ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي سَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ لَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ارض و سما کی کوئی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے اور کوئی ظاہر یا پوشیدہ چیز اس سے باہر نہیں ہے بحقیقت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن تو مخلوق کے اعتبار سے ہے وگرنہ خالق کے نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي رُحْنٍ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس - ۶۱) تیسرے پروردگار سے تو کوئی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں مگر وہ ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت شاہد ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (البروج - ۹) اُس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی کا نمونہ ہے کہ ابتداء سے کرانتا تک ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کے ریکارڈ کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کی نگرانی کرنے والے کراما کا تبین اُس کے اعمال کا ذرہ ذرہ درج کر رہے ہیں۔ خود انسان کی روح اور ضمیر میں بھی اعمال کا اندراج ہوتا ہے، جب وقت آنے کا تو سب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ متفکر رہو، ان کی مخفی تدبیروں سے خیر نہ کھائیں اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، وہ خود ہی ان کی تدابیر کو کام نبائے گا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي
 هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَى
 لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى
 الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ السَّوْتَى وَلَا تَسْمَعُ
 الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهْدَى
 الْعُيَّى عَنْ ضَلَلَّتِهِمْ إِن تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
 أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ :- بیشک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر
 وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ﴿۷۶﴾ اور بیشک یہ
 (قرآن) البتہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے
 لیے ﴿۷۷﴾ بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان
 اپنے حکم سے ۔ اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۷۸﴾
 پس آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر ۔ بیشک آپ کھلے حق پر
 ہیں ﴿۷۹﴾ تحقیق آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو

اور نہیں سنا سکتے بہسروں کو پکار جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں ﴿۸۰﴾ اور نہیں آپ راہ دکھلا سکتے انہوں کو اُن کی گمراہی سے۔ آپ تو سنا رہے ہیں اُس کو جو یقین واثق ہے ہماری آیتوں پر، اور وہ فرمانبرداری کرنے والے ہیں ﴿۸۱﴾ اور جب واقع ہو جائیگی بات اِن پر تو نکالیں گے ہم اِن کے لیے جانور زمین سے کہ وہ کھام کرے گا اِن سے۔ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے ﴿۸۲﴾

آیات

گذشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور منکرین معاد کا رد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور اُس کی قدرت نامر کا ذکر تھا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام باتیں اُس کے علم میں ہیں اور وہ مجاہدین کو ضرور سزا دیگا۔ نیز فرمایا کہ ارض و سما کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے بلکہ اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور پیغمبر کی نبوت و راست کا تذکرہ کیا ہے۔

قرآن کریم
کی حق دہی

پہلے قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اِن
هَذَا نَقَرْدُ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَثُرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يُخْتَلِفُونَ۔ جسک یہ قرآن کریم بنی اسرائیل کی بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن
میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ برحق کتاب ہے۔ جو وحی الہی کے ذریعے
ازل ہوئی اور یہ بنی اسرائیل کی طرف سے سابقہ کُتب ساریہ میں کیے گئے تغیر و تبدل
کا پروردہ چاک کرتی ہے۔ اِن لوگوں نے تورات اور دیگر مصاحف میں عہدے اور
عنصرت بنیا سے متعلق بہت سی غلط باتیں شامل کر دی تھیں۔ مثلاً تخلیق آدم کے
متعلق یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پچھتا یا (العیاذ باللہ)
یٰ زینخت کفر یہ کلمہ ہے۔ تورات کے پہلے باب میں یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے

ارض و سما کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر ساتویں دن آرام کیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بناتے بناتے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) مگر قرآن نے اس مسئلہ کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہم نے ارض و سما اور ان کے درمیان چیزوں کو چھ دن کے وقفے میں پیدا کیا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ (ق۔ ۲۸) مگر ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کی انبیت اور الوہیت کا جو عقیدہ انہوں نے گھڑ رکھا ہے، قرآن نے اُس کی جگہ جگہ تردید کی ہے بَشَٰدَۃُ اللّٰہِ سَے فرمایا اِنَّ ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ (الزخرف ۵۹) یعنی مسیح علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے انعامات کیے، وہ خود المرئیں تھے۔ خود علی علیہ السلام نے بھی یحییٰ میں اعلان کر دیا۔ قَالَ الْاِنْفِ عَبْدُ اللّٰہِ (مریم۔ ۳۰) میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ (المرئیں) اُس نے پچھلے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے۔ غرضیکہ قرآن پاک بنی اسرائیل کی غلط باتوں کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ وَ اِنَّہٗ لَہْدٰی وَ دَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ اور بیشک یہ قرآن البتہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ذریعے ان ان کے عقیدے، احکام اور ہر چیز میں راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔

فرمایا بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں اِنَّ رَبَّکَ یَقْضِیْ بَیْنَہُمْ بِحُکْمَۃٍ بَیِّنَۃٍ آپ کا پروردگار اپنے حکم سے اُن باتوں میں فیصلہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کے متنازعہ امور میں اللہ تعالیٰ نے علی فیصلہ تو انبیاء بھیج کر اور قرآن نازل کر کے کر دیا ہے اور حق و باطل کو واضح کر دیا ہے۔ البتہ ان کے درمیان عملی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن قطعی طور پر ہو جائے گا۔

جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دے گا۔ فَرِیۡدًا وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ کافروں کی ساری سازشیں اور اہل کتاب کا تعصب عناد اُس کے علم میں ہے۔

دوسری طرف اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفسیر دیتے ہوئے فرمایا
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں إِنَّكَ عَلَى
الْحَقِّ الْمُبِينِ بیشک آپ کھٹے حق پر ہیں۔ لہذا آپ اپنا کام جاری رکھیں
اور ان مافرانوں کی طرف سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان مت قبول کیوں نہیں
کرتے۔ حقیقت یہ ہے إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَ آپ کفر مردوں کو
نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَوْ أَمَدَّ بِرُجْنٍ
اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پشت پھیر کر جابے ہوں
اس مقام پر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ہر دوسے مرد
بھی وہ کفار و مشرکین ہیں جو حق بات کو سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، تو جس
طرح مُردے اور بہرے آدمی کو کوئی بات نہیں سنانی جا سکتی، اسی طرح ان کفار و مشرکین
پر بھی توحید اور ایمان کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کلمہ بین کے دل مردہ ہو چکے
ہیں اور ان کے دل کے کان بہرہ ہیں، لہذا ان پر کوئی نصیحت کا ذکر نہیں ہو سکتی۔
اگرچہ ان کے ظاہری کان موجود ہیں اور وہ آپ کی آواز سنتے بھی ہیں مگر وہ نصیحت آپ
کو ناپہنچتے ہیں وہ اُن پر کارگر نہیں ہوتی، گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ
آپ ان کے متعلق زیادہ فکرمند نہ ہوں۔

سماع موتی
 (حضور نبی کریم)

سماع موتی یعنی مردوں کے سننے کا مسئلہ بحث طلب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔
 ایک کا متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے اور دوسرا عام
 فوت شدگان سے۔ اول الذکر مسئلہ متفق علیہ ہے، جب کہ ثانی الذکر اختلافی ہے۔
 پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر قریب سے صلوٰۃ و سلام
 پڑھے تو اسے آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد لکھنویؒ کے فتاویٰ میں
 مذکور ہے کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کی قبر پر جا کر دود و سلام عرض کرے آپ اسے از خود
 سنتے ہیں اور اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس باب میں صحیح حدیث بھی موجود ہے
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَافِثٌ
 لے مشکوٰۃ ص ۸ (فیاض)

أَبْلَغُهَا یعنی جو شخص میری قبر کے قریب درود سلام پڑھتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھے، وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت کے سارے راوی صحیح ہیں اور اُسے امام ابن قیمؒ، امام ابن کثیرؒ اور ملا علی قاریؒ نے بھی صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ جیسے بڑے بڑے محدث بھی اس کو صحیح روایت تسلیم کرتے ہیں بغیر متقدمین میں سے مولانا سید نذیر حسین دہلویؒ جو شاہ اسی ق کے شاگرد تھے مگر اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا تھا، اُن کے فتویٰ میں بھی اس حدیث سے اتفاق کیا گیا ہے، لہذا یہ مسئلہ اتفاقی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ زمانے کے بعض مولویوں نے اس مسئلہ کو بھی اختلافی بنا لیا ہے۔

عام فوت شدگان

البتہ عام فوت شدگان کے سماع کا مسئلہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے اور بقول مولانا گنگوہیؒ جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے آج ہم اُن کو حل نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لہذا ہمیں محتاط راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔

اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ میں بھی دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور بعض دوسرے صحابہ سماع موتی کے قابل نہیں ہیں جب کہ حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ مرنے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دونوں باتیں منقول ہیں حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت بھی موجود ہے جس کو امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے مَلَمِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَكُنْ بِقَبْرِ أَخِيهِ لا جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو قبر میں بھی پہچانتا ہے۔ اور جب آنے والا سلام کرتا ہے تو قبر والا اس کو سنتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے اور اسی قسم کی روایت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے۔

بدھ کے مقتول کفار کی لاشیں جیب کنوئیں میں ڈال دی گئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اُس کنوئیں پر کھڑے ہو کر اُن جہنم والوں کو خطاب کیا تھا کہ اے فلاں! اور

اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اس کو برحق پایا، تم بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس کو تم نے بھی برحق پایا یا نہیں؟ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ان مُردوں سے کلام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَنْ كُنْتُمْ لَا يُجِيبُونَ یعنی یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہؓ کے انکار سماع موتی سے متعلق حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ اُن کا موقف اس معاملہ میں یہ ہے کہ اللہ نے مقتولین بدر کو مجھڑے کے طور پر زندہ کیا تھا تا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بات کو سن سکیں اور انہیں مزید حسرت ہو، تاہم عام مردے نہیں سنتے۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں مُردوں کو اپنی بات سُنا سکتا ہوں تو یہ تو نص قرآنی کے خلاف ہے۔ جہاں تک مُردوں میں بقیہ سننے کی طاقت کا تعلق ہے تو امام بخاریؒ نے بسبب ہی یہ اندھا ہے الْعَبْتُ يَسْمَعُ قَرْعَ نَعْلٍ یعنی جب مردہ کو دفن کئے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ اُن کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ مولانا نانوتویؒ نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبرستان جا کر جو دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے اُس میں مُردوں سے خطاب پایا جاتا ہے۔ جیسے یہ دُعائے السَّعْدُ عَلَيَّكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا أَوْشَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لِلْأَحْقُونِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلكم لائے مسلمانوں کی قوم تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی ان اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مردے اس دُعا کو سنتے نہیں تو پھر ان کو خطاب کر کے سلام کرنے کا کیا فائدہ اُن کے لیے خالی دُعا ہی کافی تھی، حضور علیہ السلام نے سلام کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مردے بقیہ نفسِ سلام کو سنتے ہیں۔ مولانا انور شاہ ثیریؒ فرماتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث سے سماع موتی کا ذکر ملتا ہے جن سے انکار انصافی ہوگی۔ البتہ قاضی ثناء اللہؒ بانی پتی مولانا اشرف علی تھانویؒ اور امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ عدم سماع سے سماع نافع مراد ہے یعنی مردے سنتے تو ہیں مگر اُس سے فائدہ نہیں

اٹھا سکتے بظن سماع مراد نہیں ہے ورنہ بہت سی صحیح احادیث کا انکار لازم آئے گا جو ان انصافی کی بات ہوگی۔

مولانا حسین علیؒ والی بھجراں والے حضرت مولانا رشید احمد گنجویؒ کے علم حدیث کے شاگرد اور موسیٰ زئیؒ والے خواجہ عثمانؒ کے سرمد تھے۔ آپ لویاء اللہؒ میں سے تھے۔ آپ نے تحریرات حدیث کے نام سے علم حدیث کی شرح میں کتاب بھی لکھی ہے جس میں تحریر کیا ہے کہ جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مرنے ان کے سلام و دعا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جمعہ کا دن اور طلوع آفتاب سے قبل کا وقت زیادہ موزوں ہے۔

امام ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب "اقتضائے الصراط المستقیم" میں لکھا ہے کہ قرآن اور سلام کا سننا مردوں کے حق میں برحق ہے یعنی وہ یہ دونوں چیزیں سنتے ہیں۔ غرضیکہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مرنے سنتے ہیں۔ البتہ اخلاف میں بھی بعض عدم سماع کے قائل ہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سماع موتی کو تسلیم کرنے والا آدمی کافر یا مشرک نہیں ہو جاتا جیسا کہ بعض لوگ اس قسم کا فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی شخص سماع کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ مرنے حاجت روائی الہٰی مشکل کثائی بھی کرتے ہیں تو ایسا شخص یقیناً مشرک ہو گا جو غیر اللہ سے استغاثت کا قائل ہے سورۃ فاطر میں موجود ہے اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (آیت ۱۳) اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ سنتے نہیں۔ اور اگر سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ خود حضور علیہ السلام جن کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ وہ قریب سے سنتے ہیں، ان کے بارے میں بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صلوة و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سے بھی صرف شفاعت کی درخواست کرنی چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ باخیر ہو، مراد تو آپ سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے چر جائیکہ اولیاء اللہؒ یاد رکھیں

استغاثت
عن الموتی

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ
 بآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالُوا كَذَّبْتُمُ
 بآيَاتِنَا وَلَمْ يُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تُفْعَلُونَ ﴿٨٣﴾
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ
 مُبْصِرًا إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ
 يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفِرَّعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٦﴾
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَقِّنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
 تَفْعَلُونَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ:- اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے
 ایک فوج ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں
 کو۔ پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے ﴿۸۲﴾ یہاں تک کہ جب
 وہ آئیں گے تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا جھٹلایا تھا تم نے
 میری آیتوں کو اور تم نے نہیں اعطایا تھا ان کے ساتھ
 علم سے۔ بتلو تم کیا عمل کرتے تھے ﴿۸۳﴾ اور پڑ جائے گی

کی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں سورج کا مغربے طلوع، وصال کا خروج، مسیح علیہ السلام کا
نزول، زمین میں خفت کا واقع ہونا، آگ کا نکلنا اور دابۃ الارض کا خروج شامل ہیں۔ بیحد
بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا۔ جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ اور
واضح طور پر بتائے گا۔ کہ فلاں تپا مومن ہے اور فلاں منافق یا کافر ہے۔

شاہ عبدالقادر دیکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مکے کا صفا پھاڑ پھٹے گا۔ جس سے
مذکورہ جانور برآمد ہوگا اور وہ لوگوں سے ٹھیک ٹھیک باتیں کرے گا۔ مگر اس نشانی کو
دیکھ کر کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ایمان کا فائدہ اُس وقت تک ہے جب
تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ بہر حال فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی تو ہم زمین سے
ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ اس وجہ سے اَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے
مگر اب مجبور ہو کر ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔

بات اُن پر اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ پس وہ نہیں
گفتگو کر سکیں گے (۸۵) کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک ہم
نے بنایا ہے رات کو تاکہ یہ سکون پکڑیں اس میں۔ اور
دن کو دیکھنے کے لیے۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن
لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۸۶) اور جس دن پھونکا
جائے گا صور میں۔ پس گھبرا جائے گا وہ جو آسمانوں میں
ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جس کے بائے میں اللہ
چاہے گا۔ اور سب آئیں گے اُس کے پاس عاجز ہو کر (۸۷)
اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو، گمان کرے گا اُن کو جے بنے
مالانکہ وہ چلیں گے مثل بادلوں کے چلنے کے۔ یہ اللہ کی
کاریگری ہے جس نے مستحکم بنایا ہے ہر چیز کو۔ بیشک
وہ ضرور خبر رکھتا ہے اُن کاموں کی جو تم کرتے ہو (۸۸)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات، مسئلہ توحید اور جزائے عمل کا ذکر کیا گیا ہے
اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عبادی اور ضعیفی لوگوں کے ایمان قبول
کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ یہ تو ان چیزوں پر اُس وقت ایمان لائیں گے۔ جب
قرب قیامت میں دابتہ الارض کا ظہور ہوگا۔ اُس وقت منکرین مجبوراً ایمان لائیں گے
مگر ایسا ایمان کچھ مفید نہیں ہوگا اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ذکر
کیا ہے اور ساتھ ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ وہ آیات الہی میں
غور و فکر کر کے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ دلائل توحید اور قیامت کی کیفیت کا بھی
اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَیَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ یُکَذِّبُ
بِآیَاتِنَا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ایسی گروہ اُن

میدان حشر
میں گروہ بندی

اور اگلے دن کی مصروفیات کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ تمام انسان اور تمام دوسرے جاندار رات کے وقت سکون پکڑتے ہیں۔

فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور ہم نے دن کو دیکھنے والا بنایا۔ رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کی روشنی کا انتظام کیا تاکہ لوگ اس روشنی میں دیکھ کر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ جب وہ دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر رات آ جاتی ہے اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے شب و روز کا یہ تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کی مہربانیت کی دلیل ہے۔ اگر انسان صرف ایک اسی نشانی میں غور و فکر کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا فقط خدا تعالیٰ ہے۔ وہ فیوں کی رسالت کو سمجھ سکتا ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ نیند موت کی ساتھی ہے جس طرح انسان ہر روز نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اس طرح وہ بعثت بعد الموت پر بھی ایمان لا سکتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان تو شب و روز کی اولاد سے ہی خدا تعالیٰ کی توحید کو سمجھ جاتے ہیں۔ اُس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور کفر و شرک سے باز رہتے ہیں۔

نیند سے پھر بیدار ہو جانا بعثت بعد الموت کا ایک نمونہ ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ انسان جب شب بستی کے لیے بستر پر جائے تو اُسے یوں کہنا چاہیے اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا اے اللہ! میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں۔ پھر جب کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو کہنا چاہیے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ خدا کا لکھ لاکھ شکر ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی۔ اور ہمیں اُسی کی طرف لوٹ کر

لے بخاری ص ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

اُس وقت اُن سے کچھ جواب نہیں آیا اور وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا اور اُن پر بات واقع ہو چکی یعنی ان کا جبر و ثابت ہو جائے گا اور ان کے ظلم کی وجہ سے اُن کی گرفت ہو جائے گی۔ انہوں نے زندگی بھر توحید کا انکار کیا۔ اللہ کے نبیوں اور کتب سماویہ کی تکذیب کی کفر و شرک اور مریضی میں مبتلا ہے اقامت اور محاسبہ اعمال کا مذاق اڑایا۔ یہ سب ظلم تھا جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے فَهٗهُوَ يَنْصِفُوْنَ لہذا آج وہ بول بھی نہیں سکیں گے یعنی عاید شدہ فرد حرم پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ بعض مواقع پر تو واقعی لب کشائی بھی ممکن نہ ہوگی اور بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلوائے گا۔ وہ زبان سے بات کہیں گے اور کبھی اللہ تعالیٰ اُن کی زبان کو بند کر کے اُن کے عشاء و جوارح سے گواہی لیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دیکھو! یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ کر کہہ ان میں زرا بھر بھی غور و فکر نہیں کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ انیت کو سمجھ سکیں۔

ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الْيَلَّ لَيْسُ كُنُوزِهِمْ
 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اُس میں آرام کر
 سکیں۔ دن بھر کام کاج کر کے جب لوگ تھک جاتے ہیں اور ان کی قوتیں تحلیل ہو جاتی
 ہیں تو رات آجاتی ہے جس کے دوران وہ آرام کر کے اپنی قوتیں بحال کرتے ہیں۔

شب و روز
بطور وسیل

جانا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ایک قسم کی موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا **وَ اَذِنَ لَكَ** اور اپنا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بعض آدمی فیند کی حالت میں ہی موت سے بھکار ہو جاتے ہیں۔ جن کو دوبارہ اٹھنے اور ذکر الہی کرنے کی صلت ہی نہیں ملتی۔

نفسِ صوری

وَلَيَوْمَ يُفْخَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ قیامت کے سلسلے میں نفخ صور کئی مرتبہ ہوگا۔ پہلی دفعہ صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو جی اٹھنے لگیں۔ پھر تیسری دفعہ صور پھونکنے پر لوگ گھبرا جائیں گے، چوتھی دفعہ پھر بیہوش ہو جائیں گے اور پانچویں دفعہ صور پھونکنے پر پھر ہوش میں آجائیں گے۔ اس طرح گویا بار بار صور پھونکا جائیگا۔ تاہم جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ صور صرف دو دفعہ پھونکا جائیگا۔ پہلا صور تمام چیزوں کو فنا کر دے گا۔ اسی صور پر ہر چیز پر گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری ہو جائیگی حتیٰ کہ روہیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ صور پھونکا جائیگا۔ تو لوگ محاسبہ اعمال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان دو صورتوں کے درمیان کچھ وقفہ ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام صور پھونکے گا تو ملائکہ مقررین کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام پر خود موت طاری کرے گا۔ اور پھر صرف خدا تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا **لَیْسَ الْمَلَأُ الْیَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المؤمن - ۱۶)** آج بادشاہی کس کی ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج حکومت صرف ایک اللہ کی ہے جو قہار بھی ہے۔

فَرَمَا جس دن صور پھونکا جائے گا **فَفُزَّعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ** تو گھبرا اٹھیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ **إِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ سَوَاءٌ مَّنْ** جسے اللہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ

نیرسٹ
کا عالم

اپنی مثبتیت کے مطابق جسے پہلے گا۔ اس گھبراہٹ سے متشنی کر دے گا اور اس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مذکورہ گھبراہٹ کے عالم میں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے ہیں یا اُن پر بیہوشی طاری ہی نہیں ہوئی کیونکہ یہ بیہوشی اُن پر دنیا میں طاری ہو چکی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب اللہ نے اپنی تجلی طوع پر ڈالی فَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا (الاعراف ۱۴۳) تو موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُن کو یہ بیہوشی سے مامون رکھیگا۔ بہر حال فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے وَكُلُّ شَيْءٍ آتٍهُ دَاخِرِينَ اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے۔

مفسرین کرام اس مقام پر یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہاں پر سب کا ذلت کے ساتھ آنے کا ذکر ہے جب کہ اللہ کے مقربین کا بعزت طور پر اللہ کے حضور پیش ہونے کا ذکر بھی آتا ہے۔ یٰۤاَيُّهَا الْمُتَّقِينَ الْكُلُوبُ حَاذِرُكُمْ فَاتَّقُوا (المائدہ ۸۵) اُس دن ہم خاص متقین بندوں کو دُور کی صورت میں عزت و احترام کے ساتھ لائیں گے۔ اس کے جواب میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ذلت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ذلت تو معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہوں گے اور ذلیل ہو کر خد کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور دوسری ذلت عبودیت کی ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر مقربین کا خاصہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے عبودیت کی ذلت کے ساتھ پیش ہوں گے۔

نظام کائنات
کی تہذیبی

فرمایا جس دن صور پھونکا جائے گا وَتَرَىٰ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ غَمَرٌ مِّمَّا تَحْمِلُ السَّمَاءُ تو پہاڑوں پر نگاہ ڈالے گا تو انہیں جامہ گمان کرے گا نہ کہ وہ بادلوں کی چال چلتے ہوں گے۔ جس طرح بارل فضا میں تیرے ہوتے ہیں۔ اسی

طرح پہاڑ بھی تیرتے ہوں گے۔ اُن کی پختگی اور پوجیل پن ختم ہو جائے گا۔ اور وہ نخل کی طرح اڑتے ہوں گے۔ سورۃ طہ میں آتا ہے وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ آيَاتٍ ۙ ۱۰۵ یہ لوگ آپ کے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ اُن سے کہہ دیں کہ ہزاروں سال میں پیسے بننے والے ان پہاڑ کو میری طرح ذرہ ذرہ اور گرد و غبار بنا کر اڑا دیگا۔ سورۃ القارعہ میں مَسْرُومًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (آیت ۵) اُس دن پہاڑ دھنی ہوئی اذن کی طرح اڑتے پھیریں گے۔ سورۃ الواقیہ میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی وَلُتَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ ۵ فَكَانَتْ هَبًا ۙ مُتَّبِثًا ۝ ۶ تو پہاڑوں کو بھیر دیا جائے گا اور وہ باریک ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَلْفَنَ کُلَّ شَیْءٍ ۚ یہ اللہ تعالیٰ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ جب تک کائنات کا ہر چیز نظام قائم ہے۔ یہ چیزیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ پھر جب قیامت کا جھل بجے گا تو کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی۔ بلکہ اس نظام ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے سب ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہوگا اور نئے احکام نافذ ہوں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اُس دن کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی دست کو تسلیم کریں، کفر و شرک اور معصیت سے کنارہ کش ہو جائیں، فرمایا رکھو! اِنَّ خَبِيرًا بِمَا تَفْعَلُوْنَ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وہ تمہاری سچی اور بری طہارت اور نجاست، عقیدے کی پختگی اور بد اعتقادی، خوش حالی اور غم کی ہر چیز سے واقف ہے اور پھر اسی کے مطابق ہر ایسا امر کا فیصلہ کرے گا۔ یہ اُس دن واقع ہوگا۔ جب ہر چیز بھونچا جائے گا۔ اور سب لوگوں کو میدانِ حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ
 فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝۸۹ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
 وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝۹۰ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
 الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ
 أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۹۱ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ
 فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝۹۲ وَقُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۹۳

ترجمہ:- جو شخص نیکی لے کر آیا، پس اُس کے لیے اُس سے
 بہتر بدلہ ہو گا۔ اور وہ اُس دن کی گھبراہٹ سے امن میں
 ہوں گے ۝۸۹ اور جو شخص برائی لے کر آیا، پس وہ اودھے
 منہ ڈالے جائیں گے (دوزخ کی آگ میں) اور اُن سے کہا
 جائے گا، کہ تم کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر وہ جو کچھ تم کرتے
 تھے ۝۹۰ بیشک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کر دوں
 اس شر کے پروردگار کی جس نے اس شر کو حرمت

والا بنایا ہے۔ اور اسی کے لیے ہے ہر چیز۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں فرمانبرداروں میں سے (۹۱) اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے (کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن پس جو شخص ہدایت پاتا ہے، پس وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس (کے بچنے) کے لیے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے، پس آپ کہہ دیجئے، میں تو ڈر نانے والوں میں ہوں (۹۲) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں عنقریب تم کو دکھائے گا وہ اپنی نشانیاں، پس تم ان کو پہچان لو گے۔ اور نہیں ہے تمہارا پند و گار غافل اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو (۹۳)

گذشتہ آیات میں اللہ نے کافروں اور مشرکوں کا رد کیا۔ پھر توحید کے دلائل بیان کئے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوا، انسانوں کو نصیحت کی باتیں سکھائی گئیں اور پھر جزائے عمل کی منزل کا ذکر ہوا۔ آج تو لوگ اکثر دکھاتے ہیں اور انبیاء کی بات کو تسلیم نہیں کرتے مگر جس دن صور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے سوائے اُن لوگوں کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس دن پیار بادلوں کی طرح اڑیں گے اور پھر جزائے عمل کی منزل آئے گی۔

اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا جُمِعَ مِنْهُ جَوْشَمُصْنِی کے کر آیا اُس کے لیے اُس کی سے بتر بہ لہ ہو گا کیونکہ اللہ کے ہاں ہر نیکی کا اجر کم از کم دس گنا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا (الانعام - ۱۶۱) اور خلوص نیت اور اعمال کے اعتبار سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ - ۲۶۱) اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے مزید بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ بڑی وسعت والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آہم شرط یہ ہے کہ نیکی ایسی ہو جو اللہ کے

بط آیات

فی کا بدلہ

ہاں مقبول ہو۔ اگر نیکی ناقبول ہے تو اُس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
 لِسَعِيدِهِ (الانبیاء، ۹۴) جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ مومن ہو، تو اس
 کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی نیکی مقبول ہوگی۔ بہر حال مقبول نیکی کا
 کم از کم بدلہ دس گنا ہے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی
 اقامت اور اشاعت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ وہ اگر خدا کی راہ میں ایک درہم خرچ کرے
 ہے تو اس کا بدلہ سات سو درہم یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تاہم عام نیکی کا بدلہ دس گنا
 ہے۔ اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کافیکہ ہے وَمَنْ جَاءَكَ بِالتَّيْبَةِ فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا (الانعام - ۱۶۰)
 یعنی جو کوئی برائی کرے کر آئیگا تو اُس کا بدلہ اُس برائی کے برابر ہوگا۔

البتہ نیکی کے بدلے کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ نہ تو اس میں کمی ہوگی اور نہ وہ
 ختم ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے گا۔ انسان کا عمل تو بہر حال ایک محدود وقت
 میں انجام پاتا ہے مگر اس کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے
 زَكَّيْنَا النَّفْسَ حَيَّرَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَبْلَ اَزْمَانٍ فَرَدَّ نَفْسٍ دُنْيَا وَفِيهَا
 سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں۔ مگر
 ان دوستوں کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا۔ اسی بنا پر فرشتوں سے پتے نجر کی دوستوں کی
 بڑی تاکید آئی ہے۔ ان کو بروقت ادا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دورانِ سفر بھی ان
 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔

فرمایا جو شخص نیکی یا صلائی لے کر آیا اس کے لیے اُس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اب
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہتر بدلہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ نیکی سے بعض مفسرین کلمہ توحید
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُرد لیتے ہیں اور بعض اسے طاعت پر محمول کرتے ہیں لہذا
 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، خیرات اور دیگر عبادات نیکی میں شمار ہوتی ہیں اور جو
 بدلہ ان کا ملے گا وہ جنت کی آرائشیں ہوں گی، جن میں عمدہ کھانے، فروٹ، شہد،

دودھ، شراب، طور، پینے کے لیے ریشم و کھواب کا عمدہ لباس پہنے کے لیے
 بہترین کونٹھیاں اور بالائے۔ پاکیزہ بیویاں، حوریں، اور غلمان وغیرہ شامل ہیں۔
 اب سوال یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی نسبت یہ چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں
 کیونکہ ایمان اور اطاعت تو ان مادی چیزوں سے بلند ہیں۔ اس کے جواب میں
 مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ نیکی اور اطاعت بندے
 کا فعل ہے جب کہ انعامات دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو بدے میں یہ انعامات
 بایں اعتبار بہتر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو کہ بندے کے فعل کے مقابل میں
 بہر صورت بہتر ہے۔

دہشت
 ایمان

فَرَأَىٰ لَهُمْ فِي مَقْعِ الْكُفْرِ الْقَبْلَ
 لوگ قیامت والے دن گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ یعنی اُس دن انہیں کوئی
 دہشت نہیں ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ گزشتہ درس میں بھی گزشتہ
 چکا ہے کہ جب صمد پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں رہنے والے سب گھبرا
 جائیں مگر وہ بچ جائیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ عذاب یا تکلیف کی گھبراہٹ اہل ایمان پر نہیں ہوگی۔ البتہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ
 بہر حال سب پر ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دہشت
 سے بھی محفوظ رکھیں گے جیسے فرمایا النَّاسُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّينِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
 یعنی کلمہ توحید پر ایمان رکھنے والوں پر کوئی دہشت نہیں ہوگی۔ جب وہ قبروں سے
 نکلیں گے تو انہیں کسی حد تک سکون حاصل ہوگا۔ اگرچہ قیامت کی دہشت علم ہوگی۔

برائی کا بدلہ

فَرَأَىٰ وَصْفَ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو شخص برائی کرے یا
 جن کے نام ملے اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی فَكُنْتُ وَجْهًا
 فِي النَّارِ اُن کو اندھے منہ دوزخ کی آگ میں گرایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے
 کہ حسرت معاذ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم اپنی زبانوں سے
 بھی بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ان پر بھی جہنم سے نازل ہوگا؟ حضور علیہ السلام

نے فرمایا: هَلْ يَكْفِيهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنْتِمْ
لوگوں کو دوزخ میں اوندھے منہ گرانے والی ان کے منہ سے کاٹی ہوئی باتیں ہی تو ہوتی
ہیں۔ لوگ اکثر زبان دراز ہوتے ہیں اور زبان کو جائز ناجائز چلاتے رہتے ہیں جو ان کے
لیے جہنم کا باعث بن جاتی ہیں۔

فرمایا: اِنَّ لَوُكُلٍ سَمَاءٍ مَا يَكْفِيكَ هَلْ يَخْزُونَ اَلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
کیا تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جاتا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ
دنیا میں کہہ کے آئے ہو آج اُسی کا جھگٹان کرو۔ یہ تو عام مقولہ ہے ”جو کرنا ہے وہ
بھرا ہے۔“

رب کعبہ کی
عبادت

اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہ اعلان فرمادیں اِنَّا اَمَرْنَا
اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي هُوَ حَرَّمَ هَا كَيْفَ
کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت و حرمت والا
بنایا ہے۔ اس شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ اِنَّ
اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
(اک عمران - ۹۶) یہ وہ شہر کہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانے کے لیے سب سے
پہلا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے اور جہاں والوں کے لیے مرکزِ عبادت ہے۔
در اصل شہر کی آبادی تو بعد میں ہوئی۔ البتہ یہ محترم گھر پہلے تعمیر ہو چکا تھا یہ گھر یعنی عبادت
خانہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ پھر حوادثِ زمانہ کی وجہ
سے اس کی عمارت گر گئی

مکہ اللہ کے نبی و ہاں آکر طواف اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی۔ اُس
وقت بھی وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ نے حضرت مضر اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں
کھڑا کیا، تو آہستہ آہستہ شہر کم آباد ہو گیا۔ حرم کی حدود شہر مکہ سے کئی کئی میل باسیر ہیں جس
کے خاص احکام ہیں۔ ان حدود کے اندر نہ تو خود رو گھاس کاٹی جاسکتی ہے نہ درخت

سلاٹے جاسکتے ہیں، نہ شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا اور اسے کوئی نہ جرح و آلا خط ہے۔

اس گھر کے مالک نے ہی قریش خاندان کو پوسے عرب میں عزت بخشی۔ قریش اپنے آپ کو خاندانی طور پر بڑا سمجھتے تھے یعنی ان میں قومیت کی خرابی پیدا ہو گئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کو بھی یہی حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سورۃ قریش - ۳ (کہ تم بھی اسی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور کفر، شرک اور معصیت سے بچ جاؤ۔)

شرک کی عظمت

شرک کہ معبود الہی کی بستی ہے۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں شرک کی قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمْسِينِ (التین - ۳) اللہ نے اس شہر میں بڑی کشش رکھی ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے مرکز اسلام رہیگا۔ اب کسی غیر مسلم کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا جب تک اس شہر میں واقع بیت اللہ شریف موجود ہے، دنیا قائم ہے۔ قرب قیامت میں جنت کا پست قد اور موٹی پنڈلیوں والا شخص اس کو گزر دیکھا، اس کے بعد جلدی ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے اس خط میں وہ خیر و برکات رکھی ہیں جو کسی دوسرے خطے میں نہیں ہیں۔

فرمایا، مجھے اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز اسی پروردگار کی ملک ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک اور تصرف وہی ہے۔ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اُس کے فرمانبرداروں میں ہو جاؤں۔ اپنے آپ کو ہمہ نفع اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں کیونکہ اسلام کا معنی ہی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں احکام الہی کی ظاہر و باطن تعمیل کرنے والا بن جاؤں۔

تلاوت قرآن کا حکم

فرمایا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناؤں۔ تلاوت قرآن

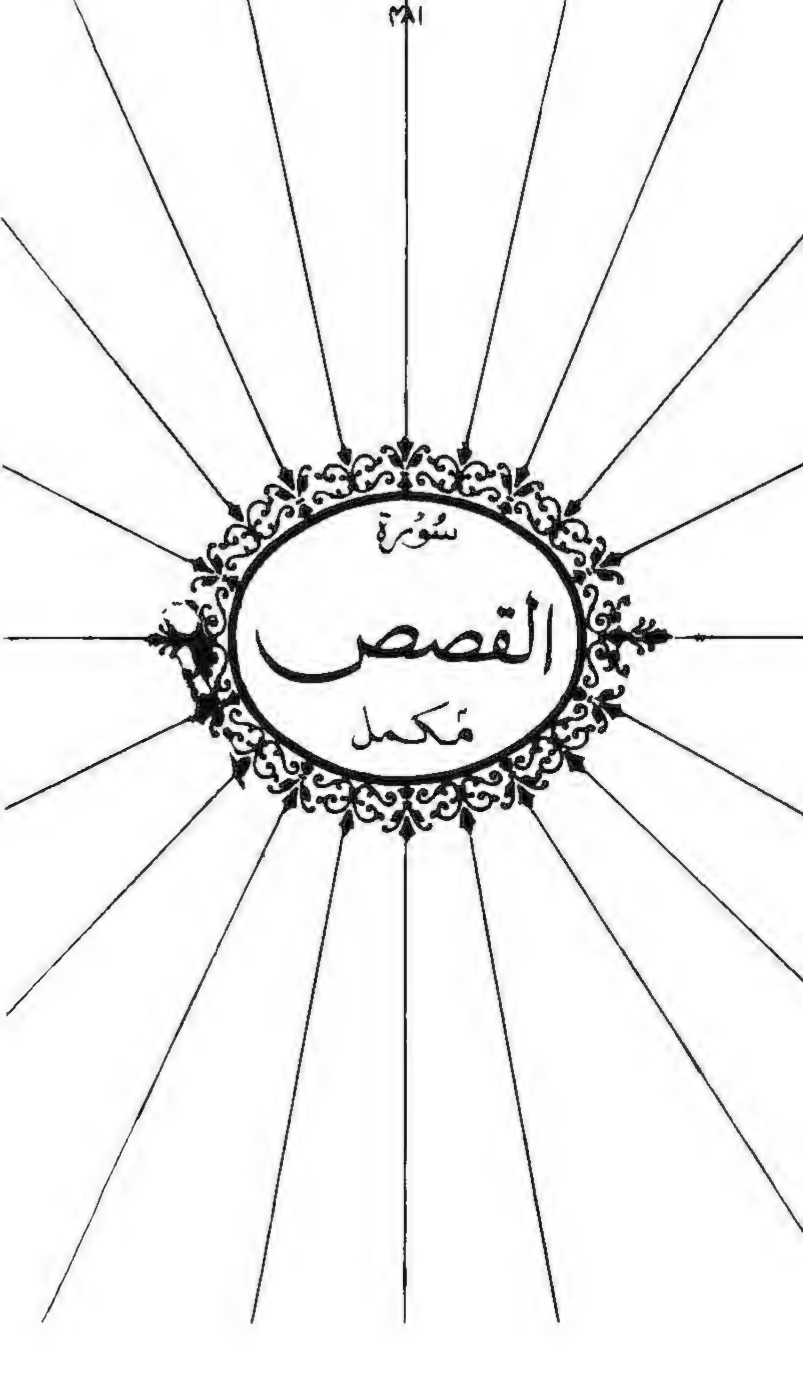
دو مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ تلاوت سے اجر و ثواب حاصل کیا جائے جس شخص کا ایمان اور عقیدہ درست ہے اُسے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس تلاوت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس کے مطابق معنی اور ایمان بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا مقصد پہلے پر فوقیت رکھتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت پہنچے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے لِذِّكْرِهِ وَمَنْ يُبْلَغْ (آیت ۱۹) تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور اُن لوگوں کو ڈر دوں جن تک یہ پہنچے۔ میں سب کو خبردار کر دوں کہ قرآن کی دعوت قبول کر کے عذاب الہی سے بچ جاؤ، کفر، شرک اور معصیت سے باز آ جاؤ، خدا تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کا راستہ اختیار کر لو قرآن کی تلاوت کا یہ مقصد ہے۔

ہدایت اور
فخری

قرآن سننے کے بعد باقی رہا ہدایت کا مسئلہ تو یہ شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت قبول کرے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے۔ ہدایت کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہو گا۔ تمہارے ہدایت قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہو گا۔ بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ خدا کے کامل بندے بن کر اس کے انعامات کے مستحق بن جاؤ گے۔

وَمَنْ ضَلَّٰ اور جو شخص گمراہ رہا۔ اُس نے ایمان اور توحید کو قبول نہ کیا۔ بلکہ کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہا، معصیت کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو یہ اُس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر ہدایت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری گمراہی تم پر پڑے گی اور اس کا نقصان خود تم ہی کو ہو گا۔

سورۃ کی ابتدا بھی قرآنِ کریم کی حقانیت سے ہوئی تھی اور اس کے آخر میں
 بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور اب آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی
 شریعت اور احکام دیں عطا فرمائے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات سے نوازا۔
 جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، سب تعریفیں اُسی کے لیے ہی سَيُؤْتِيكُمْ
اٰيٰتِهٖ وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیگا۔ فَتَعْرِفُوْنَهَا پھر تم ان کو
 پہچان بھی لو گے۔ نَبِيْ اٰخِرِ الزَّمٰنِ کی بعثت اور شرقِ فقر کی نشانیاں تو تم نے دیکھ لیں
 اب عنقریب مسیح علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج بھی دیکھ لو گے۔ لہذا اب
 بھی وقت ہے ایمان لے آؤ۔ اور اگر اپنی ضد پراٹھے رہو گے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَفْعَلُوْنَ تو اللہ تعالیٰ تمہاری کارکردگی سے غافل نہیں ہے تمہارا ہر عمل اس
 کی نگاہ میں ہے اور اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔

سورة

القصص

مَكْمُل

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَمِائَتُونَ آيَةً تَسْعُ لِكُرْعَانَ
سُورَةُ الْقَصَصِ مکی ہے اس کی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

طسّم ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتْلُو
عَلَيْكَ مِنْ نَّبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَرِثِينَ ⑤ وَنُسَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَثَرَى فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

ترجمہ:- طسّم ① یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے

والی کتاب کی ② ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حال

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حق کے ساتھ اُن لوگوں کے لیے

جو ایمان لاتے ہیں ③ بیشک فرعون چڑھ گیا تھا زمین میں

اور اُس نے کر دیا تھا زمین کے بہنے والوں کو مختلف

گرمیوں میں۔ کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو اُن میں سے۔ ذبح کرتا تھا اُن کے بیٹوں کو، اور زندہ پہنے دیتا تھا اُن کی عورتوں کو۔ بیشک تھا وہ فسادوں میں سے (۴) اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں اُن لوگوں پر جن کو کمزور خیال کیا جاتا ہے زمین میں، اور بنا دیں ہم اُن کو پیشوا، اور بنا دیں ہم اُن کو وارث (۵) اور پختہ کر دیں ہم اُن کو زمین میں، اور دکھائیں ہم فرعون اور ہامان کو اُن کے لشکروں کو اُن (کمزوروں) کے ہاتھوں سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں (۶)

بر اور نواف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے۔ قصص قصہ کی جمع ہے جس کا معنی واقعہ یا کہانی ہوتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قاریں اور بعض دیگر اقوام کے واقعات مذکور ہیں۔ اس لیے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کی نسبت سے اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ موسیٰ بھی بیان کیا جاتا ہے تاہم زیادہ مشہور نام سورۃ القصص ہی ہے۔

گذشتہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی طرح یہ سورۃ بھی مکی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات دورانِ ہجرتِ محمدؐ کے مقام پر نازل ہوئیں، جن میں آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ ہجرت سے پہلے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔

اس سورۃ مبارکہ کی اٹھاسی آیات اور نو گورع ہیں اور یہ ۱۲۵۴ کلمات اور ۴۰۱۱ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف سورتوں میں مختلف پہلوؤں سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے سفر کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ پھر سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی کا خاص طور پر

ذکر فرمایا ہے کہ میں نے تم کو پسند کر لیا ہے اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔
 آگے سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغی پہلو نمایاں ہے کہ انہوں نے اللہ کا
 پیغام کس طرح فرعون اور قوم فرعون کو پہنچایا۔ اور اب اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر
 پیدائش سے لے کر بچپن کے حالات اور آپ کی تربیت کا ذکر ہے۔

دیگر سبکی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی بنیادی عقائد کا ذکر ہے توحید
 کے عقلی نقلی اور مشاہداتی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ رسالت کا ذکر بھی آگیا ہے اور
 خاص طور پر معاد کا تذکرہ ہے۔ مکی زندگی کا آخری زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑے
 مصائب و آلام کا زمانہ تھا، ہجرت کا حکم نازل ہونے والا تھا، مسلمان قریش مکہ
 کے مظالم کا شکار بنے ہوئے تھے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور
 فرعون کا واقعو بیان کر کے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ یہ
 تکالیف صرف آپ ہی کو نہیں پہنچیں بلکہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے
 پیروں کا بھی اسی قسم کے مصائب کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ مفسرین کلمہ فرماتے ہیں
 کہ اس سورۃ میں حضور علیہ السلام کی کامیابی اور روشن مستقبل کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے
 جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حکیم، مغرور اور دیکھ بھلے دشمن کو ذلیل و خوار کیا
 اسی طرح آپ کے دشمن بھی ناکام ہوں گے اور کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔

حروف مقطعات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات طس لٹم سے ہوئی
 ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف اس سورۃ کا نام ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ان
 میں سے ہر حرف کا اشارہ خدا تعالیٰ کے کسی اسم پاک کی طرف ہے، جیسے ط سے طیب
 میں سے طیب اور م سے مجید۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ط سے طہارت
 ہے جس میں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی طہارت آتی ہے۔ باطنی طور پر نفس اور قلب کی طہارت
 ہے کہ ان کا عقیدہ عمل اور اخلاق پاک ہو اور ظاہری طہارت میں جسم، لباس اور خوراک
 کی طہارت مطلوب ہے۔ طہارت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے
 اسی لیے الطَّهْوُ شَطْرُ الْإِيمَانِ کہا گیا ہے یعنی طہارت نصف ایمان ہے
 لہٰذا طہارت سے منظرِ صاف، طہارت سے ایمان صاف، طہارت سے صلہ صاف (فیاض)

بعض مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ امراء الہی ہیں جن کا تحقق بندوں کو ممکن بنانے سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ام کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی منت اور اس نے احسان کی طرف ہے۔ منت عربی زبان میں احسان ہی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص یہ شمار احسان فرماتے ہیں۔ امام شافعی علیہ السلام دجوزی کشفی طور پر ثابت ہیں کہ ان حروف کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کی حرکت فوقانی کی طرف ہے گویا یہ انبیاء علیہم السلام کے عالم بالا کی طرف ان کے مراتب و منازل پر اس تخلیط والے جہاں میں پاک ہدایت کے تعین کا بیان ہے۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق بہتر طریقہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک یعنی ان حروف سے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جاتا ہے اور جو بھی اس کی مراد ہے، جہاں اس پر ایمان ہے اور جہاں اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ برحق ہے ارشاد ہوئے تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ یہ کھول کھول کر بیان کھنسنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیات کی توضیح و تشریح کہیں تو خود اللہ کے کلام میں ہوتی ہے کسی ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل مل جاتی ہے، اور کبھی ان کی وضاحت نبی کی زبان سے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عالم پھر بھی واضح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کی وضاحت امرت کے اہل علم کے ذریعے کر دیتا ہے امت میں سے قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام ہیں۔ ان کی وضاحت قابل قبول ہوتی ہے۔ ان کے بعد تابعین عظام ہیں اور پیغمبر آئمہ مجتہدین ہیں جو استنباط کے ذریعہ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ کھول کھول کر نہیوں کی کتاب کی آیت میں جن کے ذریعے حق واضح ہو جاتا ہے اور کوئی چیز حل طلب نہیں رہتی۔

توضیح اہلین

فرعون کے
نظام

آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی اور فرعون کے منکرم کی دانت بیان کی ہے تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ جان لیں کہ دنیا میں حق و باطل کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے اور ہمیشہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوا ہے۔ جاریہ نظام لوگ ہمیشہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے نَتْلُوْا عَلَیْكُمْ مِنْ نَّبَاِ
لہ روح البیان ص ۲۸۵ علیہ الفوز الکبیر ص ۲۸۵ جلالین ص ۲ (فیاض)

ان نیت کے لیے بہت بڑا ظلم تھا۔ فرمایا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسٰدِقِیْنَ
یہ شک وہ فرعون فدا کرنے والوں میں سے تھا۔ فدا کا معنی غرابی جو تاب اور
مطلب یہ ہے کہ فرعون ظلم و ستم کرنے میں ذرا شرمسوس نہیں کرتا تھا ورنہ
کمزور طبقے کو ظلم کا نختہ مشتق بنائے رکھتا تھا۔

طبقاتی
کشش

اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو طبقات کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک
مراعت یافتہ اور دوسرا بے کس و مظلوم تھا۔ یہ طبقاتی کشمکش آج بھی دنیا میں پائی
جاتی ہے۔ ایک طبقے کو اُس کے حق سے زیادہ دنیا اور دوسرے کو اُس سے حق
سے بھی محروم کر دینا فرعون کی پالیسی کا حصہ ہے۔ جب انگریز جیجیر پر قابض ہو گیا تو
اُس نے بھی لوگوں کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ اپنے وفاداروں کو عزت و احترام
سے رکھتا تھا۔ اُن کو بڑے بڑے خطابات، عہدے اور انعام و اکرام کیلئے پاسے
جبکہ وفاداری میں شکوک لوگوں کو اُن کے حق سے محروم کر کے انہیں کمزور تر کر دیتا
تاکہ وہ کسی وقت بھی اُن کی سلطنت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکیں۔ کسانوں اور
مزدوروں کو غریب سے غریب تر کر دیا۔ جب کہ آسودہ حال مگر حکومت کے وفاداروں
کو مزید جاگیریں دے کر کمزور طبقے پر عادی کر دیا۔ دنیا میں جہاں کیسی بھی یہ پالیسی
پائی جاتی ہے، اُس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

مزدور طبقے
پر احسان

فرعون کی پالیسی تو یہ تھی کہ اسرئیلیوں کو کمزور کر دینا اور یہاں کے معرکہ اللہ تعالیٰ
کو کچھ اور ہی نظر تھا۔ ارشادِ باری ہے وَنَبِیُّہٗ اَنْ نَّمُنَّ عَلٰی الَّذِیْنَ
اَسْتَضَعُّوْا مِنْکُمْ لَا رِیْبَ لَہٗا اَرَادَہٗ یہ تھا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو
زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ کی فتویٰ تھی کہ وہ اسرئیلیوں کو ذلت و زندگی سے
نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھائے۔ فرمایا ہمارا پروردگار تم پر بھی تہ و تحکم ہے
اٰیۃً وَجَعَلْنٰہُمْ الْوَارِثِیْنَ کہ ہم اُن کمزوروں کو غلامی سے نکال کر فرزند
بنادیں اور پھر انہیں زمین میں وراثت بنادیں یعنی سلطنت بھی انہی کو عطا کر دیں چنانچہ
تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اسرئیلیوں کو پہلے شام و فلسطین کا وراثت بنایا اور پھر

مصر کی سلطنت بھی عطا کی۔ اللہ نے ان کمزوروں کو ہندی تو عطا کی مگر بڑی آزمائشوں سے بعد۔ سورۃ اعراف اور سورۃ یونس میں اللہ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ فرعون کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے امیر ایلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کی دین سے واپسی سے قبل بھی ہم ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تکلیف میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمھارا پروردگار عنقریب تمھارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین کی خلافت تمھارے سپرد کرے گا، لہذا فی الحال تم اللہ کی استغاثت چاہو اور صبر سے کام لو۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰہِ قَدْ یُوْرِثُہَا مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (الاعراف - ۱۲۸) زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور بہتر انتخاب مستفیضوں کا ہی ہوگا۔

اللہ نے فرمایا، ہمارا منشاد یہ تھا وَنَحْمِکُنْ لَہُمْ فِی الْاَرْضِ کہ ہم ان کمزوروں کو ہی زمین میں بچتہ کر دیں۔ مغزروں کو بنا کر ایمان والوں کے قدم چلا دیں اور انہیں شام و فلسطین اور مصر کی سلطنت عطا کر دیں۔ اللہ نے عام ایمانداروں سے بھی یہی وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ وَلَیَمَکِّنَنَّ لَہُمْ دِیْنَہُمْ الَّذِیْ اَرْضَیْ لَہُمْ (نور - ۵۵) اور جس دین کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اُس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دیگا۔ وہی کامیاب ہوں گے۔

کسی مشن کو استحکام اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب قدم کا بہرہ فرد بہرہ شہر اور ہرستی کا ایک ایک باشندہ اُس مشن سے واقف ہو۔ اگر کسی مشن کا بعض کو بہتہ ہو اور بعض کو علم ہی نہ ہو تو اس میں استحکام اور پختگی کیسے آئے گی؟ اسلام بھی دنیا میں اسی لیے بچتہ نہیں ہے کہ صرف دو فیصدی لوگ اس سے واقف ہیں، باقیوں کو اسلام کے متعلق علم ہی نہیں۔ جب تک اسلام کا پیغام سو فیصدی لوگوں

حکام کے لیے
نیر کی ضرورت

ایک نہیں پہنچتا، اس نے خاطرِ خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کام کے
 لیے وسیع پیمانے پر تشہیر کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں عبرانی، فحاشی،
 اور کھیل تماشے کی تشہیر ہو رہی ہے، ریڈیو، ٹیلیوژن، اخبارات و رسائل سب
 اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں
 اپنی چیزوں کو اتنا کام حاصل ہو رہا ہے، فلموں اور ڈراموں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو
 بچے بچے کی زبان پر وہی ڈائلاگ ہیں۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کھانا اور بیج کی بھی
 بڑی تشہیر کر رہے ہیں، لہذا زمینداروں کی غالب اکثریت اسی طرف متوجہ ہو چکی ہے
 اسی طرح اگر دین اسلام کا اتنا کام منظور ہے تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے پورے
 ذرائع ابلاغ کو کام میں لانا ہو گا۔ تاکہ یہ پیغام ایک ایک فرد تک بار بار پہنچے اور
 وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جب برائی کی تشہیر سے بُرائی چیل سکتی ہے تو پھر نیکی کی
 تشہیر سے نیکی کیوں غام نہیں ہو سکتی۔ کار پر دوا ان ملک و ملت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔
 اللہ نے فرمایا کہ ہم کمزوروں کے قدم زمین میں مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وَ
 نُثَبِّتُہُمْ فِیْ عِصْوٰتٍ وَہُمْ اٰمِنٌ وَحُنُوَدٌ ہُمْ اَمْنٌ مِّنْہُمْ مَا کَانَ اَوْ
 یَحْذَرُوْنَ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فرعون، ہامان اور ان کے شکریوں کو
 وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، اظہار ہے کہ فرعونوں کو اپنی سلطنت
 کے زوال کا خطرہ تھا اور اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے فوسے ہزار نوزائیدہ
 بچے قتل کر دیا، مگر اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی کچھ
 کر کے دکھائیں گے یعنی ان کی سلطنت کو زوال آکر رہ گیا، اور ان کے کا بھی
 اس قوم کے ایک فرد کے ذریعے جس کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر
 طع طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ اللہ نے اسی قوم کے ایک فرد کی خود فرعون
 کے گھر میں پرورش کرائی اور پھر اُنسی کے ذریعے فرعون کی سلطنت کو ختم کیا۔ یہاں
 پر فرعون کے ساتھ ہامان کا بھی ذکر ہے جو کہ اس کا وزیر تھا۔ ہامان کا ذکر کہہ سہی
 دفعہ آ رہا ہے، البتہ اگلی سورتوں میں بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ فاروق

فرعون اور
 ہامان کی
 سزائیں

ہا ذکر بھی آنے کا جس سربراہِ دُروں کا پیشوا تھا۔ بہر حال اللہ نے ان تمام طاغوتی
 طاقتوں کے مقابلے میں دینِ حق کی کامیابی کی پیشین گوئی فرمادی۔

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰی اِمْرَٔ مُّوْسٰی اَنْ اَرْضِعْهُۚ فَاِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ
فَالْقِيَهُۥ فِی الْيَمِّ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِۚ اِنَّا رَاٰوْهُ الْیَمِّ
وَجَاۤءَ عَلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝۷۰ فَالتَّقَطُّهٗ اِلٰ فِرْعَوْنَ
لِیَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًاۚ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوْا خٰطِیْیْنَ ۝۷۱ وَقَالَتِ اَمْرَاۤتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَیْنُ لِیْ
وَلَئِنْ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰی اَنْ یَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا
وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝۷۲ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اِمْرَٔ مُّوْسٰی فِرْعٰوًا
اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِیْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰی قَلْبِهَا
لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝۷۳

ترجمہ:- اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی
طرف کہ اس (بچے) کو دودھ پلاتی رہو۔ پھر جب تم خوف
کھاؤ اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں، اور نہ خوف کھاؤ
اور نہ غمگین ہو۔ بیشک ہم لوٹا دیں گے
اس کو تمہاری طرف، اور بنانے والے ہیں ہم اس کو رسولوں
میں سے ۷۰ پس اٹھایا اُس (بچے) کو فرعون کے گھر
والوں نے تاکہ ہو جائے وہ اُن کے لیے دشمن اور غم کا
باعث۔ بیشک فرعون، ہامان اور اُن دونوں کے شرک خطاکار

تھے (۸) اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ تو آنکھوں کی ٹنڈک
 ہے مجھے لیے اور تیرے لیے۔ اُسوقت قتل کرو، شاید کہ یہ بھی نادمہ
 نے یا ہم نے بنایا بنالیں، اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے تھے (۹)
 اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی (بے قرار) قریب
 تھا کہ وہ غلطی کر دیتی اُس کو اگر ہم نہ باندھتے اُس کے دل
 کو، تاکہ جو وہ ایمان والوں میں سے (۱۰)

رابطات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے ذکر
 کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی طرف اجمالاً طور پر اشارہ کیا گیا۔ امام احمد نے
 روایت بیان کی ہے کہ حضرت معدی کریش نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا
 کہ مجھے سورۃ قصصہ مآثر انہوں نے فرمایا کہ یہ سورۃ اُس شخص سے سنو جس نے
 اُسے براہ راست حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن کر یاد کیا ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے
 حضرت خباب بن ارتؓ کا پتہ بتایا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ ساری سورۃ سنا دی۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود نے اُس شخص سے سورۃ قصصہ علیہ السلام کے دین مبارک سے سُن کر
 سیکھی تھیں مگر اس سورۃ سے متعلق انہوں نے مفہومی کا اظہار کر دیا۔ درمیل اس سورۃ میں
 ابن ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم میں پہلے
 برس بنی اسرائیل کو کس طرح نجات دی اور فرعون اور اس کے توراتیوں کو غرق کیا۔

سورۃ کی ابتدائی آیات میں فرعون کی پالیسی کا اجمالاً ذکر تھا کہ وہ بڑا مغرور اور سرکش
 تھا۔ اس نے عوام کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، بعض کی عزت افزائی کرتا تھا، اور
 بعض کو ذلیل و خوار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ کمزوروں اور بے کموں کو قہر و عظمت
 سے نکال کر اُن کو پیشوائی عطا کی جائے، اور فرعون اور اُس کے حواری ہامان وغیرہ کو وہی
 چیز دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ اسی چیز سے خوف کھاتے تھے کہ ان کی
 سلطنت ضائع نہ ہو جائے مگر اللہ نے اُن کی جڑ بنیادی سے اکھاڑ کر رکھ دی۔

موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں کا ذکر مختلف سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں زیادہ تر نبوت کے بعد کے حالات تھے جب کہ اس سورۃ میں روئے سخن قبل از نبوت حالات کی طرف زیادہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا اخْفَضَتْ عَلَيْهِ
فَالْقَيْءُ فِي الْبَطْنِ پھر جب تجھے کوئی خطہ ہو فرعونوں کی طرف تو اس بچے کو دیا میں ڈال دیں وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کھانا إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے برنوزائیدہ بچے کو محض اس لیے قتل کروا دیتا تھا مبادا کہ یہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ بن جائے
جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اگر فرعون کے نگہداشتوں کو بچے کی پیدائش کا علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، لہذا وہ بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے یہ تدبیر بتائی کہ اس بچے کو فوری طور پر اپنے آپ سے جدا نہ کرنا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش کرتی رہو اور جب بچے کی جان پر زیادہ خطہ محسوس کرو تو کوئی دوسری تدبیر کرنے کی بجائے اسے عندہ ہی میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، اس کی زندگی کے محافظ ہم خود ہیں۔ تم اس کے متعلق فکر نہ نہ ہونا، ہم خود بچے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور نتیجہ یہی تحویل میں پرورش پائیگا۔
پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج بھی رکھیں گے۔
اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت تھیں اور عورت بنیہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا مِّنْهُمْ (الانبیاء) ہم نے آپ

سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب مدت تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ام موسیٰ کی طرف کس عیثیت سے وحی بھی گئی۔

تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی یا رسول نہیں تھیں۔ البتہ بعض عورتوں کو اللہ نے صدیقیت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ ان میں حضرت مریمؑ، حضرت خدیجہؑ، حضرت فاطمہؑ، فزعون کی بیوی آسیہؑ اور بعض دیگر نیک خواتین شامل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی زیادہ سے زیادہ انہی خواتین میں شامل کیا جاسکتا ہے، تاہم وہ نبیہ نہیں تھیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے بعض نے مہیانا، بعض نے یارہ اور بعض نے یوحنا دیکھا ہے۔ اس ضمن میں محدثین کا اجماع فرماتے ہیں کہ دراصل وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی نبوت مرسلت ہے اور یہ انبیاء اور رسل کے ساتھ مخصوص ہے کسی غیر نبی پر یہ وحی نہیں آتی، البتہ وحی کی دوسری قسم الہامی وحی ہے جو نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔

اس وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی طبیعت اور مزاج میں کوئی بات ڈال دے جیسے شہد کی مکھیوں کے متعلق فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّحْلِ أَمْرًا (النحل - ۶۸) تیسرے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی یعنی ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد تیار کریں۔

وحی الہام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی کو خواب میں بتلا دے، ہو سکتا ہے کہ ام موسیٰ کو مذکورہ بات خواب کے ذریعے بتا دی گئی ہو یا ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی گئی ہو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر بھی کوئی بات سمجھا دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں تین آدمیوں کی آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ایک برص والا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش انسانی شکل میں فرشتے کے ذریعے کرانی، مگر ان میں سے صرف

ایک کامیاب ہو سکا جب کہ دنیا کام ہو گئے۔ مسلط شریعت میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جس نے اس شخص سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس شخص نے تم پر کوئی احسان کیا یا تمہارا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ نہ تو اس شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دنیاوی مفاد ہے۔ میں تو اسے نیک آدمی سمجھ کر محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ وہ خداوند کریم جس کی محبت اور رضا کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بہر حال مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی یا تو طبیعت کے ذریعے تھی یا اللہ نے انسانی شکل میں کوئی فرشتہ بھیج کر بات سمجھا دی یا پھر خواب کے ذریعے مطلع کر دیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی دریا بزرگی

وحی یہی تھی کہ بچے کو دودھ پلائی رہو اور اگر کوئی زیادہ خطرہ محسوس کرو تو ٹوٹے دریا میں جا دیا غم نہ کرنا۔ ہم بچے کو دوبارہ تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے بول بنائیں گے۔ تفسیر تھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے تین ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر دودھ پلایا۔ جب فرعون کے گماشتوں کی گھر گھر تلاشی کا خطرہ بڑھ گیا تو آپ نے وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق آپ نے سرکنڈے کی ٹوکری بنائی اور اس میں رال لگا کر اس کے سوراخ بند کر دیے تاکہ اس میں پانی داخل نہ ہو سکے، بعض روایات میں صندوق کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔

یہ صندوق بتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سینچا۔ بائبل کی روایت یہ ہے

کہ فرعون کی بیٹی اپنی سلیوں سمیت وہاں موجود تھی جنہوں نے بتے ہوئے صندوق کو نظر آیا۔ اہم قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بچے کو فرعون کی بیوی کی وساطت سے اٹھایا گیا۔ یہاں پر الفاظ یہ ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھایا اس بتے ہوئے صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے لِيَكُونُ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ بڑے بنائے نہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ ان الفاظ سے بھی کچھ اشکال پیدا ہونا ہے کہ یہ بچہ انہوں نے دشمن سمجھ کر تو نہیں اٹھایا، بلکہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہیں نادرہ پسپلے یا ہم اُسے بیٹا بنائیں۔ وَأَصْلُ لِيَكُونُ کا لام لام علت نہیں بلکہ لام محاقبت ہے اور مطلب یہ ہے بچے کے طبع پر یہ بچہ فرعون کا دشمن اور اس کے لیے باعثِ غم بنا۔ اس کی مثال عربی محاورے میں بھی ملتی ہے جیسے کہتے ہیں لِدُوَالْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ یعنی بچے جن موت کے لیے اور عمارت تعمیر کرو برادری کے لیے حقیقت یہ ہے کہ نہ تو لوگ بچے کو کئے لیے جنتے ہیں اور نہ ہی عمارتیں منہدم ہونے کے لیے بنتے ہیں۔ البتہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اُسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور جو بھی عمارت تعمیر ہوگی وہ بہر حال ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتے ہوئے بچے کو اٹھا تو لیا مگر باخود وہ ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بنا۔

ایسی ہی مثال قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ آیت ۱۷۱۔ ہم نے بت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بھی یہ ظاہر ہی مفہوم ملتا ہے کہ جنوں کا جہنم میں جانے کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ فرما:

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ كَانُوا خُطْبِينَ

بیشک فرعون، اس کا وزیر ہامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، ان کی پالیسی ہی غلط تھی۔ اور بچے کو اٹھا لینے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ وہ اس سے مفاد و البتہ کیے۔ میٹھے تھے۔ مگر اللہ نے اُسی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔

وہ بھی فرعون اور اُس کے حواری سخت گنہگار اور مجرم تھے۔ اللہ نے اسی بات کو ظن
تاریکیا ہے۔

میری شہینہ
فرعون کی بیوی

فرعون کے محل میں جب صندوق کو کھولا گیا تو اُس سے بڑا پیارا بچہ برآمد ہوا وَقَالَتْ
اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ جسے دیکھ کر فرعون کی بیوی پکار اٹھی قَرْنَتْ عَيْنٍ لِّهَا
وَلَدٌ اے فرعون! یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بہت مفسرین سمجھتے ہیں
کہ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں
کی نہیں۔ فرعون کے دل میں یہی بات آئی کہ کسی اسرائیلی نے اس بچے کو قتل سے بچنے
کے لیے دریا میں بہا دیا ہے۔ لہذا اُسے قتل کر دینا چاہیے۔ مگر بیوی نے سفارش کی۔
لَا تَقْتُلُوْهُ اِنَّہٗ سَلَمٌ لَّکُمْ اے قتل نہ کرو، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، عَلٰی اَنْ یُّنْفَعَنَا
وَنَجِدَہٗ وَلَدًا شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم سے بیابا لیں۔ مگر اللہ نے
فرمایا وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے کہ اُس کے چل
کر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ ابن عبد بن ریان سلیم الفطرت درامیہ
خاتون تھی بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا مگر صحیح بات یہ
ہے کہ یہ بھی فرعون کے خاندان سے تھی۔ اس نے بھی فرعون کے بڑے مظالم
برداشت کیے تو اللہ نے اُسے سیدہ القادریہ کا درجہ دیا۔ بہر حال اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی
من موہنی شکل و صورت دیکھی تو اُس کے دل میں محبت بھرا آئی۔ سورۃ طہ میں ہے
وَالْقِیْتُ عَلَیْکَ حَبۡتَہٗ مِیۡمَۃً ۚ وَلِتَصۡنَعَ عَلٰی عِبۡدِیۡ رَآیَۃً ۝۲۵
اے موسیٰ! میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی جو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا اور اس
بیلے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پردہ پوش پاؤ۔ غرضیکہ فرعون کی بیوی نے بچے کو قتل
نہ کر کے بچہ کی سفارش کی۔

امریکی کی
بیوی

بچے کو دریا میں بہا دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیت یہ ہوئی۔
وَاَصۡبَحَ فُوَاۡدُ اِمۡرُ مُوسٰی فَرِغًا اُس کو دل صبر سے فارغ ہو گیا یعنی بقیہ
لہ الحمد و ص ۱۴۱ لہ منہری ص ۱۴۱ و روح المعانی ص ۴۱ (نیا ض)

ہو گیا۔ یہاں فی مزاج اور مال کی ماعت کا تقاضا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے
 کو دیر پا کی لہروں کے سپرد کیا مگر دل بے قرار ہو گیا کہ اہل علم و حکمت کے ساتھ کیا معاملہ پیش
 آئے والہ سب۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے الہام بوجہ تھی کہ خوف اور غم نہ کھڑا ہو چکے
 کو تھاری طرف لوٹا دیں گے۔ مگر دل بے قرار کو قرار کہاں آتا اُن کی حالت یہ ہوتی تھی
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ قَرِيبَ مُقَامٍ وہ راز لونی شکر دیتی مگر اللہ نے
 فرمایا لَوْ لَا أَنْ وَ بَطَلْنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم اُس کے دل کو مضبوط نہ کرتے
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اُس نے اُسے اُن کی طرف سے دل کو قرار بخشا۔ ورنہ
 سارا معاملہ ہی اُلٹ پلٹ ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر کوئی بھی اللہ
 بڑا کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں يَا مُقَلِّبَ
الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل
 کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صرف قَلْبِي رُحْتَ صَعِدَتْ میرے دل کو
 اپنی اطاعت کی طرف پھیرے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے
 دل کو مضبوط کیا۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ایمان والوں میں سے
 ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہ کیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
 فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ تیس سال تک وہاں رہے۔ اس کے بعد اچھے
 واقعات آ رہے ہیں۔

لے ترمذی ص ۵۷ حصہ حصین ص ۴۴ (فیاض)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ⑫ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑬

ترجمہ: اور کہا اُس رموں علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہ اس کا سرخ لٹاؤ۔ پس وہ دھیتی رہی آپ کو دور سے والدہ اُن کو خبر نہیں تھی ⑪ اور ہم نے ممنوعہ قرار سے دیا اس رموں علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پیلے۔ پس آپ کی بہن، بولی اکی میں بتاؤں تم کو ایسے گھر والے جو اس کی کفالت کریں تمہارے لیے، اور وہ اُس کے لیے خیر خواہ ہونگے ⑫ پس ہم نے لوٹا دیا اُس کو اُس کی والدہ کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہے اُس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تاکہ وہ جان لے کہ بیشک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ اُن میں سے نہیں جانتے ⑬

بج

بعد آیت

رموں علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ فرعون کے آدمی اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالیں گے تو الہامی ہدایت کے مطابق اُس نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب

تے گزرا تو فرعون کے گھروالوں نے اُسے نکھوایا۔ محل میں لاکھ جب صندوق کھولا
گیا تو اُس سے خواجہ شہزادہ پھر برآمد ہوا۔ غصہ بن کر نہ فرماتے ہیں کہ مومن علیہ السلام کو یہ نام
بھی اسی مناسبت سے کہ آپ پانی سے برآمد ہوئے مٹو کا معنی پانی اور سی لکڑی کو
سٹے میں اگر کیا لکڑی کے صندوق سے برآمد شدہ۔

موسیٰ علیہ السلام
کے لیے
سراغ لگانی

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اگرچہ الباقی احکام کے تحت آپ کو یہاں تک
دینے کی تدبیر کی تھی مگر فطری طور پر وہ بچے کی جدائی سے بہت ڈر رہ چکی تھی اور وہ اس کی
خیریت معلوم کرنے کے لیے یہ یمن تھی۔ فَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْهِ
پس کہا اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہ بچے کا سراغ لکھو۔ قُصِّیْهِ
کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے یعنی نقش قدم پر جاننا اس کی مثال سورۃ الحجرت میں ملتی ہے
جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اپنے بہن سے آگے نکل گئے اور انہیں اپنی
غلطی کا احساس ہو گیا۔ فَأَنذَرْنَاهُ عَلَىٰ أَنَّا رِهْسًا قُضِّمًا (آیت ۶۲) تو وہ
اپنے قدموں کے نشانات پر واپس آگئے۔

یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھیں۔ واقعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس
وقت اچھی خاصی سوچ بوجھ رکھتی تھی اور فرعون کے محل میں پہلے سے آنا جانا تھا۔ بعض
کتب میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی فرعون کے قریبی کارندوں میں شامل تھے۔
بہر حال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اُن کی بڑی بہن سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے
پیچھے جاؤ اور سراغ نہ دو کہ یہ صندوق کہاں پہنچا ہے اور پھر پاپا معاملہ پیش آئے۔
فَبَصَّرْتَهُ بِهٖ عَنْ جَنْبِ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کی بہن آپ کی طرف دوسرے
دیکھتی رہی۔ اجنبی بن کر تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس لڑکی کو اس صندوق کے ساتھ
کونئی تعلق ہے۔

جانب کا معنی پہلو بھی ہوتا ہے اور دُوری بھی۔ جانب بھی اسی دُور سے
ہے کہ انسان طہارت سے دُور ہو جاتا ہے جس سے فشتوں کو نفرت ہوتی ہے
جانب کے یہ حانی عربی ادب میں بھی ملتے ہیں جیسے کسی نے کہا ہے۔

لَمْ يَنْظُرْ صَاحِبُهَا وَرُوحُ الْعَالَمِیْنِ (فیاض)

اَتَيْتُ حُرَيْثًا زَائِرًا عَنْ جَنَابَةٍ
وَكَانَ حُرَيْثًا عَنِ عَطَاءِ بْنِ جَاهِدٍ

میں حریت کے پاس دُور سے پہنچا مگر وہ اتنا ڈال ثابت ہوا کہ اس نے مجھے کچھ
عطیہ نہ دیا

فَلَا تَحْزِمْنِي نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ
فِي أَهْلِ أَمْرِكُمْ وَسُطَا الْقَبَابِ غَرِيبٍ

مجھے دُوری کی وجہ سے مُردم نہ رکھنا کیونکہ میں ان میموں کے درمیان ایک اجنبی
آدمی ہوں۔

میر جال فرما کہ موصی علیہ السلام کی بہن آپ کو دُور سے دھیتی رہی وہم نہ
یشعروں مگر فرعون اور اُس کے کارندوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے
اور یہ کہ اس لڑکی کا اس صندوق والے بچے کے ساتھ واقعی کوئی تعلق ہے۔
جب بچے کو صندوق سے نکالا گیا تو فرعون کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ
ہوسکتا ہے یہ وہی بچہ جو جس کی مجھے تلاش ہے اب اسے قتل کر دینا چاہیے مگر
اُس کی بیوی نے کہا کہ اُسے قتل نہ کرو۔ یہ بڑا پیارا بچہ ہے۔ ہوسکتا ہے یہ ہمیں کوئی
فائدہ پہنچے یا ہم اس کو دینا بنالیں۔ اُدھر اللہ کی بھی تدبیر تھی۔ اس نے ہوس علیہ
کو یہ احسان بتلایا۔ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي (طہ - ۳۹) میں نے
اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی۔ جو بھی سہل و صورت دیکھتا کرو یہ ہو جاتا۔
اگرچہ فرعون کی جس اُسے قتل پر آمادہ کر رہی تھی مگر بچے کی خوبصورتی دیکھ کر اور
بیوی کی سفارش سے اُس کا دل بھی نرم ہو گیا اور اُس نے نہ صرف قتل کا ارادہ ترک
کر دیا بلکہ بچے کی پیدائش کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔

اب بچے کی رضاعت کا مسئلہ درپیش تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے۔
شاہی حکم یہ بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو آزمایا گیا مگر اللہ کا حکم تھا۔
وَحَسَنًا عَلَيْهِ الْمَرَضِعُ مِمَّنْ قَبْلُ ثُمَّ نَسِيَ اس سے پہلے ہی بچے

موسیٰ علیہ
السلام کی رضاعت

پر دودھ پلانے والیوں کو ممنوع قرار دیا تھا۔ لہذا بچہ کسی بھی دانی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس حکم کے شرعی حرام ممانع نہیں ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر کسی غیر عورت کی رضاعت تکوینی طور پر حرم کر دی گئی۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کا فرما تھی۔

اب شمر کبیر میں مشہور ہو گیا کہ فرعون ایک بچے کی پرورش کرنا چاہتا ہے مگر دودھ بچہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس موقع کی تدبیر میں تھی فقالت هل دُثِّمُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ كُنْتُمْ لِي كَالْأُمَّهَاتِ۔ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کریں وَهُمْ لَكَ نَاصِحُونَ اور وہ لوگ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر فرعون کے وزیر ابمان کو شک ہو رہا تھا کہ اس لڑکے کو پتہ ہو گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی جتلا رہی ہے۔ مگر لڑکی بڑی سمجھ رکھتی، فوراً بولی کہ لہ، سے مراد بچے کی خیر خواہی نہیں، بلکہ خود فرعون کی خیر خواہی ہے جو اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہتا ہے وہ لوگ فرعون کے حق میں بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس پر ابمان نے اپنی بات پر زور نہ دیا، حالانکہ اس سے بچے کی خیر خواہی مطلوب تھی۔

فرعون نے اس لڑکی کی بات کو تسلیم کر لیا اور حکم دیا کہ جس عورت کا پتہ دینی ہو اُسے ناکر کر دے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوراً بلا لیا گیا۔ جب اُس نے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا تو اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس کی غنیمت جانا اور اس لڑکی کی کارگزاری پر خوش ہوئے کہ اس نے ایک پاکیزہ گھر کی نشاندہی کی ہے جس کا دودھ بچہ پینے لگا ہے۔ غرضیکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمات بطور دانی ایک پرنڈیومیر کی اجازت پر حاصل کر لی گئیں۔ ابمان نے کہا کہ میرے دوست بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، لہذا میں تمہارے بچے کو محل میں رو کر دودھ نہیں دلا سکتی بلکہ اسے اپنے گھر لے جا کر پرورش

کروں گی۔ فرعون نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور کہا کہ بچے کو سبے جا دے مگر کبھی کبھی
 یہاں لا کر طوا جائی کرو۔ جم تھمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور تھراہ اجرت
 کے علاوہ انعام و اکرام بھی دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
 کی ماں سے
 اس اجرت

اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔
 اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ امِّهِ جس نے اس کو اسی
 والدہ کے پاس لوٹا دیا وَلَا تَحْزَنَ ۚ إِنَّا اس کی آنکھوں سے
 رونا اور وہ غمگین بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا وَلِتَعْلَمَنَّ وعدہ اللہ
 حق ہے کہ وہ جان لے کہ بیشک اللہ کا وعدہ

برحق ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ فیر نہ کرے۔ اسے
 پانی میں جاؤ۔ ہم اسے تمھارے پاس لوٹا دیں گے۔ سو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر
 دیا اور اس شان کے ساتھ لوٹایا کہ وہ اپنے ہی بچے کو دو روپہ ملا کر فرعون سے اجرت
 بھی وصول کر چکی۔ حضور علیہ السلام کو ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنی تیار کردہ کسی چیز
 میں خیر کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے۔ جس طرح
 وہ اپنے بچے کو دو روپہ ملانے کی اجرت وصول کرتی تھی۔ اسی طرح یہ شخص اپنی مصنوعات
 کی قیمت تو وصول کر لیا ہی مگر ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے ارشاد فرمایا کہ تیر تیار کرنے کی وجہ سے تین آدمی بخشے جائیں گے۔ ایک آدمی
 اس تیر کو تیار کرنے والا ہے۔ جس نے اس قیمت سے تیر بنایا کہ اسے دشمن خدا
 ہلاک ہو تو اسے تیر کی قیمت کے علاوہ اللہ کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا
 دوسرے خوش قسمت شخص وہ ہے جو تیر انداز کو اس قیمت کے ساتھ تیر بچا کر آتا ہے کہ
 اس سے دشمن ہلاک ہو، تو وہ بھی بخشا گیا۔ اور تیسرے شخص خود تیر انداز ہے جو اللہ
 کی رضا کی خاطر دشمن کی صفوں میں تیر بھینکتا ہے وہ بھی بخشا جائے گا۔

فرمایا اللہ تعالیٰ تو اپنی تدبیر کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے وَلٰكِنْ
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ تدبیر خداوندی کس

طرح کام کرتی ہے۔ تمام تقلبات اور تصرفات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ لہذا وہ
 ہر کام کر گزرنے پر قادر ہے۔ ایسے میں دشمن کی تدبیر کیسے کامیاب ہو
 سکتی ہے؟ اُس کا تو اعلان ہے **وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ** (انفال - ۳۰)
 لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، مگر اللہ
 ہی بہتر تدبیر کنندہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ**
 (یوسف - ۲۱) وہ اپنے معاملے اور حکم میں غالب ہے، وہ جو چاہے کرے، اُس
 کے راستے میں کوئی رکاوٹ حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر اکثر لوگ بے علم ہیں۔ جو ان
 چیزوں کو نہیں سمجھتے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ
عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاةُ
الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ
فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا
أَفْعَمْتُ عَلَىٰ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ:- اور جب پہنچے (موسیٰ علیہ السلام) اپنی قوت پر اور
سنبھل گئے، تو وہی ہم نے اُن کو حکمت اور سمجھ - اور اسی
طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿۱۴﴾ اور وہ
داخل ہوئے شہ میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے
والوں سے - پس پایا اُس میں دو شخصوں کو کہ آپس میں جھگڑا
ہے تھے - ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا
اور ایک آپ کے دشمنوں میں سے - پس مدد پا ہی اُس نے
جو اُن کے ساتھیوں میں سے تھا اُس کے خلاف جرم اُن کے دشمنوں

میں سے تھا۔ پس تمک رسید کیا اُس کو موسیٰ علیہ السلام نے
 پھر اس کا کام تمام کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ تو شیطان
 کا کام ہے۔ بیشک وہ دشمن ہے نہ بھگت والا کھلا ⑮
 کہا (موسیٰ نے) اے میرے پروردگار! بیشک میں نے
 زیادتی کی ہے اپنی جان پر، پس بخش دے مجھے، پس اللہ
 نے اُسے بخش دیا۔ بیشک وہ بخشش کرنے والا اور نہایت
 مہربان ہے ⑯ کہا (موسیٰ نے) اے پروردگار! اس وجہ
 سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے پس بدلہ نہ ہوں گا
 میں پشت پناہ مجرموں کا ⑰

رابطہ آیت

اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبل از نبوت زندگی کے
 حالات بیان فرمائے ہیں اور آپ پر کیے گئے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے جو موسیٰ علیہ
 السلام کی پیدائش ہی نامساعد حالات میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلیوں کے نواسیدہ بھوک و
 قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ فرعون کے دشمن موسیٰ علیہ السلام کی
 مٹی کے گھر میں شاہانہ طریقے پر پرورش فرمائی۔ پس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑھائی
 کے بعد آپ کی رضاعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جن نے
 آپ کو بچھا کیا اور پھر رضاعت کے لیے اپنی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کو نہ صرف اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا بلکہ اُسے دودھ پلانے کی اُجرت اور دیگر
 انعام و اکرام بھی ملے لگا۔ اُس مقام پر اللہ نے فرمایا ہے وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ
 انْصَاعَہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دے دیا جس
 کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ لکن نثر درس میں
 حاش کیا تھا کہ یہاں پر حرام سے مراد شرعی حرام نہیں بلکہ محض ممنوعِ مادی ہے۔ اور اسی
 مثالیں قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ جیسے سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے

وَحَدِّمْ عَلَى قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (آیت ۱۹۵)
 جس بستی کو ہم جہاد کر دیں ہم نے اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں گے
 امام قشیریؒ نے لکھا ہے کہ ایک سوئے ہوئے درویش کو دیکھ کر دوست بزرگ
 نے کہا ۔ ۔

عَجَبًا لِلْمُحِبِّ كَيْفَ يَنَامُ
 كُلُّ لَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَوَام

تعب کی بات ہے کہ ایک درویش سو رہا ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر تو ہر
 قسم کی ذمہ ممنوع ہے ۔ اللہ کے لڑے توڑے باطن میں ہر وقت بیدار رہتے ہیں ، ان پر
 تو کسی وقت بھی مینہ ناری نہیں ہوتی ، سعدی نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے ۔
 مَتَى يَرْجِعُ نَوَاجِي وَقَدَرِي
 وَإِنَّ عَلَى الْعَاشِقِ هَذَا أَنْ حَرَمَانِ

اے میرے دوست ! میری نیند اور میرا قرار کب واپس لوٹ کر آئے گا کیونکہ عاشق محب
 لوگوں پر تو یہ دونوں چیزیں حرام (ممنوع) ہوتی ہیں ، یہاں بھی حرام سے مراد
 شرعی حرام نہیں بلکہ ممنوعِ خدا ہے ۔

پچھلے
 زمانے سے

بہ حال موسیٰ علیہ السلام کی رضا و رغبت کا زمانہ گزر گیا جب آپ اپنی والدہ کی
 پرورش سے فارغ ہوئے تو شاہی محل میں شہزادوں کی طرح رہنے لگے ، وقت گزرتا
 گیا حتیٰ کہ وہ کمابح اس شدہ و ستویٰ جب آپ فوت یعنی جوانی
 کو پہنچ گئے اور اچھی طرح سنبھال گئے ۔ یہ آپ کا عالم شباب تھا جو دنیا میں
 سے تینتیس سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے ۔ اہل جنت کے تعلق سے ان کے وہ
 ہمیشہ عمر کے کسی زمانہ میں رہیں گے اور کبھی بڑھے نہیں ہوں گے ۔ یہ
 موسیٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے تو اللہ نے فرمایا اَنْتَ اَنْتَ حَكَمًا وَ عِصْمًا
 تو ہم نے اُن کو حکمت یعنی دانائی اور علم یعنی مجاہد عطا کی ۔ موسیٰ علیہ السلام پر جوانی کا
 عالم تھا ، قہر کا کٹھن بھی لمبا اور چست و چالاک چھپرہ پر بدن تھا یعنی موت پہلے کا جہان

نہیں تھا حضور علیہ السلام نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہیں مین میں آباد قبیلہ زبیر شہوۃ کے نوجوانوں کی طرح ذرا رقت اور پھرتیلے جسم کا حامل پایا۔

بہر حال فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالمہ شباب کو پہنچے تو جس نے انہیں مانی اور سمجھو عطا فرمائی۔ تیس سال کی عمر میں اللہ نے یہ دو چیزیں ہی عطا کیں جب کہ نبوت چالیس سال کی عمر میں ہی جب آپ مین سے واپس منہ کی طرف آتے تھے۔ اس قسم کے الفاظ کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ (الانبیاء۔ ۵۱) بعد ازاں یہی علیہ السلام کو پہلے سے ہی یعنی اوائل عمر سے ہی کمال دیتے کی سمجھو عطا فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب چہنتے تھے اور آپ کو توجیہ خداوندی پہ پورا پورا احاطہ

تھا۔ اسی طرز موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جنت اور سمجھو عطا فرمائی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فرمایا ہم ان کی کمزری والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جتے ہوئے وہاں کے بہرحق واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور آپ کی جنت و سمجھو کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بہرحق چیز کو نفرت کی بناء سے دیکھتے تھے، غلط قسم کے نفرت و نفرت آؤز بندہ کرنے تھے بلکہ اُسے بزدلہ روکنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اسی دوران میں آپ

ایہ واقعہ پیش آیا وَذُحِّدَ لِمَدْيَنَۃَ عَلٰی حِیْنٍ عَقْلَۃً مِّنْ لِّهٰلِکَ کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے باشندے غفلت کی حالت میں تھے یعنی جب لوگ کاروبار سے فارغ ہو کر عام طور پر آرام

کرتے تھے ہیں۔ یہ وقت دوپہر کا بھی ہو سکتا ہے، رات کا بھی یا صبح کی صبح کا بھی جب لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ تو ایسے وقت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ کون سا شہر تھا؟ کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام منوف یا منفت تھا جو فرعون کے دار الحکومت سے دس بارہ میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ فرعون کا خصوصی علاقہ تھا جسے جس کا نام دیگیا تھا۔

یہاں قریظیوں کے علاوہ اسرائیلیوں کی بستیاں بھی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یہاں رہتی تھیں لہذا آپؐ بہت جگہوں میں جے جاتے تھے۔ اس علاقے میں فرعونیوں نے اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پائے توڑ رکھے تھے۔ تمام مشقت کے کاموں سے بچتے تھے اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی برتر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور حتی الامکان غلاموں کی مدد بھی کرتے۔

تو جب آپؐ اس شہ میں داخل ہوئے فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يُقْتَلَنِ تو آپؐ وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھتے پھر یہاں مِنْ شَيْعَةٍ ان میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے یعنی اسرائیلی خاندان سے تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ اور دوسرا شخص دشمن گروہ یعنی قبیلہ خاندان سے تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص فرعون کا کاروبار بھی یعنی اس سے باہر جانے کا حکم دیتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ تو وہ مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو ان کی پارٹی سے تھا اس کے خلاف جو ان کی دشمن جماعت سے تھا۔ استعاثہ کا معنی فریاد کرنا یا مدد طلب کرنا ہوتا ہے۔ اسرائیلی غلاموں میں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ قبیلہ واقعی اسرائیلی پر یار داری کر رہا تھا۔ لہذا آپؐ ان کے برسرِ کمرِ ظلم کو نکال دیا۔ سَبَّحْتَ جیتے اٹھنا یا مانگ کر ان کے لیے تیار نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے باز نہ گیا فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ تو آپؐ اس کو ایک گھونگر سے دیا۔

اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا رازِ قطعی کہ جان سے مارنا نہیں تھا مگر اس کو وہ مذہب سی کاری گف ففقی علیہ کہ قطعی کہ کام تمام ہو گیا یعنی وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ چونکہ یہ حادثہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت اور ارادے کے باہر خلاف پیش

آگیا تھا۔ لہذا آپؐ فرما کر دیا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ یہ تو شیطان کے کام سے ہے۔ اس کو شیطان نے عمل اس لیے کیا کہ شیطان ایسے کام پر پُر خورش

ہوتا ہے جس کے ذریعے فتنہ و فساد برپا ہونے کی امید ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کو کوئی زخم آجائے نیکرے پھوٹ جائے عورت کو حیض آنے لگے تو یہ شیطانی فعل ہوتا ہے کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہوا۔ موسیٰ اور یسعٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعات میں بھی آتا ہے کہ جب وہ دونوں اپنی منزل سے اگے نکل گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یسعٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں مچھلی والا واقعہ تو بھول ہی گیا وَمَا اَنْسَيْتُهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ الرَّكْعَةُ (۶۳) اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ چونکہ یہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کو سفر کی ریاضت برداشت کرنا پڑی۔ جس سے شیطان خوش ہوا، لہذا اُسے بھی شیطانی عمل کہا گیا ہے بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے قتل کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اور فرمایا اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ جو بے شک شیطان انسان کو نہ سب دشمن رکھنے لگے طور پر بہکانے والا ہے۔ انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ قبطی کا قتل عمر نہیں بعد قتل نسطاسا مگر موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ "بیان القان" میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خصوصی تربیت مطلوب ہوتی ہے، لہذا وہ ان کی معمولی لغزشوں پر بھی سخت گرفت کر لیتا ہے۔ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی تھی تو اللہ نے انہیں کس قدر ایلا میں ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ کُنْ لِّیْ شَافِعًا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ مجھ سے یہ لغزش واقع ہو گئی ہے۔ فَاعْفُ عَنِّیْ لَہذا مجھے معاف کر دے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا مگر ایک جان تو چلی گئی تھی۔ لہذا آپ نے سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی فَغْفَرَ لَہٗ تو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ جو لوگ اس عمل کو گناہ کہتے

لغزش کی
معافی

میں وہ درست نہیں ہیں کیونکہ گنہگاروں کے ساتھ ہر قسم کے
ارادے کے بغیر تو ظاہر ہو سکتی ہے یا بیان ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام
سے بھی ایک خط ہوا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے برخلاف شجر ممنوعہ کا پھل کھا
دینے لگا مگر فتنی و کفر نچوڑ لے عَزَّمَا اَطَاعُوا اللہ نے فرمایا
کہ وہ قبول گئے اور مہر نے ان میں غم و استغفال نہ پایا۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کے سامنے عاجزی کی کیونکہ وہ بڑی
شخصیت تھے اور ایسے لوگوں کی ابتداء سے ہی بہترین تربیت مقصود ہوتی ہے
انبیاءِ نبوت سے پہلے بھی ایمان ملے اور ولی کامل کے درجے میں ہوتے ہیں۔
اس شہادہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے قطبِ باطنی کے
درجے میں ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس فعل کی معافی بھی دے دی۔
اس قسم کی معافی کا علم دحیر نیاب لوگوں کی طرح بدریغہ الہام یا بدریغہ خواب ہو
سکتا ہے۔ یا بدریغہ نبوت ملنے کے بعد بدریغہ وحی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے محبت
کرنے والے کو غفور رحیم کے شک و شکش کرنے والا
اور ٹیڑھا نہ بان ہے۔

محبوبوں کی
پشت پیچی

اس قتلِ خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا
عجیب طریقے سے شکریہ ادا کیا۔ پہلے اپنے آپ پر ہونے والے انعاماتِ الہیہ کا ذکر
کیا قَالَ رَبِّ بِمَا اَعْصَمْتَ عَلَيَّ گناہے میرے پروردگار! جس طرح تو
نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے ہی انعامات
کیے تھے۔ پہلے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا۔ پھر اپنی طرف سے لوگوں
کے دلوں میں محبت ڈال دی، جو دھندلا گردیدہ ہو جاتا۔ اور اسی وجہ سے آپ کی
جان بچ گئی۔ آپ کو حکمت اور مجاہد عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عظیم المرتبت
کتاب دی، اپنے کلام سے شرف فرمایا، پھر خلافت بھی عطا فرمائی، سورۃ الشفعت
میں ہے وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ رَاۓت ۱۱۲

ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں پر احسان فرمایا۔ اُن کو ظالم قوم سے نجات دی۔
 اُن کی مدد کر کے انہیں غالب بنایا، کتاب دی اور صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرمائی
اِنَّ الْعَالَمَاتِ كَاتِبَةٌ كَرِهَتْ کے بعد اُن کا شر یہ اس طرح ادا کیا فَلَنْ اَكُونُ
ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ کہ میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا یعنی آئندہ
 کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حمایت تو اسرائیلی آدمی کی کی تھی،
 جو قبیلے کے ظالم کاٹا نہ بن رہا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ مجرم تو نہیں تھے بلکہ مظلوم تھے مگر
 یہاں پر وہ مجرموں کی اعانت سے دست کش ہو رہے ہیں بمعین کہ وہ فرماتے ہیں کہ
 اِن مجرموں سے مراد اسرائیلی نہیں بلکہ قبیلے ہیں جو اسرائیلیوں پر طرح طرح کے مظالم ٹھہرتے
 تھے۔ جو آدمی آپس میں جھگڑتا ہے تھے ان میں بھی قبیلے ہی مجرم تھا جو اسرائیلی پر زیادتی کر
 رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اسرائیلی کا بھی کوئی قصور ہو، اگر ایسا ہے تو اُس کو بھی مجرمین کی فہرست
 میں داخل کر سکتے ہیں، تاہم فرعون تو اس سے کہ سارے مجرم تھے جنہوں نے اسرائیلیوں
 کو ظالم بنا رکھا تھا۔ بہ حال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! تو نے مجھ پر اس
 قدر انعامات کیے ہیں تو میں اِن کا شر یہ اسی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم
 کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔

اس آیت سے یہ قانون نکلتا ہے کہ اہل ایمان اور نبیؐ والے لوگوں کا فرض
 ہے کہ وہ کبھی کسی مجرم کی پشت پناہی نہ کریں، ایسا کرنے سے پورے معاشرے
 کا نظام درجہ درجہ ہوجاتا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف
 میں آتا ہے لَکُنْ اَللّٰهُ مِنْ اَوْیِ مُحَرَّرًا اُس پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی مجرم
 کو پناہ دیتا ہے۔ مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے۔ جو شخص اس کی سزا میں عامل ہوا پناہ دیتا ہے
 وہ ملعون ہے۔ چنانچہ سلف صالحین نے کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیا۔ آئمہ کرام اور
 اولیاء اللہ ظالم حکمرانوں کو نصیحت لو کرتے رہے مگر اُن کی بات میں ہاں ملتا کہ ظالم
 میں حصے دار نہیں بنے۔ امام ابو حنیفہؒ نے سوئے کھانا منظور کیے، جیل گئے، زنجی

ہوئے مگر سرکاری ملازمت محض اس لیے قبول تھیں کہ حکمران صحیح نہیں تھے۔ آپ نے وقت کے کنڈرا پنچیف کو نصیحت کی کہ ظلم نہ کرو، ورنہ نامزد ہو گے تو اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی اور امام احمدؒ نے بھی کسی ظالم حکمران کی پشت پناہی نہیں کی۔ انہیں بڑی بڑی تکیفیں دی گئیں مگر انہوں نے کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے کہ انبیاء کے مشن میں دفع الظالم من بین الناس بھی شامل ہے یعنی ان کا فرض ہے کہ لوگوں سے ظلم کو ہٹائیں۔ جب ان کے مشن میں یہ چیز داخل ہے تو پھر وہ ظالم کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی میں ظالم کی پشت پناہی رچ بس چکی ہے جس کی وجہ سے ہر طرح کے مہائب کا شکار ہیں، معاشرہ میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے، کسی کی عزت، مال اور جان محفوظ نہیں۔ گھر گھر میں داکے پڑے ہیں۔ شاہراہوں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے قتل و غارت عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان غمخواروں، بدعاشتوں اور چوروں کے پشت پناہ بڑے جاگیردار ہیں۔ انہوں نے کوڑے کے قافلے پال رکھے ہیں جو درازت کرنے کے بعد ان کی پناہ میں آکر گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے مجرموں کی پشت پناہی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نتیجتاً سب سے کم پورے معاشرے میں بے سکوئی کی کیفیت ہے۔ جیت تک معاشرے سے مجرم کی پشت پناہی ختم نہیں ہوگی لوگ آئندہ کی بند نہیں سو سکیں گے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر آہنی ہاتھ لگائے اور مجرموں سے پہلے ان کے حمایتیوں کو کیفر کو ذرا تک پہنچائے۔

لے حجة الله البالغة ۱۵۱ (فیاض)

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي
 اسْتَصْرَهُ بِالْأَمْرِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
 لَغَوِي مُبِينٌ ①۸ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي
 هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ
 قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْرِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ①۹
 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ
 الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَيْنَا لَكَ مِنَ
 النَّصِيحِينَ ②۰ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَقَالَ
 رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②۱

ترجمہ: پھر صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اُسی شہر میں وہ دُست
 ہمنے انتظار کر رہے تھے کہ اپنا کہ وہی شخص جس نے
 گذشتہ روز آپ سے مدد طلب کی تھی، پھر مدد کے لیے
 پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ
 بیشک تم کھلے کجرو آدمی ہو ①۸ پھر جب ارادہ کیا موسیٰ
 علیہ السلام نے کہ ہاتھ ڈالیں اُس شخص پر جو اُن دونوں کا
 دشمن تھا، تو اُس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ! کیا تو ارادہ کرتا

ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے جیسا کہ تو نے ایک جان کو کل قتل کیا تھا تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو زبردست ہو زمین میں ، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصول کرنے والوں میں ہو (۱۹) (اس دوران میں آیا شخص شہر کے دوست کنارے سے دھڑا ہوا، اور کہنے لگا، اے موسیٰ ! بیشک فرعون کے سربراہ وہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بائے میں تاکر تجھ کو قتل کر ڈالیں۔ پس آپ صل جائیں یہاں سے۔ بیشک میں آپ کے لیے البتہ خیر خواہی کہنے والا ہوں (۲۰) پھر نکلے (موسیٰ ۲) وہاں سے خوف کھاتے ہوئے اور انہوں نے (اللہ کی بارگاہ میں) عرض کیا، اے میرے پروردگار ! بچالے مجھے ظالم قوم سے (۲۱)

جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ ربط آیت
آپ بُری باتوں پر تنقید اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ دار الحکومت سے بارہ میل کے فاصلہ پر واقع شہر منف میں اے وقت میں داخل ہوئے جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلہ اور اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ حسب معمول قبیلہ آدمی اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا۔ لہذا اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اُسے جھڑپانے کی کوشش کی مگر قبیلہ الیا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر آپ نے قبیلہ کو ایک گھونر سیب کی جے وہ برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی ایک معمولی سی جھڑپا لغزش سے ایک جان چلی گئی۔ آپ نے اس کو تاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں اور دیگر سہولتیں مہیا کی ہیں۔ لہذا میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

لڑائی کا دور
واقعہ

قتل کا پہلا واقعہ تو دب گیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق لاش کو ریت میں دبایا

کی اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات گزار کر صبح کی یعنی اگلا دن آپسچا مقتول سرکاری
 کارندہ تھا، دن بھر اس کی تلاش ہوتی رہی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اسرائیلی آدمی کو بھی خبر
 تھی کہ اگر قتل کا لڑا تھا ہو گیا تو مصیبت آجائی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی
 یہ تھی خَالِفًا وہ بھی خوفزدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آبلے يَتَّقِي آپ
 منتظر تھے کہ دیکھیں کل والے واقعہ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اسی شمش و شمع میں تھے
فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ کہ اچانک وہی شخص
 جس کی کہنتہ روز آپ نے مدد کی تھی، پھر مدد کے لیے پہنچ رہا تھا۔ آج وہ کسی دروازے شخص
 سے انجیر رہا تھا۔ اسرائیلی عام طور پر بڑے غلوور و مقبور تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے محسوس
 کیا کہ اس اسرائیلی کے مزاج میں بھی کچھ خلل تھا جو ہر ایک سے الگ تھا اس کی مدد
 میں ابھی کل ہی ایک آدمی قتل ہو چکا تھا اور یہ آج پھر ویسا ہی کام کر رہا تھا اس پر موسیٰ علیہ السلام
 کو اس اسرائیلی پر غصہ آگیا کہ اس کا ترکہ رہی لڑنا مَكْرًا قَالَ لَهُ موسیٰ علیہ السلام
 نے اس شخص سے کہا إِنَّكَ لَفَوْحٌ مُّبِينٌ تم تو کھلے کھجور ہو جو ہر ایک سے بہتر تھے۔
 گویا آپ نے اسی اسرائیلی کو سخت ڈانٹ پائی کہ تم خواہ مخواہ لوگوں سے لڑنا چھوڑنا۔ تم تو
 اسرائیلی کو سخت ست کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آج پھر اسی مدد کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ
 اس مقصد کے لیے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا
 جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں جو دونوں یعنی آپ کو اور اسرائیلی کو دشمن
 تھا۔ گریا آت آپ پھر قبلی کو ظلم سے بٹانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگریز
 فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی مگر تھے تو آپ اسرائیلی خاندان سے اور اسی لیے
 اپنی والدہ سے مٹنے کے لیے گاہے باگاہے ان کے پاس بھی آتے تھے، لہذا انہوں
 طور پر ان کی بعد دریاں منظور اسرائیلیوں کے ساتھ تھیں چنانچہ انہوں نے اسرائیلی آدمی
 کو قبلی کے ظلم سے بچانا چاہا۔

ادھر اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹ پائی ہے اور اب یہ میری

طرف ٹبھہ ہے ہیں تاکہ روزِ رز کی لڑائی کا مجھے بھی کچھ نہ دیکھنا میں۔ وہ شخص آپ کی
 قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا کہ کل ایک ہی لمحے سے قطعی ہلاک ہو گیا، لہذا اُسے جان
 کی فکر ہو گئی اور قال کہنے لگا۔ يَمْوَسِي اَنْزِيدَنَّ تَقْتُلُنِي كَمَا
قُلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اے موسیٰ! کیا تو مجھے بھی ایسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل ایک شخصِ جان
 سے مار ڈالا اِن تَرْيِدَنَّ اَلَا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تَرْيِدَنَّ تَكُوْنَ مِنَ
 الْمُصْلِحِيْنَ اور تو زمین میں اصلاح کنندہ نہیں بنتا چاہتا۔ اب رازِ فاش ہو چکا
 تھا وہ قطعی سمجھ گیا کہ جس قتل کا سراغ نہیں مل رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں
 سے ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نہ پریشانی لاحق ہوئی نہ کہ یہ شخص جا کر سرکاری
 کارندہ قتل کو بنا دے گا۔ کہ کل والا قتل میں نے کیا تھا۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ عربی کا ذکر کا خون تو جاننا ہے، اور
 اس لحاظ سے وہ قطعی بھی مباح الدم تھا۔ اگرچہ یہ قتل خطا کے طور پر ہوا تھا، تاہم
 اگر یہ قتل عمد بھی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ گناہ نہیں تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ
 سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے لہذا انہوں نے اس خطا کو گناہ سے تعبیر کیا، چنانچہ
 سورۃ الشعراء میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو درخون
 کے پاس جا کر تبلیغ کرو تو آپ نے ایک غمزدہ پیش کیا تھا وَلَهُمْ عَلَيَّ
ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يُقْتَلُوْنِ (آیت ۱۲۰) قبطیوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی
 ہے کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب اگر میں ان کے پاس تبلیغ کے
 لیے جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ کیونکہ وہ تو بہر حال یہی
 سمجھیں گے کہ میں نے ان کا آدمی قتل کیا تھا حالانکہ میرا ارادہ قتل دینے کا نہیں
 تھا مگر مظلوم کو ظالم کے منہ سے چھڑانا مستحق تھا۔

فرعون کے
 پاس پہنچنے

بہر حال قبطی جان گیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ وہ فوراً
 فرعون کے دربار میں پہنچا اور اسے حقیقتِ حال سے آگاہ کیا۔ فرعون پہلے ہی موسیٰ
 علیہ السلام کی بعض باتوں سے ناراض ہی کیونکہ آپ ہر بُرے کام پر تہقیر کرتے تھے
 لہذا بیان القرآن ص ۸۱ (فیاض)

قوموں کی علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خوف کھاتے ہوئے روٹے تھے
 کہ اب کیا معاملہ پیش آئے ہے۔ آپ کو تشویش تھی کہ میں بھاگ جاتے ہیں کامیاب
 ہو جاؤں گا یا دعویٰ کا رندے میرا تعاقب کر کے پکڑ لیں گے، لہذا وہ مڑا کر
 پیچھے ہٹ کر دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطہ تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ
 ساتھ آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا بھی کی قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ کہنے لگے اے میرے پروردگار! مجھے ظالم قوم سے نجات دے
 دے، مجھے ان کے شر و کرم پر نہ چھوڑنا، چنانچہ عام اہل ایمان کے لیے بھی یہی دعا
 ہے کہ وہ بھی اس طرح دعا کیا کریں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورہ ابراہیم ۱۵، ۱۶)
 اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اپنی رحمت سے
 کافروں کی قوم سے نجات دینا۔ آج دنیا کی ظالم قومیں مسلمانوں پر مصائب کے پھاڑ
 توڑ رہی ہیں لہذا دعا کر فی حقیقت کہ اللہ ان کے پیچھے استیلا سے محفوظ رکھے۔
 موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے اس شہر سے نکل پڑے۔ آگے جس منزل پر
 پہنچے اس کا حال آگے بیان ہو رہا ہے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيَ أَن يَهْدِيَنِي
 سَبِيلَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ۞ (۲۲) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
 أَمَةً ٱمِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
 تَذُوذِينَ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ
 الرِّعَاءُ ۖ وَآبَاؤُنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ۞ (۲۳) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى
 الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۚ ۞ (۲۴)
 فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ إِلَىٰ
 يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَتْهُ
 وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَحْنُ نَحْمِلُ ٱلْبُحْلَ مِنَ
 ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۚ ۞ (۲۵)

ترجمہ:- اور جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی مین کی طرف تو انہوں
 نے کہا، اُمید ہے کہ میرا پڑاؤ گرامیری رہنمائی فرمائے گا یہی
 راستے کی (۲۲) اور جب وہ مین کے پانی پر پہنچے تو پانی
 انہوں نے وہاں ایک جماعت لوگوں کی جو پانی پلاتے تھے۔
 اور پایا اُن کے درے دو عمدتوں کو جو (پینے والوں کو)
 روک رہی تھیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا، تو انہوں
 نے کہا کہ ہم نہیں پلاتیں پانی یہاں تک کہ یہ چرواہے لوٹ

جائیں۔ اور ہمارا باپ عمر رسیدہ بڑھا آدمی ہے (۲۲) پس پانی پلایا اُن دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر چلے گئے سائے کی طرف اور کہا، اے میرے پروردگار! بیشک میں، تو جو بھی نازل فرمائے میری طرف بہتری سے، محتاج ہوں (۲۳) پس ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔ کہنے لگی، بیشک میرا باپ آپ کو جاتا ہے تاکہ آپ کو بدلہ دے اُس کا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اور بیان کیا اُن پر حال، تو انہوں نے کہا کہ خوف مت کھاؤ، تو بچ گیا ہے ظالموں کی قوم سے (۲۵)

جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبیلہ آدمی قتل ہو گیا اور قتل کا الزام بھی آپ پر لگا تو فرعون کے درباریوں نے آپ میں شور کیا کہ اس شخص کو سزا موت دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک نیک خواہ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ فرعون نے آپ کی گرفتاری اور قتل کا حکم دیا ہے لہذا آپ جلد تاخیر بیاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرادواں سے چلے آئے آپ کو پریشانی بھی لاحق تھی کہ پتہ نہیں اب کیا صورت حال پیش آئے گی اور اسی ضمن میں آپ پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے تھے۔ اندر میں حالات آپ نے یہ دعا بھی کی، پروردگار!
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ فِيْ يَدَيْكَ الْمَقْدُوْرُ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ اَسْتَغِيْثُ بِكَ مِنْ الْعَوْرِ الظَّالِمِيْنَ مَجِّهْ ظَالِمَ قَوْمِىْ بِنَاۤءٍ ۙ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا اور جہاں آپ کو امان حاصل ہو سکتی تھی۔ اُس زمانے میں فرعون کی عملداری سے باہر قریب ترین علاقہ مدین کا ہی تھا۔ لہذا آپ اُسی طرف چلے آئے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنُ بِجَبْرِ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے مدین کا سفر

کی طرف توجہ یعنی رُک کر یا اس وائیک کی اس شکل میں ہے درمیان قال آپ کی زبان سے
 یہ کلام علی رُکِّ اَلْیَھْدِیْ سَوَاءُ السَّبِيلِ اُمِیہ ہے۔ یہاں پر وہ
 یہ ہے کہ اسے کی طرف یہ عربی اسمانی ذرا ہے گا۔ آپ منزل کے راستے سے واقف
 نہیں تھے، ویسے بھی پریشانی لاحق تھی تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے راستے کی
 دعا بھی کی۔ اس شہر سے مین آگے دس دن کی مسافت پر تھا۔ آپ بے مروتانہ کی بہت
 بیہوش ہوئے، نہ کوئی تورا، نہ دیگر زاد سفر، آپ اللہ کے بھروسے پر تکیہ کرتے رہے۔
 راستے میں کمرہ پر مری کے لیے درختوں اور تھیلوں کے پتوں اور گھاس پھوس کے سوا
 کچھ نہیں تھا۔ آپ اسی حالت میں دس دن کے سفر کے بعد مین پہنچ گئے۔

دورانِ سفر کے تفصیلی حالات کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا۔ البتہ وہاں پر پہنچنے
 جلنے کے بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ ذیل وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدَّیْنُ
جَبَّ اَبْیَہِمْ کے پانی یعنی کنوئیں پر پہنچے۔ وَجَدَ عَلَیْہِ اُمَّةٌ مِّنَ
النَّاسِ یَسْتَفْہِمُوْنَ تو آپ نے وہاں پر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو جانوروں کو پانی
 پلا رہے تھے۔

مسند میں کہہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے چل کر نبیج عقبہ کے کنارے مین پہنچے
 یہاں پر آنے کا خیال اتنے آپ کے دل میں اس لیے ڈالا کہ آپ کو اس مقام کے ساتھ
 کچھ مناسبت تھی۔ مین کی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مین کے نام پر
 موسیٰ علیہ السلام نے چل کر موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لہذا ادھر
 آنے میں آپ کے لیے اللہ نے ایک خاص شش پیدا کر دی تھی۔ اب مین کی بستی تو وہاں
 موجود نہیں البتہ اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے یہاں
 اب بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تاریخی مقامات
 کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں دو کنوئیں بھی دکھاتے ہیں جو اب ویران ہو
 چکے ہیں۔ ان میں سے ایک کنوئیں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھل کر شعیب علیہ السلام
 کی بچیوں کو پلایا۔ اس زمانے کے لوگ پانی کی ضرورت اس کی کنوئیں سے پوری کر لیتے تھے۔

سورہ
شعب علیہ
کی پانی
کی سیالی

بہر حال موسیٰ علیہ السلام دس دن کے سفر کے بعد تھکے، مذ سے دین کے کوئیں
پر پہنچے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَهُمْ
أَمْرًا تَيْنِ تَذْوِدِ ان لوگوں کے علاوہ اپنے دو عورتوں کو دیکھ جو اپنے جانور
کو پانی پر جانے سے روک رہی تھیں یہ موسیٰ علیہ السلام تو شروع سے ہی گھردروں کے حامی
اور ظالموں کے دشمن تھے، یہ ماجرا دیکھ کر وہ رو نہ سکے اور ان دو عورتوں کی طرف
متوجہ ہوتے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا کہنے لگے تم دونوں کا کیا حال ہے یعنی
کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہو۔ جب کہ
انہیں بھی پانی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِّرَ إِلَيْنَا دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس
وقت تک پانی نہیں دے سکتیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو سیراب کرنے
پہلے نہ جائیں۔ ہم اپنے جانوروں کو اس لیے روک رہی ہیں کہ یہ چرواہے فارغ ہو کر
پہلے جائیں تو سچا کھپا پانی ہم بھی اپنی بکریوں کو پلا لیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وَأَكُونَا
شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ اور ہمارا باپ بوڑھا اور عمر رسیدہ آدمی ہے، وہ اس قابل نہیں
کہ مشقت کا کام کر سکے لہذا ہم مجبوری جانوروں کی دیکھ بھال میں کرنا پڑتی ہے۔
یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا، اگرچہ وہ خود طویل سفر کے تھکے با رہے پہنچے
تھے مگر انہوں نے لڑکیوں کی مدد کرنا نہ دیکھا تھا فَقَالَتَا لَهَا چنانچہ اپنے
ان کے جانوروں کو پانی کال کر پلایا۔ چونکہ آپ کو عنقریب نبوت ملنے والی تھی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈال رہا تھا۔ سورہ ط میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (طہ ۸۱) ہم نے تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا
تیسرے دن تک کا طویل سفر بھی آپ کی آزمائش تھی۔ اس سے پہلے پیمائش
کے وقت بھی آپ کی آزمائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ کو بار بار آزمائش
میں ڈالایا اور آپ بار بار سرخرو ہوئے۔ آپ کی اس غریب اطمنی کے باوجود آپ
کے دل میں شغف کا جذبہ بیدار رہا اور آپ نے ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا

انبیاء کے جذبات ایسے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ وہ خود مجبور کے پیاسے رہ کر بھی نہ مریں
 کو کھلاتے پیتے ہیں، اُن کی نیت اور عزائم نیک ہوتے ہیں۔ لہذا وہ غریب الوطنی
 میں بھی مستحقین کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام
 کیا حضرت عمرؓ نے منقول ہے کہ اُس علاقے کے چرواہے جب اپنے جانوروں کو
 پانی پلا دیتے تھے تو کنوئیں پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی دوسرا شخص پانی نہ
 نکال سکے۔ وہ پتھر دس آدمی بھی مل کر مشکل جلاتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے
 تنہا اُس پتھر کو سرکہ کر پانی کا ایک ڈول نکالا اور بکریوں کو پلایا۔

مردوزن
 کے لیے
 دائرہ ہے گا

اس آیت کریمہ سے لڑکیوں کی مجبوری کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات
 کی بنا پر بکریوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں حقیقت بھی یہی ہے کہ مشقت کے
 تمام کام مردوں کی ذمہ داری ہے نہ کہ عورتوں کی۔ کھیتی باڑی، تجارتی سفر، بکالتی
 حیوانات کی پرورش وغیرہ مردوں کے ذمے ہیں۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے
 لیے مختلف دائرہ ملنے کو متعین فرمائے ہیں۔ باہر کا کام مردوں کے ذمے ہے۔
 جب کہ گھر کی پیار و دلورہی کے اندر بچوں کی دیکھ بھال اور امور خانہ داری عورتوں پر عاید
 ہوتے ہیں۔ آج مغربی تمدن کے شیعہ افی محض پیگنڈا کے زور پر مردوزن کو
 شانہ بٹ نہ کھٹا کر نے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں اصناف کے حقوق و فرائض
 مختلف ہیں اور ان کا اختلاط معاشرے میں بے راہ روی کا باعث بن رہا ہے
 اس حد تک زور درست ہے کہ یکثابت انسان جو نے اور ملکیت ہونے کے مردوزن
 برابر ہیں مگر صنعت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے ایک صنعت نازک ہے
 اور دوسری مشاق۔ برابری کا تصور خلاف فطرت ہے۔ ہر صنعت کے الگ الگ
 حقوق اور جہاد فرائض ہیں جو لوگ عورتوں کو معاشرے کے ہمدان میں کھینچ لانا
 چاہتے ہیں، وہ حقوق و فرائض سے تجاوز کے مرتب ہوتے ہیں۔ راہبیلوں کی بنیت
 کارخانوں اور دفاتر کی ملازمت، پولیس اور فوج میں بھرتی کھیلوں کے میدان میں
 آمد، صنعت نازک کے لیے ہرگز روا نہیں۔ البتہ جہاں عورت کی حیاداری کو ملحوظ رکھا
 لے اسٹ کشیو ۳۵۳ ۳۶ (فیاض)

کہتے ہوئے اس کے لیے کام کرنا ممکن ہو۔ وہاں وہ اپنا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ مشاراۃ
 کے سہول کا کج نتیجہ ہم دے سکتی ہے ایسے لوگوں میں جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط
 نہ ہو۔ وہاں جا سکتی ہے۔ البنت جہاں مرد و زن مل کر کام کریں گے وہاں لازمہً خانی پیدا
 ہوگی۔ لہذا اس معاملہ میں امرِ کبیر، روس اور یورپ کی اندھی تقلید کی بجائے اسلامی نقطہ نظر
 کے مطابق عریانی اور فحاشی سے بچ کر بہتر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام
 کا آرام فرما

جب موسیٰ علیہ السلام ہمدردانہ جذبے کے تحت دو عورتوں کی بکریوں کو پانی دیا ہے
 ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ پھر آپ سائے کی طرف پلٹے۔ قریب ہی کوئی درخت
 تھا، اُس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس سے لڑکیوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مسافر آدمی ہے
 جس کی بیاں کوئی جان پہچان نہیں۔ لہذا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سائے میں بیٹھ
 گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافروں کا گھر بار تو ہوتا نہیں، وہ ذرا سٹنے کے لیے سائے
 کا ہی رخ کھتے ہیں کسی ایسے ہی مسافر نے کہا تھا۔

بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے

ہائے کیا شے غریب الوطنی ہوتی ہے

دنیا کے مسافر کی طرح آخرت کا مسافر بھی غریب الوطن ہوتا ہے جو قبر میں

تہا پڑا رہتا ہے کسی شاعر نے اس سے یہ تصور بانہا ہے۔

دن کو نور برستا ہے مری تربت پر

اور رات کو چادرِ مہتاب تنی ہوتی ہے

بہر حال موسیٰ علیہ السلام چھاؤں میں آکر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سے منقول ہے کہ جب وہ شامِ فلسطین گئے تو وہاں سے مدین وودن کی مسافت

پر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے میں نے سواری کو تیز چلایا۔ جب وہاں پہنچا

تو میں نے وہاں کے اُن تاریخی مقامات کے متعلق دریافت کیا۔ چنانچہ مجھے وہ کنواں

دکھایا گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھلا تھا اور وہ درخت بھی جس کے نیچے

آپ نے آرام فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ نے اُس درخت کے کچھ پتے

بھی کھلنے، مگر وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھے لہذا اچھٹیک دیے۔ کہتے
ہیں کہ میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دُعا کی اور واپس آ گیا۔ اس واقعہ
کو امام طبری اور امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔

سارے میں بیچہ کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور پھر یہ دُعا
بھی کی۔ **فَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً لِّمَا أَنزَلْتَ لِي مِنْ خَيْرٍ فَقِيلَ كُنْ**
لگے۔ اے میرے پورے دُعا گزار! تو میری بہتری کے لیے جو کچھ بھی آئے میں اس کا
محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی حسب
مانگی۔ ذرا غور فرمائیں کہ آپ اللہ کے قُرب بندے ہیں مگر اس سے سلسلے عاجزی
کا اظہار کمر بستہ ہیں اور اس سے بہتری کے طلبگار ہیں۔ آپ نے نسل کشی اور
حاجت ردائی کا دعویٰ نہیں بلکہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اس
کی محتاج ہے۔ خواہ وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، پتھر ہوں یا
دلی ہوں، اس کی رحمت کے بغیر کسی کو رہائے نہاد نہیں اللہ کا فرمان ہے **يَا أَيُّهَا
النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**
(فاطر - ۱۵) لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ غنی اور تعریفوں والا ہے۔
جاؤ مگر کھلنے، پینے، چلنے پھرنے، صحت، آرام حتیٰ کہ سانس لینے تک کے لیے
اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو۔ اس میں نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں **يَسْأَلُهُ مَنْ**
فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلرَّحْمٰنُ - ۲۹ آسمان و زمین کی ساری مخلوق
اسی کے در کی سوالی ہے۔ باشعور مخلوق زبانِ قائل سے، جگہ سے ہی ہے جب کہ
بے شعور اشیاء زبانِ حال سے اپنی حاجت طلب کرتی ہیں۔ کہنے والے سب میں
مگر مینے والا صرف خدا تعالیٰ ہے۔ یہ تو انسانوں کی بے نیاحتی ہے جو مخلوق میں سے
بعض کو حاجت روا اور شغل کش بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے سوا کسی کے کچھ اعتبار
میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ تو جو بھی مجھ پر مہربانی کرے، میں
اس کے لیے محتاج ہوں۔

شرم میں
کی پیکر

موسیٰ علیہ السلام کو سامنے میں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی تھی جبکہ اِحْدُ لَہُمَا تَمْشٰی عَلٰکَ اسْحٰیۃ کہ اُن دو لوگوں میں سے ایک شرم و ہیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس ایک غلطی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے شرم و ہیا کے مسئلہ کی پوری حقیقت بیان کر دی ہے۔ حیا تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے مگر یہ چیز اللہ نے عورت کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَا حَیْآۃَ لَہٗ جس میں حیا نہیں اُس میں ایمان بھی نہیں۔ بہر حال وہ لو کی شرم و ہیا کا پیکر بن کر بارہو، جتنی نظروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ معذرت فرماتے ہیں کہ وہی علیہ السلام سے بات کرتے وقت اُس نے اپنے منہ پر آئین کا پلور رکھ لیا تھا۔

شرم و ہیا تو عورت کا زیور ہے مگر آج دنیا میں دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ اِخْبَارَات اور رِجَال میں عورتوں کی نیچے پاؤں تصویروں کی کس قدر بے حیائی کا ثبوت ہے۔ بغیر بہت اور کچھ دے لوگوں کو کس بے راہ روی پر ڈال دیا ہے۔ اِخْبَارَات اور رِجَال کی وی کے ذریعے نئے نئے ڈیزائنوں کی تلاش اور میک اپ کے نئے نئے طریقے لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ تمام ذرائع ابلاغ عیانی اور فحاشی کی تشویر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج پر نسوانی کانوں کی جھنجھار ہے۔ جمستے ترقی کا زینہ سمجھے رہے ہیں حالانکہ اس پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ معاشرے میں یہ راہ روی پیدا ہوئی ہے، اخلاق بگڑتے ہیں اور نسلیں خراب ہوتی ہیں پہلے یہ فحاشی نہ صرف سینما گھروں میں چھل رہی تھی۔ اب ٹی وی اور دی سی آر کے ذریعے ہر گھر اس کا اڈا بن چکا ہے۔ ہم غریب والوں کی کتنی بھی تلقانی کریں۔ ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اُن سے یہ تباہ کن عیانی اور فحاشی جی لے سکتے ہیں ورنہ جس یگانا لوحی کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہرگز دینے پر تیار نہیں۔ امداد کے نام پر

تیار مال دیں گے۔ اپنے آدمی بطور مشیر بھیجیں گے، مگر مطلوب ٹیکنا لوجی دینے کے لیے تیار نہیں کر سکیں یہ بھی ہمارے ہم وطن بن جائیں امر علیہ کے ساتھ طویل ترین دوستی کے باوجود وہ آپ کو ایٹمی ٹیکنا لوجی دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرانسیسی نے کس قدر آہ دگنی ظاہر کی تھی مگر اُس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تمام بڑی طاقتیں مسلمانوں کی اذلی دشمن ہیں اور وہ انہیں کبھی پھیلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہمیشہ اپنا دستِ خربنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بھی کوئی چیز حاصل کی اللہ کے بھروسے پر اپنی ضمانت سے غیر اقوام کے بھروسے پر کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو ان نیت کے دشمن ہیں۔ ان کی تہذیبِ تمدن کو اختیار کرنا اور پھر اُس پر فخر کرنا تو لعنت ہے۔ ہمارے ائمہ ان تو قرآن پاک اور اسوۂ حسنہ کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کہ میری میت پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ مگر آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ تباہ کن ہے۔

شعب علیہ السلام
کی طرف سے
دعوت

بہر حال ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر آئی۔ قائلت اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ لِيَجْزِيَنَّكَ اَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے اُس چیز کا جو آپ نے ہماری جان کو پانی پلایا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب لڑکیاں بچریوں کو پانی پلا کر واپس اپنے گھر گئیں تو ان کے باپ نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں کنوئیں پر ایک مسافر آگیا تھا جس نے ہمدردی کے طور پر ہماری بچریوں کو پانی نکال کر پلایا، اور اب وہ وہاں سائے میں آرام کر رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ تمہارے اُسے بلا لیا ہوتا کہ ہم اس کو کھانا کھاتے۔ وہ مسافر تیرے نہیں کب سے بھوکا پیاسا ہے، اور کیا ہے؟ بہر حال اس لڑکی نے اپنے باپ کی طرف سے دعوت دی کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے، کیونکہ اُس کا اپنی طرف سے دعوت پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور اب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ بڑوں کو مقدم رکھا جائے

لے کثافت مبینہ (فیاض)

لہذا اُس نے جی لہا کہ یہ باپ تجھے بلانا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام لڑائی کے کئے پر ہیں یہ فَلَمَّا جَاءَهُ ذِكْرُ حَبِيبٍ وہ اُس کے بچے پر پہنچے وَقَصَّ عَلَيْهِ لُقْصَصَ اُس کے سننے سارے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میرے باپوں سے قَتَلَ جَوَیْبَ اور فرعون کی حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، لہذا میں اودھ بھاگ آیا ہوں۔ آپ کی سرگزشت سن کر اُس بزرگ نے کہا قَالَ لَا تَخَفْ خَوْفَ نہ کھاؤ بِخَوْفٍ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کی دست برد سے بچ گئے ہو۔ اس سلسلہ میں فرعون کی ٹکڑی نہیں ہے، نہ اُس کے بوز، سے یاں آتے ہیں لہذا تم بے فخر ہو جاؤ اگر تمہیں اُن کے ظلم سے بچا لیتا ہے۔

مفسرین کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ حبيب موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے شش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کہنا نہ کھانے سے انکار کر دیا کہ میں اُس خدا ناز سے تعلق رکھتا ہوں جو نبی کے کام میں بلکہ نبی لیا کرتے۔ تو اُس بزرگ نے کہا کہ ہمارا عادی بھی یہ ہے کہ ہم مسافروں کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بہت سے واقعات زبان زد عام ہیں جو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے قَالَ لَسْتُ بِكَوْمٍ ضَيِّفَ فَهَيْسَ مَتَا جو شخص مہمان کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ واقعہ کار کی عزت تو کی جی جاتی ہے نہ واقف

کی مہمان نوازی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی جانے چھانے مہمان کی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے حکم کے مطابق يَخْنُقُونَ انگریز مسافر کی حفاظت کرتے تھے اور اُس کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلانے والے بزرگ کون ہیں؟ اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ الہی کے جلیل القدر نبی شعیب علیہ السلام ہیں اور بعض دوسرے اسی کہتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام نہیں کیونکہ ان کے زمانے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پارہوں کی مسافت ہے

اور فرماتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تاہم زیادہ مشہور یہی ہے
 کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی اللہ نے آپ کا نام قرآن میں نہیں بتلایا۔ بائبل میں
 راہم یا راہیمید کا ذکر آتا ہے۔ کہیں شیرون نامہ ذکر کیا گیا ہے اور کہیں جو باب
 بھی آتا ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ آپ اللہ کے نیک شیرازان تھے۔

قَالَتْ اِحْذِيْهُمَا يَابَتْ اسْتَاْجِرْهُ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَاْجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۝۳۱ قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكَحَ اِحْدَى
 ابْنَتَيْ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرْنِىْ ثَمَنِىْ حِجَابٌ فَاِنْ
 اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَسْتَفِ
 عَلَيْكَ سَتَعِدُّنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۳۲ قَالَ
 ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيُّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
 عُدْوَانَ عَلٰى وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝۳۳

۱۳۲

ترجمہ:- کہا اُن دونوں عورتوں میں سے ایک نے ، نے میرے
 باپ ! آپ اس شخص کو مزید رکھ لیں ، بیشک ملازمت نے
 لیے بہت آدمی وہ بہت جو طاقتور اور ایماندار ہو ۝۳۱ کہا
 اشعيب علیہ السلام نے بیشک میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں
 تیرے ساتھ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا ، اس
 شرط پر کہ تم میری ملازمت کرو آٹھ سال تک۔ پس اگر تم
 پورے کرو دو سال تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا ، میں نہیں
 چاہتا کہ میں مشقت ڈالوں تمہارے پر عنقریب تم پاؤ گے مجھے
 اگر اللہ نے چاہا ، نیکی والوں میں سے ۝۳۲ کہا (موسیٰ نے)
 یہ (معاذہ) میرے اور آپ کے درمیان طے پایا ، دونوں مدتوں
 میں سے جو کسی مدت میں پوری کروں ، مجھ پر کوئی تعدی نہیں

ہوگی اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے (۲۸)

رابطہ آیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں ست رماہ اور اس کے بعد کے واقعات نورۃ النواہی میں بیان ہوئے ہیں، البتہ ابتدائی زندگی کے بیشتر واقعات یہاں سورۃ میں مذکور ہیں۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پالاش، ان کی پرورش، پھر آپ کے ہاتھوں ایک قبیلے کا قتل، فرعونوں کا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ، پھر ایک مومن آدمی کا موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنا اور آپ کا منصوبے نکل کر مبین جاہا، وہاں دعوہ کرنے کی جگہوں کو پانی پلانا اور پھر اڑکیوں کے باپ کا آپ کو اپنے گھر طلب کرنا، یہ سب واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر لوگوں کے باپ دشعب علیہ السلام نے آپ کو فتنی دی کہ فرعون کو ماب تفرقہ خون کی عملداری سے حل آئے ہو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے تمہاری حفاظت کرے۔

غلامی کے
بے غلامی

نصیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جایا اور ان سے ساری داستان سنی اور ملی دی۔ اس کے بعد باپ آپ کو کھانا کھلایا گیا۔ پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے باپ سے اس طرح بات کی قَالَتْ اِحْدَیْہَا میں سے ایک کہنے لگی اَیَّاتِ اسْتَاْجِرْہُ لَیْ اَبَا حٰجِی اس شخص کو اپنا نوکر رکھ لیں، آپ بڑے مزے ہو چکے ہیں، مینا فی جہی باقی رہی ہے۔ کلام کاج نہیں کہہ سکتے لہذا جگہوں کی دیکھ جال کے لیے اس شخص کو اپنے ماں ابیر رکھ لیں تو بڑا اچھا ہو گا۔

اس عورت کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تفسیر میں اس کا نام صفور بیان کیا گیا ہے جب کہ چھوٹی بہن کا نام شرفاء تھا، تو صفور نے سفارش کی کہ شخص غریب وطن ہے، اس کے ساتھ بہت سے حادثات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے خوفزدہ رہا، تو آپ اس کو کچھ دیاں چپانے پر نوکر رکھ لیں۔ اس کی مصروفیت کو سامان دیکر یہاں یہ بھی اور میں مہولیت حاصل ہو جائے گی۔

شمار آیت

آگے اس فاقوں نے ایک بڑا عمدہ جملہ کہا اِنَّ خَیْرَ مَنْ اسْتَاْجَرْتَ

لہ کہیں صیغہ و طبری

تَقْوَى لَا مِثْلَ لَهَا۔ آپ: آپ چربی نوکر کیسے ملے طاقتور اور مانتے روزنامہ
 ملازمت کے لیے ایسا ہی آدمی بتا رہے ہیں حضرت عمرؓ کی رویت ہے کہ آنست کہ حضرت
 شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ شخص ان صفات
 کا حامل ہے تو لڑکی نے بتایا کہ جب اس شخص نے براہِ زنی پتہ کنوئیں کے نہ سے مٹایا
 تو میں سمجھ گئی کہ ملک کو پیسا بھرنے کے باوجود یہ شخص دس آدمیوں پہ بھاری ہے اور مانتا ہے
 اس طرح ثابت ہوا کہ جب میں اسے کنوئیں سے بلا کر گھملا رہی تھی تو اس کے آگے چل
 رہی تھی۔ اتفاقاً ہوا کی تیزی سے میرے جسم کا کپڑا اڑا تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے
 پیچھے چلو اور جہاں راستہ تبدیلی کرنا ہو مجھے آواز دے دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملازمت
 کی شرط میں یہ چیز ضروری ہے کہ امیدوار کی قوت یعنی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے اور
 دوسرے کہ وہ دیانتدار بھی ہو۔

سمیٹے بطور
 بنیادی حق

کام کاج کرنے کے لیے صحت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ملازم کی صحت
 اچھی نہیں ہوگی تو وہ اپنے فرائض بطریق احسن انجام نہیں دے سکے گا۔ آج کل اتوار مقررہ
 (۷۔۱۷۔۵) والے انسانوں کے بنیادی حقوق کی بحالی کے دعویدار بنے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ
 یہ حقوق تو ذریعہ مبادیٰ مال ہیں اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے واضح کر دیے تھے
 ابن آدم کے بنیادی حقوق خود کھانا، پانی، لباس اور مکان ہیں۔ اس کے علاوہ فرائض کی
 ادائیگی کی تہ تک تعمیری فرض عین ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے طَلَبُ الْعِلْمِ
 فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ہر مرد و زن مسلمان پلڑہ حصول
 فرض ہے۔ اسی شان انسان کی صحت بھی ان حقوق میں شامل ہے کہ اس کے بغیر
 نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ روزہ۔ کے سلسلے میں امور ضروریہ انجام دیے جائیں گے ہیں
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مزدور یا کسان کو ہر پہلے تو
 دریاں میں وقفہ ہی روزانہ دیا کر کے مسلسل بار بار گھسنے ملازم سے کام لینا
 زیادتی ہے۔ اُسے مندرجہ سوائی میں جانے کا موقع ملنا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کا
 وقت ملنا چاہیے عبادت کے لیے وقفہ چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس بنیادی

تتوق میں شامل ہیں اگر وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے گا تو ہمیشہ کے لیے گھٹنے میں
 پندہاٹے گا۔ پڑانے زمانے میں روم اور ایران والے اپنے غلاموں اور نوادروں سے
 کہیں سے بیل کی طرح کام لیتے تھے اور انہیں خوراک بھی تمولی فراہم کرتے تھے۔ یہ تو ظلم
 کی انتہا ہے۔ ابتدا بہ زمین را، دیونا، رکارخانے دار کا فرض ہے کہ وہ مزدوروں سے
 کام لیتا ہے تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرے۔

مزدور کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امانتداری جو اگر اس میں یہ صفت پائی
 جاتی ہے تو وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ وقت کو ضائع نہیں ہونے دیکھے۔
 مالک کے مال میں کسی قسم کی غیانت نہیں کرے گا۔ اس کے بذمہ داری بدیانت ملازمہ ہوگا
 ہوگا، مالک کی چوری کرے گا۔ وقت ضائع کرے گا۔ اور جیلے ہانے سے کام سے محروم ہو جائے گا۔
 یہ دونوں یہ ضروری ہیں جن کی عدم موجودگی میں دنیا میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ مالک شکی
 ہے کہ مزدور کام نہیں کرتے اور مزدور مالک میں کہ مالک کا فرض پورا نہیں دیتا۔ آج ہم
 کارخانے، دفاتر اور دکان پر مالک اور نوکر کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ نتیجہ یہ ہے
 کہ فریقین اقصا مان اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی پیداوار بھی متاثر
 ہو رہی ہے۔ بہر حال صلاحیت اور دیانت مزدور کی ضروری شرط ہیں۔

دوسری صفت مالک پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر بھی شعیب علیہ
 کے بیان میں آگیا ہے۔ کہ میں تم پر شفقت نہیں ڈالوں گا اور یہ کہ تو مجھے نبی والوں
 میں پلٹے گا۔ اور تیسری ذمہ داری خود حضور علیہ السلام نے واضح کرتے ہوئے کہ مزدور کی
 مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اور کمزور حضور علیہ السلام کا پر ارشاد بھی
 ہے کہ جب کسی مزدور سے شفقت کا کام لو تو ان میں خود بھی اس کا پختہ بناؤ اس
 کو ایسا کام نہ دو جو اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ ہو۔ حضرت عبا علیہ السلام بن عبد
 بن عاص جب کسی شخص کو کام پر لگاتے تو گھر والوں کو تاکید کرتے کہ مزدور کی مزدوری
 بروقت اور پوری پوری ادا کرنا غرضیہ مالک بھی ایسی والا ہونا چاہیے۔ جو غریبوں
 کا استحصال نہ کرے بلکہ ان کے جائز حقوق ادا کرے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام

نہیں بتویں عیالہ اسلام کہ نبیلا دیا کہ میں تجھ پر اجنبی نشست نہیں ڈالوں گا۔ اور تم مجھے بیچ والوں میں یاؤ گے۔

تین مقام
فراست
مستقیماً

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ تین ہفتیاں ٹبریؓ ہی صاحب فرماست بونی ہیں۔ ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہؓ اسے جس نے اپنی ذہانت سے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور امانتدار ہیں۔ دوسری ہستی حضرت یوسف علیہ السلامؓ تھیں۔ تیسری نے گمراہی کو کہا کہ اس غلام کو اچھے طریقے سے رکھنا عسکری انتہائی نفع کا و نسیجہ و ولدہ یوسف۔ ۲۱) شاید کہ یہ ہمارے لیے خبیثہ ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں اور کچھ یوسف علیہ السلام اس پر پورے اثر سے انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنا پر ملک بوسرا اور بارہا سنبھال لیا۔ ٹوٹینا کا تمام تجارتی کاروبار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے تمام امور و مسائل اس ذہانت سے چلایا کہ آہ فی میں تین گنا اضافہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ تیسری صاحب فرماست ہستی حضرت ابو بکر صدیقؓ میں بنوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کر کے بہت ٹبری فرماست کہ ثبوت دیا۔ اب میں اس انتخاب نے ثابت کر دیا کہ آپ امت کے حق میں بہترین آدمی تھے۔

شعوب علیہ السلام
کے حالات

صاحبِ تعمیرِ منظمی اور بعض دیگر غرضین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام عمر بڑھ چکے تھے اور اکثر گریہ کرتے تھے حتیٰ کہ آنکھوں کی مینائی بھی جاتی رہی۔ اللہ نے فرمایا شعیب! تو کیوں ہو؟ کیا جنت کا شوق سببِ یازدہ کاٹوں ہے؟ تو آپ عرض کیا، پروردگار! شَوْقًا اِلٰی لِقَائِكَ تیری ملاقات کے شوق میں روتا رہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے وحی نازل فرما کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی هٰذَا لَكَ لِقَاؤِي يَا شُعَيْبُ یعنی اے شعیب! تمہیں میری ملاقات مبارک ہو، وہ یقیناً تمہیں نصیب ہوگی۔ اسی واسطے میں نے تیری خدمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے۔ دوسری قوت میں آج آپ نے اپنے حکیم کو تیری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں

رحمت یعقوب علیہ السلام کی طرح اگر نہ شجیب علیہ العز کی مینائی ہو تو مادی تھی۔

مفسرین کو یہ بیان کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو میرے یہاں سے عیاں ہوتی ہے کہ علم اسباب سے ضرورت اور جائز اسباب کو اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں۔ بوقت ضرورت مومن علیہ السلام یا ملازم صحت اختیار کرنا بالکل درست تھا۔ البتہ بعض مہیتوں کے ترک اسباب کا ذکر بھی مناسب ہے۔ اور وہ بھی ضرورت میں بہت جیب کہ برداشت کا وہ ہنجر موجود ہو مثلاً پرانے زمانے کے جو یہ علم اسباب کو اختیار نہیں کرتے تھے، کہ ان حصول علم میں کمی نہ آجائے۔ ایسی حالت میں وہ درست سوال بھی دلا نہیں سکتے تھے بلکہ اگر نہ بعد سے پر اشتغال علم میں مہم تن مصروف رہتے تھے۔ مثال کے طور پر امام بخاری، عبد الرزاق ابن ہاشم اور ابن جریر طبری، امام پیش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے حصول علم کے لیے طویل سفر کیے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیرے۔ آج تو دینی دنیا میں طلب علموں کے لیے خاطر خواہ انتظامات ہو گئے ہیں اور انہیں لباس بخوراک، رہائش اور دوسری ضروریات زندگی دستیاب ہے مگر صحت عامہ کی کوئی نگرانی آدمی کی سہولتیں بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے دوسٹر چھ تیار کر کے ساتھ لے لیے۔ چنانچہ آپ نے دوسروں سے نہ بنی کچھوں پر گزار دیا اور کسی سے کچھ نہ لیا۔ مگر اس کے متعلق آج ہے کہ وہ زیادہ وقت تحصیل علم میں نہ صرف کرتے تھے اور کچھ وقت سماں دماغ کے علاقے میں مچھلی فروخت کرتے تھے، اور اس طرح اپنے ضروری اضراباں پر سے کرتے تھے۔ جب حال طلبہ می اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ اور اگر ایسا کرنا حصول علم یا دوسری شرکت کے منافی ہو تو اسباب کو ترک کرنا بھی روا ہے بشرطیکہ برداشت کا وہ موجود ہو۔ اور اس سلسلے میں مزدوری یا ملازمت کرنا بھی بالکل جائز ہے۔

حضرت دوسری اور حضرت علیہما السلام کے سفر کے واقعہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مہم افرو کی حالت میں بوقت ضرورت کھانا مناسب کرنا بھی جائز ہے

اللہ کے یہ برگزیدہ بندے جب اُس بقی میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی ۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا : طلب کیا مگر انہوں نے انہماں کو بازی سے انکار کر دیا ۔ اس کے باوجود حضرت علیہ السلام نے اس بستی میں ایک کوئی دینی دیکھ کر یہاں کر دیا اور اس پر اجماع بھی نہیں لی تھی بلکہ یہ کہ بوقت ضرورت کھانا طلب کرنا جائز ہے ۔

پیش کش

جب شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے واقف ہوئے اور اُن کی مشکوئے سفارش بھی کی قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اِنَّكَ لَحَدِيْ بَنِيْ هَتَمٍ تو کہنے لگے ہیں چاہتے ہوں کہ اپنی ان چیزوں میں سے ایک بے سارہ تمہارے ہاتھ کر دوں بخیر شرط یہ ہے کہ عَلَىٰ نَفْسِكَ لَمْ يَكُنْ حُجَجٌ تمہارا سال تک ہماری مرزیت کو رو یعنی جبریلوں کی دیکھ بھال بخیر ۔ یہ بات تو ناحج کے لیے ضروری ہے ۔ فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرَ فَنَنْ عِنْدَكَ اور اگر آپ آٹھ کی بجائے دس سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے وَمَا رِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَيْنَكَ مِنْ بَنِيْ لُطَيْ تو یہ کوئی بوجھ نہیں دانا چاہتا ۔ اور پانچویں بات یہ کہ سَجِدْ لِرَبِّكَ سَلَامًا اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا ۔ اس میں نہایت تاکید ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے کیونکہ یہ اس کی مرزیت کے خلاف ہے ۔

شاہ عبدالقدور دہلوی فرماتے ہیں کہ : اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس قسم کے حالات پیش آئے ، آپ کو سترہ جزیرے سے شہرہ مکہ کے لئے لایا گیا مگر انہوں نے اس قسم کے حالات پیش کیے ، آپ کے ساتھ آپ کے سال کے شرعی امور کی رعایت دی گئی کہ اس سال وہ حج کر لیں اور آئندہ سال انہیں بیت اللہ شریف میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ۔ پھر آپ اپنے دسویں سال جدہ الوداع آواہیں جس میں ایک ایک سے زیادہ مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے اور اس طرح دس سال کے عرصہ میں اس طرح کے امور رونے لگے ۔

(معرض القرآن ص ۱۰۱ (فیاض)

مکمل غلبہ اور مشرکین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دس سال تک جبریاں چلنا ان کی طرف سے حق کے لیے حق نہ تصور ہو گیا یا نہیں۔ غصہ بن کر مہر فرات میں گر آگیا تو وہ جبریاں موسیٰ علیہ السلام کی جوئے والی بیوی کی تھیں تو یہ تو دس سال کی مزہ دوری حق مہر میں شمار ہو سکتی ہے کیونکہ حق مہر بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اگر کہ جبریاں اس کے والد کی تھیں تو یہ حق مہر نہیں بن سکتا۔ اس سلسلہ میں فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے کہ بیوی کے والد کی مزہ دوری حق مہر نہیں بن سکتا کیونکہ حق مہر سبوح کا لازمی جزو ہے اگرچہ یہ بوقت نکاح اس کا تصور ضروری نہیں مگر یہ لازمہ جو بعد میں بھی بطور کہتہ منلی (خاندان کی عورتوں کے عام مہر کی مقدار کے برابر) اور کرنا ہو گا۔ اس ضمن میں فقہائے حنفیہ واضح قرآن بھی ہے سورۃ النساء میں اللہ نے محرمات میں سے ہذا کر کے بعد فرمایا ہے کہ ان محرمات کے علاوہ تمام باقی عورتوں سے سبوح کہہ سکتے ہو آگ تب تَغَوَّا بِأَمْوَالِكُمْ (آیت - ۲۴) بشرطیکہ قرآن مجید کے لیے اپنا مال نہ بن کر یعنی حق مہر ادا کرو۔ اسی لیے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ حق مہر میں جو کچھ مال نہ ذکر ہے اس لیے حق مہر کی مقدار کم از کم دس درجہ تو ہونی چاہیے کہ جس مقدار کی چوری پر قطع یہ کی مزاد ہی جا سکتی ہے اس کے بخلاف دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ مہر وہ حق مہر درست ہے جس پر فلیقین راضی ہوں یا نہیں خواہ لوسے کی ایسا انکو حلی ہی ہو۔ تاہم امام ابوحنیفہ کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے۔

البتہ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ وہ جبریاں اس لڑکی کی تھیں جس سے نکاح ہوا، حق مہر میں مزدوری درست ہے لیکن عام طور پر ایسا خیال نہیں کیا جاتا کہ بیوی سمجھا جاتا ہے کہ جبریاں اس کے والد کی ملکیت تھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی کی دس سال کی اجرت کا حساب لگا کر اگر وہ اس کی اجرت اپنی بیٹی کو ادا کر دیں تو حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ورنہ باپ کی جبریاں چہ ان بیٹی کا حق مہر نہیں جتا۔ البتہ متعلقہ عورت کی ذاتی مزدوری کے مطابق مہر میں شمار ہو گا۔ فقہائے حنفیہ یہی فرماتے ہیں کہ

ایسی صورت میں مرد کے ذمے کوئی معیوب ہو مثلاً کپڑے دھونا، کھانا پکانا، کچھ میں
جھاڑو وغیرہ دینا نہیں ٹھکانا چاہیے۔ کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کھڑے
ابھرنے یا مثلاً کھینچتی ہاری کھڑا، ریڑھ چھاننا، تباہت کرنا وغیرہ امور سوچنے والے
ہیں بھنڈے میں کہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تعییب علیہ السلام کی شہادت
میں حق نہ ہو بلکہ حق صر شہاد ہو تاہو البتہ اس سال کی مزدوری حق ہے۔
شمار جو گنی۔

بعض فقہانے کہہ کر فرماتے ہیں کہ کسی عینہ وقت کے لیے مزدوری کرنے کو
حق نہ شمار کیا جاسکتا ہے جب کہ بعض دوست صاحب کے خیال ہے کہ حق نہ مست
بطور حق صر شمار نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ حق ہمارے لیے مال ہونا ضروری ہے جو
بروقت نکلتا یا بعد میں بیوی کو ادا کیا جائے اور مزدوری جو نہ نفقہ مال نہیں ہے جو
قبل انتقال ہوا نہ اسے حق ہمارے بطور پانچ تسلیم کیا جاسکتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے
ہیں کہ کسی بکاح کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط غیر من سب ہو جیسے ورنہ سڑکی
شادی، تو ایسی صورت میں ایسی شرائط تو باطل ہوگی مگر بکاح ہو جائے گا، اگر
باطل شرط سے نجات فی سہ نہیں ہوتا۔

تکمیل حدیث

جب تعییب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنی طرف سے
شرائط پیش کر دیں کہ تم میری آٹھ یا دس سال تک ملازمت کرو، میں تم پر کوئی
مشقت نہیں ڈالوں گا، اور تم مجھے اللہ صامعین میں سے پاؤ گے، تو جو عیال
نے اس پیش کش کو قبول کر لیا۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
و میان معاہدہ کیا ہو گیا اَيْهَا الرَّجُلَيْنِ قَضَيْتُ فِدَا عَدْوَانِ عَلَيَّ
میں آٹھ یا دس سال کی جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے
یہ معاہدہ آپ ﷺ پر چھوڑ دیں وَاللّٰهُ عَلَيَّ مَا تَقُولُ وَكَفَيْتُ بِمَرْجُو
بات کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات پر عہد کر کے یہ عہد
طے کر دیا ہے۔ وحی ہمارے حامی و ناصر ہو گا۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ
الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٣١﴾
أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ
سُوِّهِ وَاضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوكَ
بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ
أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ

إِلَيْكُمْ أَجَابِيْتَنَا أَنْتُمْ وَمَنْ اتَّبَعَكُمْ الْغُلَبُونَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ :- پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی موت اور
 بے کر پے اپنے اہل کو تو انہوں نے دیکھا طور کے کہنے
 پر آگ کو ۔ اور کہا اپنے گھہ والوں سے کہ تم ٹھہ جاؤ ۔ میں
 نے آگ دیکھی ہے ، شاید میں لوگوں تمھارے پاس وہاں سے
 کوئی خبر یا کوئی انکارہ سنا کر تاکہ تم آگ سینک سکو ﴿٢٥﴾
 پس جب پہنچے وہاں موسیٰ علیہ السلام تو آواز دی گئی واری
 کی دائیں طرف مبارک خطے میں اُس درخت سے کہ موسیٰ بیشک
 میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار ﴿٢٥﴾ اور یہ کہ تم ڈالو
 اپنے ہاتھ سے اپنی لاشیں ، اور جب دیکھا اُس کو تو وہ حرکت
 نہ کرتی تھی ، گویا کہ وہ سانپ ہے ۔ پشت چیری (موسیٰ علیہ
 السلام) اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا ، فرمایا اللہ نے اُسے موسیٰ !
 اُسے ڈالو اور خوف نہ کھاؤ ، بیشک تم امن والوں میں سے
 ہو ﴿٢٥﴾ ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ، نہ کہے گا وہ سفید
 ہو کہ بغیر کسی تکلیف کے ، اور ملاؤ اپنی طرف اپنے بازو
 کو خوف سے ۔ پس یہ دو سنیں ہیں تمھارے پروردگار کی
 طرف سے فرعون اور اُس کے سرداروں کے سامنے ، بیشک
 وہ نافرمان لوگ ہیں ﴿٢٦﴾ عرض کیا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے
 میرے پروردگار ! بیشک میں نے قتل کیا ہے اُن میں سے
 ایک جان کو ، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل
 نہ کرے ڈالیں ﴿٢٦﴾ اور میلر بھائی ہارون مجھ سے زبان میں زبانی

فصیح ہے۔ پس اُس کو بیچنے کے سیرے ساتھ بطور معاون
جو میری تصریح کرے۔ میں خوف نہیں کہ وہ لوگ میری
تعذیب کریں گے (۳۵) فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم مضبوط کر
دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ، اور بائیں
گے ہم کہ دونوں کے لیے غلبہ۔ پس نہ بچیں گے دشمن
کہ دونوں کی طرف۔ اہم بازو ہماری نشانیاں سے کر۔ تم اور
تمہارے پیروکار۔ غائب ہیں گے (۳۶)

بہت بات

یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہر باب۔ جب آپ شعیب علیہ السلام
کے گھر پہنچے تو آپ کو اہل خانہ حاصل ہوا کہ ذریعوں کے مخالفہ سے بچ گئے ہیں۔
شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام
کو نوکر رکھ لیا جائے۔ یہ شخص بڑا طاقتور اور امانت دار ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام
کو پیش کش کی میں دونوں سے ایک بیٹی کا حق نکالتا ساتھ کر دوں گا۔ بشرطیکہ تم کہہ دو کہ آٹھ
سال یہ یہاں نوکر رہے۔ ورنہ نوکر دس سال پر سے کر دو تو یہ تمہاری مشا، پر غصہ ہو گا اور
میرے طرف سے کوئی سازشیں ہو گا۔ البتہ میں تمہارے ساتھ اٹھ، لے اچھا سلوک کروں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے پیش کش قبول کر لی اور آپ وہاں رہنے لگے۔ بکریاں چرات اور دوسرا
مزدوری ہو رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے آٹھ اور چھ دس
سال بھی گزر گئے اور ان کی عداوت کی اضافی مدت بھی پوری ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے
اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی عداوت
نہ

اسی مدت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے فَكَمْ
قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ كَبِىَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَقَرَّهٖ مَدَّتْ لَهٗ يَدِى كَيْفَ كَيْفَ
ہیں کہ دو مدتوں میں سے لمبی مدت دس سال پوری کی تھی۔ بعض روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر سے ذکر کیا کہ وہ اپنی والدہ اور بھائی کو مٹنے
لے السَّوْدَانِ الْمَرْبُوعَاتِ وَزَلَّوْا الْمَرْبُوعَاتِ لَمْ يَدْرِ الْبَيَانِ مَتَىٰ (فیاض)

کے بڑے خواہشمند ہیں اگر اجازت ہو تو وہ اس قسم کے لیے سفر کا سفر اختیار کریں۔ سفر نے نہ صرف آپ کو اجازت دے دی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ واقعات کے تسلسل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب مدت پوری ہوئی وَسَارَ بِأَهْلِهِ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ کی طرقت روانہ ہو گئے۔ یہ قسم نہ کر رہے تھے کہ میں کہ شعیب علیہ السلام نے پہلے وقت کیچہ بغیر زمین اور کچھ دوسرا مال بھی دینی کو مانگیوئے یا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خادم اور بعض چوہوں کا ذکر بھی آتا ہے۔

میں بیوی کی
بیچا رہش

اس واقعہ سے پسندوافد ہوتا ہے کہ اگر خانہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسی دروازے تک جاتی رہے یا نہ جاتی رہے۔ یہاں پر مسئلہ جاسکتا ہے۔ روای کے وادین کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہماری شریعت کہ بھی یہی قانون ہے۔ بعض لوگ ہٹ و دم کی کامظاہرہ کرتے ہیں اور بیٹی کو خاوند کے ہمراہ بھیجے پر مطلق لینے کو تین تین مہینے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نکاح کے وقت اس قسم کی شرط نہ لگنا کہ ہم بیٹی کو کسی درخت شریہ ملک میں نہیں جلتے دیں گے۔ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عین کی شرط میں سے نہ وقت جائزہ شرط کو پورا کرنا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ کسی غلط شرٹ شرط کی پابندی لازمی نہیں۔ مثال کے طور پر شرعی شرائط میں بیوی کو زبردستی نہ رکھنا، اس کے مال و نفقہ کا بندوبست کرنا، طوب ہو کر حبیب غریبی دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ شامل ہیں جن کی تعمیل ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ سفر کے دوران بیوی اپنے خاوند کے ہمراہ نہیں جائے گی۔ تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ شرط بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ حالات کا کیا بھی تقاضا ہو خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی شرائط اطل میں اور شریعت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ نہ ان کی تعمیل ضروری ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال، خادم اور بھیڑ بکریوں کے ہمراہ اپنے سفر پر

روانہ ہو گئے راستے میں کوہ طور پر آگیا۔ اس کی وادی صحرائے سین کے اطراف میں ہے
 موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے گزر رہے تھے۔ رات کا وقت اور سردی کو محسوس
 ہوئی کہ چوتھے چیمٹ بھی تھی۔ اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس زمانے میں مسافر
 لوگ حقائق پہ چمٹے سفر میں پاس رکھتے تھے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے گھس پیونس اکھٹے
 آگ جلانے کی کوشش کی آخر وہ سب کاموں سے تھک چکے تھے۔ اُس میں جانبِ شوقِ یادِ دور سے آگ بھی بولی
 دیکھی تو قال لَہٰ اَہْلَہٗ اِنّی یزید سے فرمایا۔ اِمْكُثُو رَاجِعْ اَنْتُمْ
 نَارًا تہذیبیاء میں نے آگ دیکھی ہے لعلی تیکم مینہا بحسب
 شاید کہ میں تمھارے یہ دہان سے خبر پاؤں۔ اس کی بھی حیات معلوم نہیں تھی اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام وہ خیال کیا کہ شاید آگ پر کوئی رستہ بنے وادی بھی مل جائے۔ فرمایا
 وَجَبَدَہٗ قَرَبَ سَکَرِہِمْ لَکَ کوئی انگارہ بھی ملے گا کہ آؤں۔
 فَکُمْ تَصْطَلُونَ تاکہ تم آگ سینا کر سون چڑھو۔

فَلَمَّا سَہَا جَابَ اُس اَلْکَ قَرِیْبَہٗ نَعْدِیْ مِنْ
 شَاطِئِ الْوَادِیْ رَیْمَنْ فِی بُقْعَہٗ نَمَارُکَہٗ مِنْ شَجَرِہٖ
 تو آپ کو آواز دی گئی وادی کی زمین طرف کے مبارک نخل میں ایک درخت سے۔
 ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی جس سمت میں سفر کر رہے تھے وہاں سے وہ مقدس وادی
 وادی طرف چپقلی ہو۔ اس لیے ایسا ہی ذکر کرنا بہت ہی یہ وادی مقدس اس لیے تھی کہ
 وہاں پہ خدا تعالیٰ کی تخلیقات مازوں ہو رہے تھے۔ چنانچہ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ اللہ
 نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تے موسیٰ اِنّی اَنَا رَبُّکَ فَخَلَعْتُ لَکَ
 لَبَّکَ بِالْوَادِیِ الْمُقَدَّسِ صَوِیْ رَایۃ ۱۲ میں تیرا پروردگار ہوں۔ اپنے
 جوتے اتار دو کہ تم ایک مقدس وادی طوی میں ہو۔ عام میں جیہ بھی چنہ مقدس
 مقامات میں سے ہے وہاں بھی جوتے اتار کر جائے کا خدمت ہے۔ بیت المقدس
 پر ہم وقت تجدید الہی کا نام لیتے رہتا ہے اس لیے وہاں بھی جوتا اتار کر لو۔ اب
 ہو کر جانا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی منسوب ہے کہ انسان کے پاؤں اُس مقدس خطے

مقدس وادی
 میں جوتا اتار کر

کے ساتھ مس کریں اور اُسے فیض حاصل ہو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اُس پاک خطے میں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی اَنْ یُّمُوْسٰی اِهٰذَا اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْفَلٰکِیْنِ اے موسیٰ! میں تمام جانوں کا پروردگار اللہ ہوں۔

دو معجزات

موسیٰ علیہ السلام اُس مقام پر گئے تو کوئی خبر معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے تھے مگر وہاں کچھ اور ہی معاملہ پیش آگیا۔ سورۃ طہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ابتدائی تعارف کرنے کے بعد فرمایا وَاِنَّا اٰخٰتٰنْ تُکَلِّمُکَ فَاَسْتَمِعْ لِمَا یُوحٰی (آیت ۱۱۳) میں نے تجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، پس سنو جو وحی اپنی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اب تمہیں میرا پیغام ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہو گا۔ اور اس سے دو باتیں کرنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور دوسرے یہ کہ میں اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے جیسا کہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے اس مقام پر فرمایا وَاَنْ اَلْقِیْ عَصَاکَ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاشعری زمین پر ڈال دو۔ یہ معجزے کا اظہار ہو رہا ہے پہلے اپنی ربوبیت کا تعارف کر لیا، پھر معجزے کا اظہار کیا۔ تب احکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشعری پیدیک ری فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ بِمِیْخَرٍ اَسْکَرُ دیکھا تو وہ حرکت کر رہی تھی کَاَنَّهُ جَا نٌ فَرَا کہ وہ سانیپ ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے فَلَمَّ مُذَبِّرًا وَّلَمْ یُعْقِبْ بِمِیْخَرٍ کَرَّ بِهَا گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مگر اللہ نے فرمایا یُّمُوْسٰی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اے موسیٰ! آگے آؤ اور ڈرو نہیں۔ اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ یہ ہے شک تم امن والوں میں سے ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ لاشعری حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے روانگی کے وقت دی تھی کہ راستے میں تمہارے کام آئے گی اس سے بکریوں کو ہلک لیا کر نالور درختوں سے پتے جھاڑ کر ان کی خوراک کا بندوبست کر لیا کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی یہ لاشعری اصل میں آدم علیہ السلام کی تھی جو آپ تک منزل بمنزل انبیاء کی وساطت سے پہنچی، اور پھر آپ نے وہ

موسیٰ علیہ السلام کو دیدی۔ یہ تفسیرِ روایات میں آتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔
بہر حال ایک معجزہ تو یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاطھی نے سانپ کا روپ نہ

لیا، اور اللہ نے دوسرے حکم یہ دیا اَسْلَفْتُ يَدَكَ فِي جَبِيئِكَ اپنا ہاتھ پیٹ
گر بیان میں ڈالو تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ یہ نکلے گا بالکل سفید بغیر کسی
تکلیف یا بیماری کے۔ طلب یہ کہ سفیدی کسی بیماری از قیوم جلیلہ کی وجہ سے نہیں ہو
گی بلکہ معجزہ یا معجزہ از طور یہ سورج کی طرح چمکے اور نورانی ہو جائے گا۔

فرعون نے
پاس جانے
کا حکم

موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ابھی تک خوف تھا۔ لاطھی کا سانپ بن جانا ان
کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ نیز وہ فرعون کے پاس جانے سے بھی خوفزدہ تھے
اسی طرح بائبل کی سفیدی بھی ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ ان حالات
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ
جب آپ ان چیزوں کا خوف محسوس کریں تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ
ملا لیں اور انہیں کھلا نہ چھوڑیں، آپ کی خوفزدگی فوراً دُور ہو کر دل میں تقویت پیدا
ہو جانے لگی۔ فَذَنْبُكَ بَرَّهَانٌ میں نے تیرے گناہوں کو برہان بنا دیا۔ إِلٰهَ فِرْعَوْنَ
وَمَلَاِيْكَاهُ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنے رب کی یہ دو نشانیاں
اُصحا اور یہ بیضا کے کہ فرعون نے۔ یہ پاس جاز۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَٰقِقِيْنَ
بے شام۔ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ سورۃ طہ میں ہے اِذْ هَبْنَا الرِّيحَ فِرْعَوْنَ
اِنَّهَا صَٰغِيَّةٌ (آیت - ۲۴) فرعون کے پاس جاز۔ وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ دیے
تو ساری قوم ہی متکبر تھی مگر فرعون سب سے بڑھا ہوا تھا۔ کتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون
اللہ کی بات کرتا ہے، میرے سوا اور کون اللہ سے میری سلطنت میں نرس پگھلی میں
موسم بنے ہوئے ہیں۔ فصلیں باغیچہ میں، ہر چیز کی فراوانی ہے جس کو جانوں زندہ
رکھوں اور جس کو چاہوں ختم کر دوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ میرے سوا یہ
کس خدا سے ہیں ڈراتے ہیں؟

موسیٰ علیہ السلام
کا حکم

فرعون کی طرف، جلنے کا حکم پا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس

اُس نے اپنے والی بعض منکلات کا ذکر کیا۔ قَالَ رَبِّ ارْفُ قَتَلْتُ مِنْهُمْ
 نَفْسًا كُنْتُ لَكَ بِرَدِّ دَمَارِ! میں نے ان کا ایک آدمی قتل فرمایا تھا اور پھر قُتِلَ
 ہونے کے خوف سے بھاگ کر مدین چلا گیا تھا۔ اگر اب مصر میں فرعون کے پاس
 جازوں کا قَلْعَافُ اَنْتَ يَقْتُلُوْنِ تَرَجَعْنِي خُطْبَہ ہے کہ وہ مجھے قتل
 کر دیں گے، میں نے اس شخص کو ادا تو قتل نہیں کیا تھا بلکہ محض ایک غلام کی
 مدد کے لیے آئے بڑھا تھا مگر ایک گھوڑے میں ہی اُس شخص کا کام تمام ہو گیا اب
 فرعون نے مجھے چھوڑیں گے نہیں۔

بارون علیہ
 کی شرکت

اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی کہ اگر مجھے
 ضرور ہی ذمہ اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے تو پھر وَاجْزِ هَٰؤُلَاءِ
هَوَافِصَ مِثِّي لِسَانًا تو پھر میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے
 زیادہ نصیب ہے، میری زبان میں تو قدرے نکنت ہے مگر وہ اپنا مافی الضمیر بہتر
 طرح بیان کر سکتے فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا پس اے میرے ساتھ محاورے
 کے طور پر بھیج دے۔ يَصْدَقْنِي مجھ میری تصدیق کرے کہ واقعی ہم اللہ کے
 پیغمبر ہیں اور تمہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دینے کے لیے مامورینِ شریفین۔ سورۃ طہ میں
 اس ضمن کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَاشْرِكْهُ فِي مَرِي (آیت ۲۲)
 ہارون علیہ السلام کو میرے نبوت کے کام میں شریک کر دے۔ اِنِّي اَخَافُ اَنْ
يَكْذِبُوْنِ میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اللہ نے آپ کی
 یہ ساری دعا قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی نکنت بھی دور ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام
 کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون بھیج دیا۔ یہاں بھی ارشاد
 ہوتا ہے قَالَ سَلِّطْ عَصِدَكَ بِاَخِيكَ اترنے فرمایا جہنم سے
 بھائی کے ساتھ تمہارے بازو کو غیروط کریں گے یعنی اے سبھی رسول بنا کر تمہاری
 تائید کے لیے بھیجیں گے۔ ایسے دنیا کا عام دستور بھی یہ ہے کہ کسی نے بھائی
 اس کے دست بازو ہوتے ہیں۔ بھائیوں سے ان کو بڑی توقعات والبتہ ہوتی
 ہیں اور وہ دیکھ کر ان میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اُس نے

تسلی ہو
مستہو

موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے ہمراہ بھیجا۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی دی و يَجْعَلْ
لَكُمْ سُلْطٰنًا ہم تم دونوں بھائیوں کو غلبہ عطا کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا فَلَا
يَصْلُوْنَ اِلَيْكُمْ کہ فرعون اور اُس کے حواری اور دیگر مخالفین تم دونوں
سے نہیں پہنچ سکیں گے۔ خدا تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ فرعونی تمہیں نقصان
نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اُس کا فضل تھا کہ حکمرانوں کی سمیت
ساری مستبد قوم کے سامنے یہ دو آدمی دھڑلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال
کر بات کرتے تھے مگر کسی کو اُن کے خلاف ہاتھ بڑھانے کی جرأت نہ ہوئی بلکہ
موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کو اس کے حواریوں کے اوصان خطا ہو جاتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے ارگرد کافروں، یہودیوں اور منافقوں کا حصار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام اکیلے ہیں میں کیوں نہ اُن کی حفاظت کے لیے پہرہ دوں۔ چنانچہ آپؐ تجھ پرین کہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: اُدھر سورۃ المائدہ میں اللہ کا پیغام آیا یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (آیت ۶۵) اے اللہ کے رسول! آپ اپنا تبلیغی مشن جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نزولِ آیت کے بعد حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لانے اور حضرت سعدؓ سے فرمایا کہ تم پہرہ بٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا خود ذمہ اٹھا لیا ہے چنانچہ آپ دس اپنے گھر چلے گئے۔ یاد رہے کہ ایا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمان مبلغین اس زمرہ میں نہیں آتے۔

اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور ہرون علیہما السلام چالیس سال سے زیادہ عرصہ دُعاؤں کیلئے درمیان رہ کر حق تبلیغ ادا کرتے رہے مگر اللہ نے ان کی

فرعون سے
جفا طے
کی ضمانت

جانوں کی حفاظت فرمائی۔ درمیان میں بڑی بڑی تکالیف بھی آئیں حتیٰ کہ ایک موقع پر اسرائیلیوں نے شکایت پیش کی کہ اے موسیٰ! تمہاری مدین سے واپسی کے بعد بھی ہماری کلیںفوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے، ہم پہلے بھی فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور اب بھی ہم یہ یسیتیں ہی نازل ہو رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا **لَا تَسْتَعْجِلُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** (الاعراف - ۱۲۸) اللہ سے مدد طلب کرو، اور صبر کرو۔ بیشک ساری زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور بہتر انجام مستحقوں کا ہی ہوگا۔ تم گھبرو نہیں۔ یہی شکایت حضرت ارسٹ نے حضور علیہ السلام سے بھی کی تھی۔ معرعن کیا، کفار بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا صبر کرو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، پہلی امتوں کے لوگوں کے سردوں پر آئے رکھو کہ ان کو دھوکے کر دیا گیا اور انہوں نے برداشت کیا مگر تم کافروں کی بددعاؤں سے ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ بِأَوَّلِ الْاٰخِرَةِ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب بنانے کا پختہ آزمائشیں از قلم مال کا ضیاع، افرادی قوت میں کمی، اور فصلوں کا نقصان وغیرہ ضرورتاً پیش کرے گا مگر کامیابی اُسی کو حاصل ہوتی ہے جو آخر دم تک صراطِ مستقیم پر قائم رہتا ہے۔

بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بِاٰیَاتِنَا ہماری یہ دو نشانیاں دے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانہ اَنْتُمْ تمہارے اَتَّبِعَكُمْ تمہارے پیروں اور تمہارے پیروں کا رہی غالب ہوں گے پھر جیسا کہ آگے مذکور آ رہا ہے، کامیابی اہل ایمان کے حصے میں ہی آئی، اور فرعون اور اس کے سارے حواری بجز قلزم میں غرق کر دیے گئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا
 إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
 الْأَوَّلِينَ ۝ (۳۶) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَهُ بِالْهُدَىٰ
 مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا
 يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ (۳۷) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُمَا عَلِمْتُ
 لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ
 فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي
 لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (۳۸) وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا
 يُرْجَعُونَ ۝ (۳۹) فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ (۴۰) وَجَعَلْنَاهُمْ
 آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الثَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝ (۴۱)
 وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ
 مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝ (۴۲)

ترجمہ :- پس جب آئے اُن کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں
 لے کر تو کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ہے، ہوا اور

نہیں سنا ہم نے ایسا اپنے پیٹ آواز ابداد سے (۳۶) اور کہا
 ہوں علیہ السلام نے میز پروردگار خوب جانتا ہے اُس کو جو ہدایت
 نے کر آیا ہے اُس کی طرف سے ، اور وہ کہ جس کے لیے
 اپنی نکتہ ہے آخرت میں ، بیشک نہیں فلاح پا سکتے ظالم
 وُل (۳۷) اور کہا فرعون نے اے درباریو! میں نہیں جانتا تمہارے
 لیے کوئی الٰہ اپنے سوا۔ پس آگ جلاؤ جیسے ایلے اے کہاں!
 مٹی کے پیڑا سے پر زمین ایشوں کے جھٹے میں تیار کر دو)
 اور بنا دو میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر انہجوں
 مولیٰ علیہ السلام کے الٰہ کو ، اور میں گمان کرتا ہوں اس کے
 بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے (۳۸) اور تکبر کیا فرعون اور اس کے
 لشکر نے زمین میں ناحق اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ ہماری
 طرف نہیں لوٹنے جائیں گے (۳۹) پھر پکڑا ہم نے اُس کو
 اور اس کے لشکر کو اور پھینک دیا اُن کو سمندر میں پس
 دیکھو کیا ہوا انجام ظالموں کا (۴۰) اور بنایا ہم نے اُن کو ایسے
 پیسٹا کہ وہ بلا تے ہیں دوزخ کی طرف اور قیامت کے دن
 اُن کی مدد نہیں کی جائے گی (۴۱) اور ہم نے پیچھے لگائی ہے
 اُن کے س دنیا میں لعنت ، اور قیامت ملے دن وہ برائی
 والوں میں سے ہوں گے (۴۲)

رحمۃ اللہ علیہ

موسیٰ علیہ السلام مع اپنی اہلیہ اور ساز و سامان مہین سے مصر جا رہے تھے کہ راستے
 میں کوہ طور کی مقدس وادی سے گزر رہے۔ اُس مقام پر اللہ نے ان سے کلام کیا اور نبوت
 رسالت عطا فرمائی اور ساتھ دو عظیم معجزات عصا اور میضابھی عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام
 کو جمعیت کا حکم ہوا۔ انہوں نے اس راستے میں حامل مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے

یقین دلا کہ فحکہ نہ کرو، بالآخر قسم ہی غالب رہو گے۔ اللہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور فریضہ نبوت میں آپ کا مدد و معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق مصر پہنچے اور آگے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو منتظر پایا۔ پھر وہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔

موسیٰ علیہ السلام
فرعونی دربار میں

فرعون کے دربار میں جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں کا ذکر کیا ہے جیسے سورۃ طہ اور سورۃ الشعراء میں ہے اور بعض مقامات مثلاً یہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا كَلَّمَاهُم مَّا مَوْسٰی بِآیٰتِنَا یٰعِیْسٰی جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ نشانیاں وہی دو عظیم معجزات عصا اور یہ جیساں تھیں۔ معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کہ جس سے عام مخلوق عاجز آجائے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ خود نبوت اور نبی کا کلام اور پیغام بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے۔ تو نبیات میں معجزات اور نبی کی طرف سے پیغام دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو جب یہ چیزیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، معجزات پیش کیے اور اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰی کہنے لگے یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے۔ فرعون کے درباریوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی اور اس طرح انہوں نے معجزات کو جادو سے تعبیر کر کے انکار کر دیا۔ یہاں یہ قَالُوا جَمْعٌ کَا صِغَہٗ اِیْ لَہٗ لایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں سب نے ان نشانوں کا انکار کر دیا اور ساقیہ بھی کہا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہی الہی کی باتیں سناتا ہے اور ہماری طرف سے دعوت ہونے کی بات کرتا ہے مگر وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا اُنہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی باتیں اپنے آباؤ اجداد سے پہلے نہ کبھی نہیں سنی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا، اٹھانے والا اور فنا کرنے والا ہے۔ اور پھر قیامت والے دن وہی دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لے گا اور جزائے عمل کا فیصلہ کرے گا۔

فرعون اور اس کے جباری کہنے لگے ہم نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔

موسیٰ علیہ السلام
کی حق گوئی

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ اَعْلَمُ بِمَنِ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ پروردگار ہی بترا جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اور کسی ذاتی غرض کے لیے تو نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے اُس کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہی بہتر جانتا ہے وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ کہ آخرت میں اچھا گھر کس کا ہے، مگر اتنی بات یقینی ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے، وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ ظلم میں نہ فائدہ نہ ست کھڑا نہ شرک ہے، اس کے بعد دیگر مظالم از قلم لڑائی، جھگڑا، حتی تکلفی قتل و غیروہ آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس ہدایت کو قبول کر لیں یا ان لوگوں کا انجام بخیر ہوگا اور ظلم نہ یاد دہانی کے مرتکبین ناکام ہو جائیں گے۔

ایک بچہ بنار
کی تعمیر

فرعون پر اس تبلیغ کا چنڈاں اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ مصر کی سلطنت میں مطلق النفاذ اور باختیار حاکم تو میں ہوں، میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں، ملک زر خیز ہے جس میں نہریں چل رہی ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں، ہر طرح کی آسودہ حالی ہے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور اللہ کا پتہ بتا رہا ہے، پھر اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وَقَالَ فَصَبِّرْ يٰ اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِي کہنے لگا۔ اے میرے سردارو! میں تو تمھارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، یہ موسیٰ کس اللہ کی بات کرتا ہے اور کہا ہے کہ وہ اوپر آسمانوں میں ہے، اور سب اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کہنے لگا۔ اچھا میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے وزیر یا مان سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے فَاَوْقِفْنِيْ يٰ اَيُّهَا مَنْ عَلَى الصُّلْبِ اے یا مان اینٹوں کا ایک بھٹہ لگا اور اس میں پختہ اینٹیں تیار کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مصر جیسے متمدن ملک میں بچی عمارت کا

عام روان تھا اور اینٹیں پکانے کے لیے جیسے بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ چونکہ اہم کام تھا۔ اس لیے وزیر سے کہنے لگا کہ پہلے اینٹیں تیار کرنا اور فَلْجَعَلْ لِّيْ عَرْجًا پھر میرے لیے ایک اونچا محل یعنی مینار تعمیر کرنا لَعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلٰهَ مُوسٰى تاکہ میں اُس کے اوپر سے جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں کہ وہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ اَظْلَمْنَا مِنَ الْكَافِرِيْنَ اُوْرًا کہ وہ مجھ کو مابے مفسرین کہ اس بابے میں اختلاف ہے کہ فرعون کے مذکورہ حکم کے مطابق کوئی محل یا مینار تیار بھی ہوا تھا یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم دفع الوقف کے لیے ازارہ مسخر دیا تھا تاکہ درباری موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر نہ ہو جائیں مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں اس محل کی تیاری کا ذکر نہیں ملتا، صرف تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ مامان نے پچاس ہزار کارگر اور مزدور محل کی تیاری کے کام پر لگائے اور مینار کی شکل کا محل تیار ہو گیا بعض کہتے ہیں کہ فرعون اس مینار محل کے اوپر چڑھا مگر وہ آسمان تک کہاں پہنچ سکتا تھا، اُسے کچھ نظر نہ آیا تو رشتہ سنا بھی ہوا۔ اور تعصب و عناد کی بنا پر خدا تعالیٰ کا انکار بھی کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کو اس کے اوپر چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا جب محل تیار ہو گیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کو گرہ دیا۔ اس کے تین ٹکڑے ہوئے۔ ایک فرعون کے شکم پر گرہ جس سے بڑی تباہی مچ گئی، دوسرے لہجہ پانی میں گر ا تو تیسرے حصہ نے ہی منتشر ہو گیا۔ اور فرعون اپنی اس سیکم میں بھی ناکام رہا۔

فرعون کا
تکبر

فرعون کے انکار، تعصب، ضد اور انکاری وجہ یہ بیان فرماں ہے وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر اور غرور کیا۔ اقتدار کے نشے میں توحید کا انکار کیا اور خود الوہیت کا دعوہ کیا، نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ سُورَةُ النحل میں موجود ہے وَتَجِدُوا فِيْهَا وَاسَيَفْقَنَتُهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا آیت ۱۴۰ کہ فرعون نے ظلم و زیادتی کی وجہ سے احکام الہی اور معجزات کا انکار کرتے تھے حالانکہ ان کے دل اسی

تصدیق کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ جب فرعون نے انکار کر دیا۔ قَالَ النَّاسُ عَلٰی دِیْنِ مُلُوكِهِمْ کے مطابق اُس کے حواریوں اور دیگر رعایا نے بھی انکار کر دیا۔ جیسا حاکم ہوتا ہے۔ ویسے ہی اُس کے کارندے اور عام لوگ ہوتے ہیں۔ وہی وضع قطع اور وہی رسم و رواج سب اپناتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کے سوا ساری قوم نے انکار کر دیا۔ مَنْ خَضَعَ لِبَنِي إِسْرٰٓءِیْلَ سَبْعًا اور دوسری بات انہوں نے یہ کی۔ وَقَطُّوْا اَنْهٰمْ اَلَيْسَ لَا یَنْجَعُوْنَ کہنے لگے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ گویا انہوں نے معاد اور جزائے عمل کا بھی انکار کر دیا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں خواہ مخواہ آنے والے ان دیکھ دن کے خوف میں مبتلا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، محاسب اعمال ہوگا اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، یہیں تو ان باتوں پر یقین نہیں آتا، ہم نہیں خیال کرتے کہ مرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَلَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهُ ہم نے چڑھ لیا فرعون اور اس کے لشکر کو۔ اُن کی گرفت کا وقت آگیا فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ اور اُن سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں تفصیل نہیں ہے دوسری جی توں میں موجود ہے کہ میلے کے دن موسیٰ علیہ السلام جی اسرائیل کو لے کر مکمل گئے۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو اثر ہے اُن کے لیے بارہ راستے بنائے جن سے وہ گزر سکتے تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں سے سمندر میں داخل ہوا۔ مگر اللہ نے طغین کے پانیوں کو ملا دیا، اور اس طرح دوسرے سب بحرِ قنزم میں غرق ہو گئے۔ تو فرمایا بِسْمِیْ اُن پر گرفت کی اور اُن کو بانی میں ڈبو دیا۔ فَاَنْظُرْ کَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِیْنَ پس دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے غرور کو اس طرح خاک میں ملا دیا۔

نیز فرمایا وَجَعَلْنٰهُمْ اٰیَةً یَّدْعُوْنَ اِلَی الْیَوْمِ اور ہم نے

ان کو ایسا پیشوا (لیڈر) بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں۔ پیشوا اہلیت کے بھی ہوتے ہیں اور گمراہی کے بھی۔ اللہ نے دعوتوں کو گمراہی کفر اور دعوت الی النار کا لیڈر بنایا۔ دوسرے مقام پر عام مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نسلج بھی نہ کرو۔

كَيْدُكَ اَوْ لَيْدُكَ يَدْعُوْنَ الْحَبْ السَّابَّ وَاللّٰهُ يَدْعُوْنَ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ (البقرہ - ۲۲۱) کیونکہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر دو اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اس دنیا میں کیے جانے والے کام آگے چل کر ان کے لیے جزائے عمل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال انہیں سائب، پھولوں اور درندوں کی شکل میں کاٹیں گے اور بعض چیزیں آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر گنہگاروں پر مسلط ہوں گی۔ اسی طرح اعمالِ حسنہ، باغات، پھولوں، پھولوں اور حور و قصور میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف میں آیت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے اور زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جس میں اس کی محبت، عقیدت، تعظیم اور اخلاص شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے غرضیکہ کفر و شرک والے لوگ بظاہر تو کفریہ اور شرکیہ رسوم کی دعوت دیتے ہیں مگر درحقیقت وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔

قیامت والے دن عیاری

فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ہم ان لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت کا امام بنائیں گے وَكَيْوَمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائیگی۔ نہ ان کا لشکر کام آئے گا اور نہ مال و دولت، تابع اور متبع سب جہنم رسید ہوں گے۔ نہ کوئی سفارش کام آئیگی اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ فرمایا اس بنیامیں یہ حال بھی ہوگا وَكُنُفُؤُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

لَعْنَةُ اس دُنیا میں ہم نے اُن کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ شرائع الہیہ کے تمام پیروکار اور نیک لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰکَ الظّٰلِمِیْنَ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرعونوں، کافروں اور مشرکوں پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ فرعون نے توحید کا انکار کیا، خدا کی تکذیب کی۔ رسولوں کی بات نہ مانی تو ہمیشہ کے لیے بمع اپنے متبعین کے لعنتی ٹھہرا۔ اُن کے لیے یہی تحذیر ہے وَیَوْمَ الْقِیَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِیْنَ یہ لوگ قیامت والے دن برائی اور قباحیت والوں میں سے ہوں گے۔ ان کی تکلیفیں تبدیل اور حال بُرا ہو گا، اگر یا کہ ہر قسم کی قباحیت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی دوزلوں سزاؤں کا ذکر کر دیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا
 الْقُرُونِ الْأُولَىٰ بِصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةً
 لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ
 إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
 الشَّاهِدِينَ ﴿۴۴﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَرَّ عَلَيْهِمُ
 الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۴۵﴾ وَمَا كُنْتَ
 بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
 لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۶﴾

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد
 اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی قوموں کو۔ یہ بصیرت کی چیزیں
 ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ لوگ
 نصیحت حاصل کریں ﴿۴۳﴾ اور نہیں تھے آپ مغربی جانب
 جب کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاف
 کا، اور نہیں تھے آپ دیکھنے والوں میں ﴿۴۴﴾ لیکن ہم نے اٹھایا
 کئی قوموں کو پس دراز ہو گئی اُن پر زندگی، اور نہیں تھے آپ

ٹھہرنے والے مین والوں کے درمیان کہ پڑھتے آپ اُن پر
 ہماری آنتیں۔ لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو (۴۵) اور نہیں
 تھے آپ طور کے کنارے پر جب کہ ہم نے آواز دی تھی۔
 لیکن یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ ڈرائے
 تو اُن لوگوں کو کہ نہیں آیا اُن کے پاس کوئی ڈرائے والا آپ
 سے پہلے، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں (۴۶)

رہط آیات
 گذشتہ رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر
 کچھ حالات بیان کیے ہیں اور اُن پر آنے والی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ ایک قبیلے کے
 قتل کے بعد آپ مین تشریف لے گئے۔ دس سال کے بعد واپس آئے تھے کہ
 رستہ میں کوہ طور پر اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سرفراز فرمایا اور عصا اور یہ بیضا بھی
 عظیم نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس تینخ کے لیے بھیجا۔ وہ سب
 مغرور لوگ تھے، انشائیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ اللہ نے
 اُن سب سرکشوں کو بحرِ قلم کا حوض میں غرق کر دیا۔ فرمایا یہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و زیادتی کے پیشوا
 تھے، دیکھو ان کا کیسا عبرت ناک انجام ہوا۔ دنیا میں اُن کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔
 اور آخرت میں تو خدا اب کے طور پر اُن کی شکلیں ہی تبدیل ہو جائیں گی اور پھر یہ ہمیشہ کے
 لیے جہنم کا کندہ و ناتراش بن جائیں گے۔

تورات کا
 نزول

موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو اقوام کی طرف تھی۔ ایک تو فرعون کی قبیلہ قومِ قبطی اور
 دوسری آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اس مقام پر اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب تورات
 کے نزول کا ذکر کیسے جو آپ کی قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے عطا کی گئی بنی اسرائیل
 جب بحرِ قلم کو عبور کر کے صحرائے سینا پہنچے تو وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے
 موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعون کی
 قانون کے اسیر تھے، اب ہم آزاد ہیں لہذا ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس

پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو حکم ہوا کہ چالیس دن تک کوہ طور پر اعتکاف میٹھو تو تمہیں کتابِ تورات عطا کی جائے گی۔ تورات کا معنی ہی قانون یعنی لا (Law) ہوتا ہے۔

اسی کتاب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتابِ تورات عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں آیا ہے۔ آسمانی کتب میں سب سے زیادہ فوقیت اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر تورات، تیسرے پر انجیل اور چوتھے پر زبور ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی ہیں جو اللہ نے مختلف انبیاء علیہم السلام پر مختلف زمانوں میں نازل فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو مجموعہ بائبل موجود ہے، اس میں کل آٹالیس کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کے ابتدائی پانچ بڑے ابواب تورات پر مشتمل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی مِّنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الَّتِي لَمْ يَكُنْ بِهَا عَاطِلٌ فَذَكَرْنَاكَ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ۔ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ قرون، اقرب کی جمع ہے جس کا معنی جماعت، قوم، گروہ۔ غلگت یا ایک دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی اقوام میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور مدین والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ کتابِ تورات کی حیثیت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّابِقِينَ۔ سورۃ الاحزاب میں۔ قرآن پاک کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بصارت ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، جب کہ بصیرت سے مراد دل کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں جو روشنی، نور، فہم اور فراست پیدا کر دیتا ہے۔ وہی بصیرت کہلاتی ہے۔ اور جس فرد یا قوم میں یہ چیز نہ پائی جاتی ہو، وہ ظاہری آنکھیں کھنکھانے کے باوجود اندھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پوری قوم نوح کو دارِ ماسیٰ نے اہل ایمان کے اِنھُمْ

یہ
توراتی
خصوصیت
بصیرت

كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (الاعراف ۶۴) اسی قوم کہا ہے انہوں نے دل کی آنکھوں سے
 اللہ کے حبیب اللہ ربی نوح علیہ السلام کو نہ پہچانا اس لیے کہ وہ سوئے رہے اللہ نے سورۃ ابراہیم
 مزید وضاحت دی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ
 الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیت ۴۶ ایسے لوگوں کی ظاہری آنکھیں اندھی ہیں مگر
 بلکہ ان کے سینوں میں بڑے سوئے دل بنیانی سے محدود ہوئے ہیں تو فرمایا تو رات
 میں بصیرت کی باتیں نہیں دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو خدا ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

(۳۱)
 ہدایت

فرمایا تو رات میں دوسری خصوصیت وَهُدًى یعنی ہدایت ہے جب
 انسان میں فہم و فراست پیدا ہو جائے عقل و شعور آہانے حق و باطل کی پہچان ہونے
 لگے تو پھر اس کو ہدایت میسر آتی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے قرآن پاک جی
 اہل ایمان کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے منافق آدمی فہم و فراست سے محروم رہتا
 ہے لہذا وہ دین کی سمجھ سے بھی عاری ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ اللہ تعالیٰ
 اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین میں فہم و فراست فراہم
 اور سمجھ عطا کرتا ہے مگر منافق اس سے محروم رہتا ہے کفار و مشرکین کے دلوں پر بھی
 کفر و شرک کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں، یعنی لو کہ ہی ہدایت کی روشنی سے بے بہرہ
 ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں پر بھی حجاب پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں
 ہدایت میسر نہیں آتی۔ ہدایت تو جب ملے گی جب عقیدہ عمل اور خلاق درست ہوگا

(۳۲)
 رحمت

تورات کی تفسیر خصوصیت فَرِيًّا وَرَحْمَةً خدا تعالیٰ کی رحمت ہے جب
 ان کے دل میں سمجھ اور فہم پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر مہمان ہو جائے اپنا
 عقیدہ، اخلاق اور عمل درست کر لے تو وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے اس کو رحمت
 کی قربت اور اس کی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی مہربانیاں اور نوازشیں شامل
 ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تو رات میں تین چیزیں یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت ہیں اور ان
 کا مقصد یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

لے بخاری میں (فیاض)

و ان پاک اور نورانی کے میں اس آیت میں بھی آست میں۔ تاہم وہ بین یا نہ ہو
نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اندازہ بھی اسے ہو ہی جائے گا۔
اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی قدریں مشترک ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام
کو عظیمہ نعمتوں کا سامنا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جانی دشمن بھی تو دیکھے جس طرح
موسیٰ علیہ السلام پر کئی آزمائشیں آئیں اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی آئیں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام
کو ایک عظیمہ کتاب عطا فرمائی تو حضور سرور کائنات کو بھی عظیمہ کتاب تبت۔ کتاب دینی
دنیوں امتوں کے حالات بھی مختصر سے بہت طے طے جلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے
حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ درود اس حرج کہ ہم
نے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں اور آپ کے نہیں آگے امت کو سنا
ہے، یہ بالکل سو فیصدی صحیح میں جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ آپ نے نہ تو
پڑھی ہے اور نہ کسی اور ذریعے سے آپ کو ان واقعات کا علم ہو ہے، تو ان کو بے تردید
امت کے سامنے بیان کر دینا ہی آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل سے لازمہ نہ ہے
نے یہ سارے واقعات آپ کو نہ دیکھ ہی بتا دیے۔

اللہ
مصدق
اور غیب

اکھلی آیت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت
اور وحی الہی کی حقانیت کے اندر یہ بیان فرمائی ہے۔ ان آیات سے مختصر یہ عیدِ سلام
کے حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہونے کی ضرورت تھی تو ہے۔ انا و تو ہے و ما
کُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِ رَدِّ قَضِيَّتِ رَحْمَةُ مُوسَى الْأَمْرُ
اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاملے کا
فیصلہ کیا۔ اس مغربی جانب سے صحرانے سینا کا وہ پار مارا ہے جہاں سدا کوہِ
بھی ہے اور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت عطا ہوئے تھے۔ رعد و حجاز
سے مغربی جانب ہے، اسی لیے فرمایا کہ آپ اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے
جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا فیصلہ کیا تھا۔ و مَا كُنْتُ مِنْ
شَيْءٍ دِينَ اَوْ اَرْسَلْتُ رَسُوْلًا اَوْ رَحِمْتُ رَحْمَةً اَوْ رَحِمْتُ رَحْمَةً اَوْ رَحِمْتُ رَحْمَةً

نہیں تھے۔ جو یہ واقعی تھے۔ دیکھ کر بیان کیے ہوں۔ گویا آپ کے حاضر ہونے کی حالت
 کے ساتھ نفی کی گئی ہے، آگے سورۃ کے آخر میں بھی رہے کہ ہم نے بنی حمیرہ
 سے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی ہے جس میں یہ سارے واقعات آئے ہیں
 وگرنہ آپ کو ان کو کیا علم تھا کہ اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں نے بلا وجہ
 حاضر و ناظر اور علم غیب کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ
 کی صفات مختلفہ میں شامل ہیں اور ان میں کوئی دوسری شے مشترک نہیں۔ صفت خلق، تدریس،
 اختیار یہ سب صفات مختلفہ میں۔ اور مثلاً ولی اللہ اسی کتاب یقیناً ہے الیہ فیرتے
 ہیں کہ اللہ کی صفات مختلفہ کی عینوں سے نفی کرنا واجب ہے مثلاً قدرت علی خلق ہے
 علم غیب ہے۔ نہ تو کسی کو یہ اکر نے کی قدرت ہے اور نہ ہی کوئی غیب جانتا ہے۔
 جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے تو نبی کو علم ہوتا ہے۔ غیب تو
 وہ ہے جو بغیر کسی واسطہ کے خود بخود ہواور یہ خاصہ خداوندی ہے۔ انبیاء و صلحاء اولیاء
 سے علم غیب کی نفی اُن کی قطعاً تو نہیں ہے۔

بہر حال فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر نبی نبوت عطا فرمائی تو
 آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَکِنَّ الْإِنْسَانَ قَرُّوْنَا فَتًّٰی وَآلَ
 عَلَیْهِمُ الْعَمْرُ مگر ہم نے بہت ہی قوموں کو یہ کیا، پھر ان پر نازل کی دراز
 ہوئی۔ وہ سرکش، ظلم واری، باغی کے تئیں ہوئے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا
 کہ گذشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا
 وَمَا کُنْتَ تَأْوِیْلُ اَھْلَ مَدِیْنٍ اَپ مین والوں میں بھی تخم نہیں
 تھے تَتَلَوْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتِنَا کہ اُن کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے۔ مین
 واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے قول سے ہم نے ہی آپ کو بتلائے ہیں۔ آپ کوئی علم غیب
 تو نہیں ہیں۔ وَلَکِنَّ کَثٰرًا مِّنْ سُلَیْمٰنَ بَلْکَ تَمْرُ سُلَیْمٰنَ کَیْیٰسَیْ وَآلَ مین۔ ہم
 اُن پر وحی نازل کر کے سابقہ واقعات سے آگاہ کر رہے ہیں، آئندہ حالات سے
 مطلع کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک ایسے عمل عطا کر کے تبلیغ کا حکم دیتے ہیں۔

حنفور علیہ السلام ایک مجلس میں شریعت فرماتے تھے۔ ایک یہودی نے تحقیق کے لئے اسے سوال کیا۔ آپ نے قدم سے حرکت نہ کی۔ وہاں جو یہودی جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے فرمایا کہ جب یہودی نے ہجرت میں کر دے سوال کیا تو مجھے جواب معذور نہیں تھا۔ اللہ نے فوراً جبرئیلؑ کو نازل فرما کر سوال کا جواب پہنچا دیا جو یہودی کے علم کے مطابق بھی درست تھا لہذا وہ سنیں تو مدح چاہی گی۔ اس سے بھی آپ کے عائد الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔

آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا اور آپ کے کہنے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی کہ اے موسیٰ! آپ فارسی مقدس میں ہیں۔ اپنے جوتے اتار دیں۔ میں نے تجھے نبوت فرماتے ہی یہ منتخب کیا ہے اب تم میرا پیغام فرعون اور اس کے سرداروں کو جا کر پہنچا دو۔ فَرِيقًا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ یہ تفسیر ہے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے جو تمہیں ان حالت سے مصطفیٰ کر رہا ہے۔ وگرنہ تم تو وہاں حاضر و ناظر نہیں تھے۔

فرمایا یہ رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے لَسْتُ نَذِيرٌ قَوْمًا اتَّهَمُوا مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ تاکہ آپ دُر میں اُن لوگوں کو جن سے پاس آپ کے پہلے کوئی ڈر نہ تھا وہاں نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ڈر نہ تھا وہاں نہیں آیا بلکہ اس سے اہل عرب مراد ہیں کہ ان سے آپ نے حضرت عیسیٰؑ کے بعد طویل عرصہ تک کوئی ڈر نہیں کیا اور پھر اللہ نے آخر میں حضور خاتم النبیینؐ کی آمد کو صحت فرمایا۔ عرب بھی ابتدا میں شیخ دین ابراہیمی پر تھے مگر حضور علیہ السلام سے تقریباً پانچ سو سال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی۔ رسولوں کی کثرت مشرکوں کی اور اس دوران حضور علیہ السلام سے پہلے کوئی ڈر نہ تھا وہاں نہیں آیا۔

یہاں پر قَوْمًا کا لفظ خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ آپ کی سچی حیثیت تو قومی نبی کی ہے کہ آپ سب زمیں عرب میں عربوں میں صحت ہوئے اور تبلیغ کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی۔ مگر اللہ نے آپ کی زبان سے یہ بھی کہہ دیا يَا أَيُّهَا النَّاسُ

قومی اور
بین الاقوامی نبی

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ حَمِيْدٌ اَزَّ اَعَزُّ ۝ ۱۵۸ اِسے لکھا میں تم
 سے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لِيُذَكِّرَ اُمَمَ الْقُرْاٰی وَمَنْ
 حَوَّلَهَا (انعام ۹۳) تاکہ مجھے اور میرے والوں کو ڈراؤں۔ وَمَنْ بَلَغَ
 (انعام ۱۹) اور ان کو بتائی کہ یہ قرآن پیچھے سے ہے کہ دنیا کے لوگ نے
 تمہارے خدا کو یہ پیغام پہنچا دیا اور میں ان سب کے لیے ڈرانے والا یعنی نبی اور رسول
 ہوں۔ تو گویا اس کی طرف سے آپ ہیں اور قومی نبی بھی ہیں۔ قریش اور عربوں کی سعادت
 بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب کہ تمام اقوامِ عالم کی سعادت کی وابستگی آپ
 ہی کے ساتھ ہے۔ خدا کا فرمان ہے کہ آپ عربوں کے معلم ہیں اور یہ پیغام ان
 کے ذریعے ان تمام عالمات پہنچے گا۔ چنانچہ قرآنی مشن کو پوری دنیا میں پھیلنے کے ذریعہ
 حضورِ نبی کریم کے بھی بکراؤ میں ہے۔ دنیا میں ہے آپ کو افراسیاب اور تورانیوں
 سے، اور کیا ہے عَلٰی سَفَرٍ مِّنْ دُکُرٍ مُّوْنٍ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔
 اس میں خود کی بہتری ہے کہ خدا کی کثرت سے بچ جائیں گے۔

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰیٰتَكَ
وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوْسٰی اَوْ لَمْ
يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٌ
تَّظَاهَرُ وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلِّ كٰفِرٍ وَّكٰفِرُوْنَ ﴿۴۸﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰی مِنْهَا اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿۴۹﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّكَ
يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاَءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ اَتَّبَعَ هَوٰیهُ بِغَيْرِ
هُدٰیٍ مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۰﴾

ترجمہ :- اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچتی اُن کو کبھی مصیبت
اُن کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تو وہ کہتے کہ اے
ہمارے پروردگار! کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول پس
ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہوتے ہم ایمان والوں
میں سے ﴿۴۷﴾ پھر جب آیا اُن کے پاس ہماری طرف سے حق
تو کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں دی گئی اس نبی کو مثل اُس کے جو
موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کیا نہیں کفر کیا انہوں نے اُس چیز کے

ساتھ جو ای گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ دو جادوگر آپس میں موافق ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کا انکار کرنے میں ہے (۴۸) دے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے۔ پس زکوٰۃ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ راہ ہلانے والی ہو ان دونوں اکتاہوں سے کہ میں بھی اُس کی پیروی کروں۔ مگر تم سچے ہو (۴۹) پس اگر یہ نہ جواب دے سکیں آپ کی بات کا آپس یقین جانیں کہ بیشک یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ پتی خواہشات کی بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں رہ دیکھتا ہے انصاف قوم کو (۵۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام! جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا ہو رہی تھی تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی تو آپ نے تو وہ آواز نہیں سنی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب واقعات ہم نے اپنی خاص مہمانی سے بذریعہ وحی آپ کو بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبی اور رسول بنایا ہے۔ وہ آپ کو ایک عظیم المرتبت کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ متنبہ رہئے کہ آپ اس کتاب کیلئے اُن لوگوں کو خبردار کریں اور ڈرا دیں جن کے پاس پہلے کوئی مندر نہیں آیا۔ یہ اشارہ خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف ہے جن میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک نہ کوئی نبی آیا۔ ورنہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز ہوئے اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی نبی نہیں آیا۔

اور اس ضمن میں نزول قرآن کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا اَنْ
فَصَبَّحُكُمْ مَعِيبًا مِّمَّا قَدْ مَتَّ اَيْدِيَهُمْ اور اگر ایسا نہ ہوتا
 اور ان لوگوں کو ان کے اپنے جی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی عیبیت نہ ہوتی۔
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ لَنَا رَسُولًا فَتَنْبِئُنَا
 تو یہ لوگ کہہ اٹھتے۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ
 ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اور ہم بھی ایمان
 لانے والوں میں ہوتے۔ ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سو برس پہلے
 اہل عرب میں کوئی نبی آیا اور نہ کتاب، تو اللہ نے اس غدر کو رفع کرنے کے لیے
 فرمایا ہے کہ اگر ہم نبی آخر الزماں کو بھی عربوں میں مبعوث نہ کرتے اور پھر ان پر کوئی
 مصیبت آجاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جو ہمہ صراطِ حق
 کی تعلیم دینا اور ہمہ عذابِ الہی سے بچ جاتے۔ اب اللہ نے گویا اپنا آخری نبی
 اور آخری کتاب ازل کیسے کے مشرکین عرب کے منہ بند کر دی ہے۔ سورۃ المائدہ میں اس
 قسم کا خطاب اہل کتاب سے بھی کیا گیا ہے کہ کل قیامت اے دن یہ نہ کہنا مگر
جَاؤْنَا مِنْكُمْ لَشَيْرٌ وَلَمْ نَذِيْرًا ایت ۹ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری
 نہیں والا ائمہ و فرمانروا نہیں آئے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ (آیت ۱۹) دیکھ لو تمہارے پاس
 بشیر اور نذیر آچکا ہے، اب تمہارا کوئی غدر قابل قبول نہیں رہا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ
 نے ہر ملک اور قوم میں اپنے انبیاء مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو حق و باطل سے سکھاد کر رہے
 ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہمیں نہ ایسی دینی جا رہی ہے جس
 کہ ہمیں بتانے والا کوئی رسول تو آیا ہی نہیں۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو اپنے
 آباء و اجداد کے طریقے پہنچے چلتے رہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ نے
 فرمایا کہ جسے اپنا آخری رسول اور کتاب بھیج کر یہ تمام اعتراضات رفع کر دیے ہیں۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا ثَمَّ تَحْمَدُوْهُ کہ تم نے ایمان لیا ہے تو اللہ کے نام سے
 پہلے اور وہ رسول کے نہ آنے کا غدر پیش کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمْ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آگیا ہے۔ یعنی
 اللہ کا آخری نبی بھی مبعوث ہو گیا اور اللہ نے اپنی آخری کتاب بھی ازل میں فرمادی۔

قَالُوا لَوْلَا آؤُفٌ مِّثْلَ مَا آؤُفَىٰ مُوسَىٰ تَوَكَّنَ عَلَيْهِ هُم مَّنِ اتَّخَذُوا آلَهُ الْإِزْمَاجِ
 نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ دونوں اعتراض کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو
 تو عذاب اور یہ عین عذاب معجزات عطا کیے گئے تھے، ویسے معجزات نبی آئمہ الزمان
 کو کیوں نہیں دیے گئے۔؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری قورات تختیوں پر بھی مکی فی
 بیاب وقت دی گئی تھی، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک ہمتورہ حضور کو
 کیوں نازل ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے حق آگئی تو انہوں نے
 پھر بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا انکار ہی کیا۔

اللہ نے فرمایا کہ مشرکین عجب اب تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و ان کی کتابت
 کا حوالہ دیتے ہیں اور ویسی ہی چیز کو تسلیم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر ذرا ان سے یہ
 پوچھو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سوال کیا؟ اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بَعَثَا
 اُوْتٰى مُوسٰى مِنْ قَبْلُ كَیْ لَا یُؤْمِنُوْا اِسْمٰیہٗ اَوَلَمْ یَكْفُرُوْا بَعَثَا
 اُوْتٰى مُوسٰى مِنْ قَبْلُ کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی چیز و احادیث نہیں کر
 چکے؟ جب یہی اور مارون علیہما السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا قَالُوا سِحْرَانِ
 تَظْهَرَا تَوَكَّنَ عَلَيْهِ کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے موافق بن کر گئے ہیں
 اِن دُونُوں کا شن ایک سی ہے۔ ہم ان کو نفی ماننے سے تیار نہیں وَقَالُوا اِنَّا
 بِیَعْنٰی كَافِرُوْنَ ہم سب کا انہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا یہ
 جھوٹ بولتے ہیں۔

شعبہ اقاؤں لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے
 تذکرہ کیا کہ اگر ایسے ہی معجزات حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تو ہم تسلیم کر لیتے
 پھر جب یہودیوں سے تبادلہ خیال کیا تو پتہ چل کہ قورات کی باقیں تو ہمارے خلاف
 پڑتی ہیں مثلاً قورات میں بت پرستی کو کفر اور جہنم، بعد الموت کو برحق قرار دیا
 ہے نیز یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح حرام ہے، قورات میں نبی آئمہ الزمان کی بعض
 نشانیاں بھی مسمیٰ ہیں جہاں آپ پر صادق آتی ہیں، تو پھر کہنے کہے کہ وہ دونوں کا انکار
 کرتے ہیں، نہ قورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں
 منہ موافق القرآن صلا (فیاض)

کتابیں بہت محفوظ باقی ہیں۔ جب کتابوں کا اسم رکھا تو رسولوں کو بھی انکار کر دیا۔ اور
موسیٰ اور حضور علیہ السلام دونوں کو جب دو کر کہہ دیا وہ واضح ہے کہ قرآن اس بات کی تصدیق
کرتا ہے کہ تورات کی بہت سی باتیں اب بھی قرآن سے عاقبت رہتی ہیں انکار چہ
اہل کتاب نے اس کتاب میں بہت سی تحریفیں کیں ہیں۔

بہتر کتاب
کا چیلنج

آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آثار و شہادتیں تورات و قرآن اور موسیٰ اور حضور علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر اسے منہ پر لے کر آپ ان کو چیلنج کر دیں
قُلْ اَبْ كَرِهِي قَالُوا بَكِكُ مَنْ عِنْدَ اللّٰهِ ظَالِمُو الْاَرْمِيں تَوَارِث
وَقٰنْ نَسُوْنَا میں تو پھر اللہ کے پاس کوئی اور کتاب ہے اور هُوَ هَدٰى
مِنْهُمْ مَا جَمَعْنَا ان دونوں سابقہ کتب کے زیادہ ہدایت مہندہ ہو۔ اگر اسے قبول کر دے
ایسی کتاب اَبْكِرْ میں ہی اس کتاب کی پیروی کر لوں۔ فرمایا اس چیلنج کو
قبول کر دے اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ یہ تو شہادتیں
سے خطاب تھیں۔ لہٰذا یہودیوں سے ہی بار بار کتاب کہہ کر تمہاری تورات کے
اسلام پر فائدہ نہیں ہے بلکہ انہیں جھگڑا دے گا۔ تورات اور قرآن کے بہت سے احکام
اب بھی ملتے جلتے ہیں۔ پھر تم کہہ رہے ہو قَالُوا يَا السُّورَةِ فَاَسُوْهَا
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (آل عمران ۹۲) اگر سچے ہو تو تو تورات اور پھر
دیکھو کہ اس کے احکامات کیا ہیں اور تم نے کونسا دین بنا رکھا ہے۔

پچھلے دور میں تورات ہی پر عمل کرتے تھے کتاب تھی جس میں احکام حدود تعزیرات
اور اختلافیات ہر قسم کی تعلیم موجود تھی۔ پھر آخری دور میں اللہ نے قرآن کریم کو ابھرا
آخری کتاب انزل فرمایا بلکہ قرآن کا وہی کے تمام مضامین اور اس کے علاوہ بھی
ہزاروں قسم کے علوم و ہنر اس کتاب میں نمودار ہیں۔ بہر حال تورات اور قرآن دونوں
اللہ ہی پر عظیم کتابیں ہیں۔ اللہ نے مشرکین و کفار کو چیلنج کیا ہے کہ اس سے زیادہ رو
دلہانے والی کوئی کتاب ہے تو۔ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔

بہتر کتاب
کا چیلنج

اللہ نے فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ آپ

ہے کہ جواب دے سکیں یعنی پہلے قبول نہ کریں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُعْمِلُ
أَهْوَاؤُهُمْ تو آپ یقین جلدے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔
 اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کو منہ دے کر خواہشات انسانی کے پیچھے لگے
 ہوئے ہیں۔ خواہشات کی پیروی دراصل شیطان کا اتباع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ ۱۶۸) شیطان کے
 نقش قدم پر چلے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو کوئی شیطان کے
 نقش قدم پر چلے گا۔ وہ منزل مقصود میں پہنچ سکتا اور زحیفۃ القدس کا ٹھہر بن
 سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بَغْيًا هُدًى مَنْ تَدْرَأُ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے
 بغیر خواہشات کا اتباع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے أَرَأَيْتَ مَنِ
اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (ایت ۲۳) کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس
 نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے۔ وہ اسی طرح خواہشات کی پیروی کر رہا ہے
 جس طرح معبود و حق کی اطاعت کرنی چاہیے۔ غرضیکہ خواہش انسانی بہترین معبودیت
 جس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ کمائی کا سبب ہے۔ خواہشات میں انفرادی
 اجتماعی قومیں ملتی ہیں۔ قریب کی خواہشات شامل ہیں۔

ظالموں
کی طرف

فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ
 بے انصاف لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا اور وہ ہمیشہ اس سے محروم رہتے ہیں
 صراطِ مستقیم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں حقیقت کو پہنچنے کی طلب
 ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر، شرک اور بدعت پر اترے رہتے ہیں۔
 وہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے۔
لَوْلَا مَّا نُنَافِئُ وَنُصَلِّهِ بِهَمَّتُمْ وَمَا لَآتِ مَسِيرٌ
 النساء ۱۱۵۔ کہ یہ لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں جس کمائی کی دلیل میں چین چاہتے
 ہیں اُبھر ہی کی تو مسیق سے دیتے ہیں۔ ان کا بازو ٹھکنا، ہنہر ہونا، جو کہ بہت
 ہی بڑی جگہ ہے۔ غرضیکہ ظلم کی وجہ وہی ہے جس میں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ
 آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾
 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ
 أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا
 اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾
 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے دیا ہے ان لوگوں کیلئے
 نصیحت کی بات کو تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں ﴿۵۱﴾ وہ لوگ
 جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ اس پر ایمان
 لاتے ہیں ﴿۵۲﴾ اور جب پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اُن کو تو
 کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر ۔ بیشک یہ حق ہے ہم
 پروردگار کی طرف سے تحقیق تھے ہم اس سے پہلے فانی ہو کر
 کرنے والے ﴿۵۳﴾ ہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے بدلہ دوہرا

اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور بٹاتے ہیں وہ عبادی کے ساتھ برائی کر۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۵۶) اور جب سنتے ہیں وہ کسی بیوقوف بات کو تو اُس سے کنرا کشتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام ہو تم پر۔ ہم نہیں اچھے جہالت والوں کے (۵۷) اُسے پیغمبر! بیشک آپ نہیں روزت پر رکتے جس کو آپ چاہیں مگر اللہ تعالیٰ روزت پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو (۵۸)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا کہ وہ ایمان کی بات قبول کرنے کی بجائے ہدایت کی بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں لایا اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ پر پورا قرآن یکجا آگیا تو نہیں نازل ہوا۔ اللہ نے جو باغیہ کیا کہ نہ ہی اور غیبی لوگ جیشہ محروم ہی سبب ہیں۔ اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں مگر جب خود حکیم اللہ معجزات اور قوت کے کر آئے تھے تو کیا اُس وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا، نہیں بلکہ ان بدبختوں نے اس وقت بھی اُن کو جھٹلایا تھا۔ آپ کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا۔ وہ آپ کو جادوگر ٹھانے لگا۔ ان کو تو انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اُس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے اور جو خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آجائیں، وہ ہدایت کو نہیں پاسکتے۔

جیتے کا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے تسلسل کو اس طرح واضح کیا ہے ۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اَوَّلَ الْبَيْتِ لِيَتَفَحِّقُوا حَبْرَةَ مَا رَأَوْا مِنْ بَيِّنَاتٍ
ان لوگوں کے لیے۔ نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ

کت ہوں پر ایمان رکھتے تھے، پھر جب قرآن نازل ہوا تو ان کو بھی قبول کیا۔
 ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِ وَهُوَ
 جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس (قرآن سے پہلے قرآن سے پہلے مشرکوں کی
 ساری گزشتہ اور انجیل تھیں جن کے ماننے والے یہودی اور نصاریٰ کہلاتے ہیں۔
هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی
 اکثریت تو اپنی ضد اور عناد پر ہی اڑی رہی اور اللہ نے ان کے متعلق فرمایا۔ وَإِن كَثُرَ
كُفْرُكُمْ فَسِقُونَا (المائدہ ۵۰) کہ ان کی اکثریت تو نافروانوں کی تھی تاہم
 ان میں بعض نبی آئمہ الزمان اور قرآن پاک پر ایمان رکھنے والے مدینہ کے بہت کم یہودی
 تھے جو مشرکوں سے جدا ہوئے، عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے ساتھیوں نے ایمان قبول
 کیا وہ بڑے عالم فاضل تھے، آپ کے دو بھتیجیوں میں سے ایک ایمان لایا، جو
 صاحب علم تھا، تیمم ڈری کو ذکر کرتا ہے۔ وہ پیٹے عیسیٰ تھے، پھر عثمانؓ ہوئے۔
 بیرون عرب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت عثمانؓ اور حضرت جعفرؓ کی دعوت
 پر ایمان قبول کیا۔ جب یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، نجاشی کے عہدہ
 کچھ دو لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں
 حاضر ہو کر ایمان قبول کیا، اگرچہ نجاشی خود حضورؐ کے دربار سے مشرک نہ ہو سکا، مشرک
 کے جن نصہانیوں نے ایمان قبول کیا، تاریخی روایات میں ان کی تعداد بیس کے
 لگ بھگ بتائی جاتی ہے، تاہم سورۃ المائدہ میں ان کی رفیق انصاریؓ کی تعریف بیان
 کی گئی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولِ تَرَىٰ عَيْنُهُمْ
تَقْفُصُ مِنْكَ لَذِمَّ عِرْفَانُ مِنَ الْحَقِّ (آیت ۱۳) جب
 انہوں نے اس چیز کو سنا جو رسولؐ کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی
 آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے دلوں
 میں ایمان راسخ ہو گیا۔ جب ابو جہل وغیرہ کو حبشہ کے ان لوگوں کی آمد کی خبر ہوئی
 تو کہنے لگے کہ یہ کتنے یہودوں لوگ ہیں جو ابھی تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں۔

ملے مطلقہ مہر (فیاض)

کہ یہاں واقعی کوئی نبی آیا بھی ہے یا نہیں، مگر ایمان قبول کر کے جانتے ہیں۔ سیرت کہ
کہتوں میں آتے کہ ان لوگوں نے ہی جواب دیا تھا جو ان کے اسی درس میں آ رہے
یعنی ہم جہانوں سے اچھے نہیں تھے نہ تمہارے کہ تمہارے لیے ہیں اور ہمارے کام ہمارے
لیے ہیں۔ تم جہالت پر قائم رہو۔ ہم تو ایمان لاتے ہیں۔

دوسرے
کے متعلقین

فَرَاغُوا إِذْ يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ أُورْجِبُ اور جب پڑھ کر نہایا جاتا ہے اُن لو
گوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ قَالُوا اٰمَنَّا بِهِ وہ کہتے ہیں
ایمان لے لے اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا گیند خیر ہمارے پروردگار کی طرف
سے جتنی ہے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے
ہی فرمانبردار تھے یعنی ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے اور جب نبی پر یہ کلام نازل
ہوے ہم اس کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے
متعلق فرمایا۔ اُولَٰئِكَ يُوْثِقُ اٰجَرَ اَنْ اَجْرَهُمْ مَّرَاتَيْنِ بِمَا
صَبَرُوْا کہ ان کو دوبرا اجر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔
پہلے وہ سالقرین پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ کی آخری نبی آگئی تو اُس
کو تسلیم کیا اور اُس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح
کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر و استقامت کو دامن نہ چھوڑا اور
اللہ کے پے دین پر تھے۔ یہ لوگ دوسرے اجر کے مستحق تھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس لوثی
عقی، اُس نے اُس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا۔ پھر آزاد کر کے اس سے
نکال کر لیا۔ لوثی وہ حیثیت لوثی بھی اس سے استفادہ کر سکتا تھا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ
دو برابر اجر عطا فرمائیگا۔ دوسرا وہ شخص بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے جو کسی کا غلام مبتداً
کی خدمت میں رہتا ہے اور خدا کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس میں کمی
نہیں آنے دیتا۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ پہلے نبی اور پہلی کتاب پر ایمان رکھتا تھا
جب اللہ کی آخری نبی آیا، اور اس کی آخری کتاب آئی، تو وہ ان پر بھی ایمان لایا۔ یہ
بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے۔

شیخ ابن عربیؒ بت اس طرح سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کو دوسرا اجماع اس وجہ سے
 ملے گا کہ پہلے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب حضور خاتم النبیین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو وہ آپ پر اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ چونکہ
 حضور علیہ السلام تمام سابقہ انبیاء کے مصدق ہیں۔ لہذا آپ کے ضمن میں بھی اپنے نبی
 پر ایمان لانا ثابت ہوا۔ آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تمام
 نبیوں پر ایمان لائیں کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔ بہر حال اہل کتاب
 کا اپنے نبی پر دوسرا ایمان لانا ثابت ہوا۔ لہذا انہیں دوسرے اجماع کی بشارت
 دی گئی ہے۔

برائی کے
 بدلے بھلائی

ان لوگوں کی ایک اور صفت یہ بیان کی گئی ہے وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ اور مٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ برائی کا جواب
 برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش
 آنا بدشاہدہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہی چیز
 ایمان متحول کرنے کی بنیاد بھی بنتی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ
 بن جبلؓ سے فرمایا تھا اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اگر کوئی برائی کا کام بددینے
 تو اس کے بعد فراموش کر دے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ برائی کے بعد
 نیکی کرو گے تو برائی مٹ جائیگی۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (آیت - ۱۱۴) بیشک نیکیاں برائیوں
 کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے برائی کے بدلے نیکی اختیار کر نیکی تعریف فرمائی ہے
 فرمایا جو لوگ دوسرے اجماع کے مستحق بنتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو مدد روزی دی ہے
 اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ
 تمام اہل ایمان کے لیے اتفاق فی سبیل اللہ جزو ایمان ہے۔ اس ضمن میں سب
 سے پہلے قرآن کو پورا کیا جائیگا۔ پھر واجبات اور مستحبات وغیرہ۔ ان اخراجات
 کے متعلق سورہۃ الباقی (فیاض)

اتفاق فی
 سبیل اللہ

میں زلزلہ لڑا وہیں حیثیت حاصل ہے کیونکہ ہر امت نے ہر صاحبِ منصب پر فرض قرار دی ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر ہے، قرآنی ہے، جن لوگوں کے حقوق تو یہ حقوق وجہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے حقوق اور ذرائع اور غمہ کے یہ حقوق کمزور مسافروں، غائبوں اور نادروں کی غیر رکھوئے خانگی یہ تمام حالت قرآن پاک اور احادیث نبوی میں مذکور ہیں، پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کن امور پر شہرہ و رزق اور کون سی جگہ حد ہے، غلام ہے کہ ہو لعب، خلیل کورد، اسراف، ولتا یہ، رحمہ و رزق اور شہرہ و رزق کے لیے غرق لڑنے، کچھ سفید ہیں جو سکتا جہلات و بال خود کو اپنا جائز مقامات پر خرچ کرنے سے روکے اور دنیا دونوں برابر ہوئے۔ یہ جہاں جس خرچ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ جائز اور موصوفیہ کے اخراجات ہیں۔

لغو
سے

دوسرے اہل والوں کی امت نے یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے وَلَا تَسْمَعُوا
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَنَّا حَسْبُ دُكُوسٍ يَبُودُونَ کہتے ہیں تو خدا کی شہادت
کہہ دیتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالٌ وَأَنْتُمْ كُفَّارٌ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم
کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال ہیں اور تمہارے یہ اعمال ہیں
تم تمہاری لغویات میں حصہ نہیں لیتے، تم اپنا کام کرنا کہتے رہو، تم اپنا کام کہہ رہے
ہو رہے ہو گے۔ یہ لوگ ایوں کہ کہہ کر نفسواریات سے بچ سکتے ہیں سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ
تم پر سلامتی ہو لَا تَسْتَفِي الْجَاهِلِينَ ہم باطلوں کی تلاش میں نہیں کرتے یعنی
نہ ہم ان کو مرنہ لگاتے ہیں اور نہ ان سے الجھتے ہیں۔ سلام دو تو سلام ہوتا ہے۔ ایسا
ملاقات کہ دو مومن آپس میں ملنے وقت السلام علیکم کہتے ہیں اور دوسرے
سلامت کہتے کہ سلام ہے جس سے علیحدگی مل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے آپس میں نجات نہیں
ہو سکتا، نیک اور برا کہنے میں چل سکتے، لہذا ہم تم سے علیحدگی اختیار کرتے
ہیں جب کسی کی بات کو سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر
جہاں اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔

مذہب
سے

انہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ حضور علیہ السلام

کی۔ یہ خواہش حق کے ساری مخلوق ہدایت حاصل کے خدا کے غضب سے بچ جانے کے لئے کرتے فرمایا کہ یہ بات آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ جسے آپ چاہیں گے اسے راہ راست پر نہیں لے سکتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ مگر اللہ راہ راست پر لائے گا جس کو چاہے گا۔ یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو اسے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کی۔ اسے علم ہے کہ ہدایت حاصل کر لینی استعداد کون رکھتا ہے اور کون اس کو مستحق صیغہ احادیث میں حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا واقعہ کو رہے کہ حضور علیہ السلام کی شہید ترین خواہش کے باوجود اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ ابوبہ کے آخری لمحات میں حضور علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ آپ نے آخری کوشش کی اور کہا یا عبد قل لا اله الا الله شهدك يوم القيمة اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے میں قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ مگر اس نے یہ دعوت قبول نہ کی مگر انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے آباؤ اجداد کے دین پر ہی مڑنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو براہ صدمہ ہوا کیونکہ ابو طالب نے زندگی بھر آپ کو ساقط دیکھا۔ آخر سال کی عمر میں آپ کو کفالت میں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دس سال ہی آپ نبوت کے اظہار میں آپ کا ساقط بنی دیتا رہا، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے ہمراہ تین سال تک نظر بند رہی رہا مگر خاتمہ کفر اور شرک پر ہی ہوا، ایمان قبول نہیں کیا۔

مشرک کے لیے دعا

جب ابو طالب نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا تو حضور علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں فرمایا کہ میں تیرے لیے اس کے نوکیلا کر سکتا ہوں۔ لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ کہ تیرے لیے بخشش کی دعا ہی کروں۔ جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی مَا كَانَ لِشَيْءٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَا تَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ لَمْ يَغْفِرْ مَدِينًا وَرَوْحُ الْمَعْنَى (نیاض)

كَانُوا أَقْرَبُ قُرْبَىٰ مِنْ ۚ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التوبہ - ۱۱۳) نہ تو یہ نبی کی شان ہے اور نہ کسی دوست
 سون کی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قریب دار
 ہی کیوں نہ ہوں۔ بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں مطلب
 یہ کہ اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، چچا، بھتیجا کوئی بھی ہو اگر اس کا خاتمہ کفر
 شرک پر ہوا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ ہاں! اس کی زندگی
 میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے
 اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر نبی کی دعا بھی مقبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب روایت
 پر لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر کوئی ولی، بزرگ یا پیر کی کر سکتے ہے؟
 آج تو لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ لیا تو ٹیڑھا پار ہو جائے گا، مگر زعمیہ درست
 ہے، نہ اخلاق اور نہ اعمال تو ٹیڑھا کیسے پار ہوگا؟ ہر شہدان پر حق کا کام سیدھا راستہ
 بتانا ہے، لوگوں کی تڑبیت کرنا ہے۔ حق و باطل سے روشناس کرنا ہے، نیچر
 منزلِ قصور و ناک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔

وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظُ مِنْ أَرْضِنَا
 أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَّىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ
 كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ
 مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا
 نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۶۰﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
 حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۶۱﴾ وَمَا
 وَدِدْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا
 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾

ترجمہ :- اور کہا (اُن کفار و مشرکین نے) اگر ہم تابعہاری کریں
 ہدایت کی آپ کے ساتھ تو ایک ایسے جانیں گے ہم اپنی
 سرزمین سے (فرمایا) کیا ہم نے نہیں مگر دی ان کو حرم
 میں بحالت امن کیسی کر لائے جاتے ہیں اس کی طرف پھل
 ہر قسم کے یہ روزی ہے ہماری طرف سے ، لیکن اکثر ان
 میں سے سمجھ نہیں سکتے ﴿۵۹﴾ اور بہت سی بھوک کیں ہم نے
 بتیں کہ وہ اترا گئی تھیں اپنی معیشت میں پس یہ اُن کے

ٹھکے ہیں۔ یہ دس عیاد کی ان کے بعد مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث ہیں (۵۸) اور نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو یاں تک کہ بھیج دے ان کی مرکزی بستیوں میں رٹول جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں اور ہم نہیں ہلاک کرتے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں (۵۹) اور جو چیز دمی گئی ہے تم کو یہ سنان ہے۔ دنیا کی زندگی کا اور اُس کی زینت ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم محفل نہیں رکھتے؟ (۶۰)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا کہ وہ ہدایت کی عدم قبولیت کے لیے طح طح کے حیلوں بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ اور ساتھ اہل ایمان کو تسلی بھی دیتی کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کے ہاں دوزخ اجڑے۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم بننے والوں کے ایک حیلے پر ہاتھ پیر کیا اور اُس کا جواب بھی دیا ہے۔

رِطَّات

ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں نَسْتَخَفُّ مِنْ أَوْفِئْنَا تو ہم آپ کے سامنے ہائیں گے اپنی سرزمین سے۔ یعنی اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہمیں مخالفین سے اپنی جانوں اور مال کا خطرہ ہے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہ قبولِ حق سے انکار کا محض ایک سبب تھا۔ دیکھو ایسی کوئی بات نہ تھی۔ بعض مشرکین نے خود حضور علیہ السلام سے بھی عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ برحق ہیں مگر ہم ایمان لا کر سارے عرب کو اپنا دشمن نہیں بنالینا چاہتے۔ طرف کے سامنے قبال ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔

مشیرین
کاغذ رائد

اللہ نے جواب فرمایا: اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اِمَّا كَيْدًا هُمْ لَمْ يَحْزَبُوْا اَنْ يَّكُوْنُوْا فِيْ حَرَمٍ مَّحْرُوْمٍ

مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔

اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جواب دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اگر ایسا
 لے آئے تو عرب قبائل میں کھانا نہیں گے، جیسا یہ تو بتاؤ کہ اب تمہاری حفاظت
 کون کرے گا جب کہ پورے عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے؟ فرمایا کیا ہم نے
 تمہیں امن والے عہد شریف میں مگہ نہیں دی جس خدا تعالیٰ نے اس وقت تمہاری
 حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے کیا وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں بے یار و مددگار
 چھوڑ دے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں یاد نہیں کیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
 الْفِيلِ (الفیل) اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو لوگ بیت اللہ کی
 حرمت کے پیچھے ہوئے تھے انہیں چھوٹے چھوٹے پرنڈوں کے ذریعے تباہ کر
 دیا اور نہ صرف بیت اللہ کی حفاظت فرمائی بلکہ تمہارے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں
 آنے دی۔ تو اب تم کیسے کہتے ہو کہ محض ایمان لانے کی وجہ سے مارے جانے لگے۔

حیرت میں
 غم آوری

فرمایا یہ وہ عہد پاک ہے یُحِبُّنَا إِلَيْهِ تَمَلَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا
 مِنَّا کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں مکے
 کا علاقہ بالکل بے آب و گیاہ خشک پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ سبزہ۔
 بس چھلکتی دھوپ اور سڑتے ہوئے پاڑا۔ اس طرح کے علاقے میں ہر قسم کے پھلوں
 کی فراوانی محض اللہ خداوندی سے ممکن ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
 کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر
 آباد کرتے ہوئے کی تھی وَارْزُقْهُمْ مِنْ ثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَشْكُرُونَ (ابراہیم - ۳۷) پروردگار! انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا
 شکر ادا کریں۔ آپ نے یہ بھی دعا کی ہے پروردگار! اس گھر کو امن والو بنائے۔
 وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ الْيَقِينِ (۳۸)
 یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جو ان میں سے ایمان لائے آئیں۔ اللہ
 نے فرمایا کہ اللہ کا فروں کو بھی کچھ فائدہ پہنچاؤں گا۔ تَمَّ اضْطِرَّةَ الْهَى

عَذَابِ النَّارِ (البقرہ ۱۲۶) اور پھر گھسیٹ کر جہنم میں بھی داخل کر دوں گا۔ بہر حال اللہ نے قریش مکہ کو یاد دلایا کہ اُس نے پہلے ہی زحمت امن سے رکھی ہے بلکہ تمہاری روزی کو بندوبست بھی کر لے گا کہ یہ اب ایمان کی عدم قبولیت کا تمہارا کوئی حیلہ باندہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ اپنی راعی اوسے سمجھی کی وجہ سے ہی باندہ تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان اور تقویٰ کا راستہ اختیار کر دو گے تو اللہ پہلے سے کہیں بڑھ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیونکہ اس کا فیصلہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف ۱۲۸) اچھا انجام متقینوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔

خوشحال
اقوام کی
حکومت

اگلی آیت میں اللہ نے نافرمان گزاردوں کو سزا دینے کا قانون بیان فرمایا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَطَّعَتْ مَعِيشَتَهَا وَكَثُرَتْ بَنَاتُهَا اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت میں آزاد گئی تھیں۔ بطور کہ معنی اکثر اور تاجر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ آسودہ زندگی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنی گزیران پر اتارنے لگے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اللہ نے مکہ والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو! ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا فَتِلْكَ مَسْجِدُهُمْ لَمَّا تَسَكَّنُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اَلْاَقْلِيَا یہ اُن ہلاک شدگان کی رہائش گاہیں ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم ہی رہائش اختیار کی گئی ہے۔ سابقہ اقوام کے اکثر معاملات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ قریہ نمود کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں مگر وہاں کوئی رہائش نہیں ہے جب متنبی شاعر مصرعہ گیت تو اُس نے ابراہیم مصر کے بعض نمونے دیکھ کر کہا تھا۔

اَيُّنَ الَّذِي اَتَمَّرَ اَنْ هَرَمَ اَنْ مِنْ بُنْيَانِهِ
مَا قَوْمُهُ مَا يَوْمُهُ مَا الْمَهْرَعُ

النَّارِ لَا وَاهِلَهَا ضَلُّمُونَ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ
 اُس کے باشندے ظالم لوگ تھے۔ نوحہ بود میں ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ
 لِيَهْلِكَ النَّارُ بِظُلْمٍ وَاهِلَهَا مُصْلِحُونَ (آیت ۱۰۱) یہاں
 پروردگار کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جب کہ اُس کے باشندے صلح
 پذیر ہوں۔ صرف ظالموں کو ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔

جن پرانی قوموں کی ہلاکت کا ذکر قرآن پاک یثاریح میں مذکور ہے۔ وہ ظالم
 لوگ تھے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، بابل، اُتی سب
 نابھار تھے۔ جن کو خدا نے ہلاک کیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہایت
 ظالمانہ سلوک کیا حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ سب مجرم اور سخت گنہگار لوگ
 تھے جو ہلاک ہوئے۔ اللہ نے ہلاکتِ اقوام کی رحمت بھی بیان کر دی ہے۔

دنیاوی نتائج
 کی حیثیت

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس دنیاوی فائدہ ایمان کو قبول نہیں کرتے اس کی حیثیت
 توبہ ہے وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ قَمْتُمُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 وَزَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰمَاتِیْنَ جو چیزیں بھی دی گئی ہیں، وہ دنیا میں فائدہ مند نہ ہوں گے
 اور اس کی زینت ہے۔ اس دنیاوی نیت کی بہتر عمارتیں ہیں جس سے چند روز
 تک ہی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہے۔ صاحبِ تفسیر کشاف
 نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے الْمُؤْمِنُ يَتَرَدَّدُ وَالْمُنَافِقُ
 يَتَرْتَدُّ وَكَفَرٌ يَتَمَتَّعُ مومن آدمی دنیا میں صرف توشہ اختیار کرتا
 ہے، منافق زینت میں مشغول ہو جاتا ہے اور کافر خوب فائدہ محسوس
 ظاہر ہے کہ اصل کردار مومن کا ہی ہے جو اس دنیا کو مٹی سمجھ کر صرف زاد و زاد
 پر ہی قناعت کرتا ہے اور دنیا کو جمع کرتے ہی کوشش نہیں کرتا۔ منافق اس دنیا
 کی زینتوں میں اُٹھ کر رہ جاتا ہے اور کافر تو اول و آخر دنیا کو ہی سمجھتا ہے۔
 ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيَا كُفْرًا كُفْرًا تَأْكُرُ
 الْأَنْفَامُ (محمد ۱۲) پھر وہ جانوروں کی طرح کھسنے لگتے ہیں۔ اُن کی زندگی کا
 لمحہ کثافت ۲۰۲ (فیاض)

مقصد ہی کھانا اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے مگر یہ چیزیں ان کی زندگی تک ہی محدود ہوتی ہیں، جب موت آجاتی ہے تو ان کے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اکھام ہو جاتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب "فتوح الغیب" میں لکھتے ہیں اَلْمُسْتَفِقُ لَقَافٌ وَالْمُؤْمِنُ وَقَافٌ یعنی منافق نکلنے والا ہوتا ہے اور مومن ٹکے والا ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ منافق آدمی کے ہاتھ جو چیز آجائے۔ وہ حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر اس کو کھا لیتا ہے جب کہ مومن آدمی کھانے سے پہلے رک کر دیکھ لیتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیا کی کیا حیثیت ہے، جب تک تسلی نہ ہو مومن آدمی ہاتھ نہیں ڈرھاتا خود حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ اگر بد یہ ہوتا تو قبول فرمائیے اور تناول فرماتے اور اگر صدقہ ہوتا تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ مگر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حلال و حرام میں امتیاز کرتا ہے۔ مومن اس بات میں غور و فکر کرے گا کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، جس کا مکان اور اس کے دیگر لوازمات جائز ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں یا ناجائز ذرائع سے مومن ہر کام کرنے سے پہلے وقوف کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پھر عملی قدم اٹھاتا ہے۔

فرمایا دنیا کا منافع تو اسی دنیا تک محدود ہے اور ختم ہو جانے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے عارضی مال و منافع کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے آخرت کے مقامات اور انعامات دیرپا ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی محفلیں، میاں کی رقصیں، کھانے، لباس، عمارات ہر چیز فانی ہے، لہذا انسان کو دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ محض ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کا آخری مقام اللہ کے پاس ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا

مومن اور منافق کی مثال

خیر بقاء عند اللہ

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا و آخرت کا تقابل پیش کر دیا ہے۔ اب غور و فکر کر کے ان میں انتخاب کرنا تمہارا کام ہے۔ دنیا کی زندگی پر دستِ توان ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا بد کنجی کی علامت ہے۔

اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
 مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ
 الْمُحْضَرِينَ ⑥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ
 الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ③۳ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَهُمْ كَمَا
 اَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُونَ ③۴
 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَاَرَاوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ③۵
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ ③۶
 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ ذِي نَسَاءٍ لَوْ ③۷
 فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاَمِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى اَنْ
 يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ③۸ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللّٰهِ وَتَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ③۹ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
 وَمَا يُعْلِنُونَ ④۰ وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
 فِي الْاُولٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ④۱

ترجمہ:- بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا
 وعدہ پس وہ اس سے ملنے والا ہے، تو کیا یہ اُس کی مثل ہو
 سکتا ہے جس کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے دنیا کی زندگی کے
 سامان کا، پھر وہ قیامت کے دن پکڑے ہوئے لوگوں میں
 حاضر کیا جائے گا (۶۱) اور جس دن وہ پکڑے گا اُن کو اور
 فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم
 گمان کرتے تھے (۶۲) تو کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو
 چکی ہوگی بات اے ہمارے پروردگار! یہ لوگ ہیں جن کو
 ہم نے گمراہ کیا۔ ہم نے اُن کو گمراہ کیا، جس طرح خود ہم
 گمراہ ہوئے۔ ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیرے سامنے
 کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے (۶۳) اور کہا جائے گا
 بلاؤ اپنے شریکوں کو، پس وہ بلائیں گے۔ پس نہیں جواب
 دے سکیں گے اُن کو۔ اور دیکھیں گے عذاب کو اپنے سامنے
 (اور افسوس کریں گے اکاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے) (۶۴)
 اور جس دن وہ پکڑے گا اُن کو اور کہے گا کہ تم نے کیا جواب
 دیا رسولوں کو (۶۵) پس تاریک ہو جائیں گی اُن پر خبریں اُس
 دن۔ پس وہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھیں گے (۶۶) بہر حال
 وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ پس
 اُمید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے (۶۷)
 اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرتا
 ہے۔ نہیں ہے اُن لوگوں کے لیے اختیار۔ پاک ہے اللہ
 کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اُس

کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۶۸) اور تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں (۶۹) اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی سمجھو اُس کے سوا، اُسی کے لیے ہے تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کے ہاتھ میں ہے حق، اور اُسی کی طرف تم سب لوٹنے جاؤ گے (۷۰)

رُبط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا اور پھر اُن کے بُرے انجام کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے اُن کی گرفت کا ذکر کیا کہ وہ ظلم و تعدی کرنے والوں کو ہی پکڑتا ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ بہنے والی ہیں اللہ نے انسان کو ترغیب دلائی کہ عقل سے کام لیں اور پائیدار چیزوں کو اختیار کریں اور عارضی چیزوں میں دل نہ لگائیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیکی والوں کا مقابل کفر، شرک اور بدیہی والوں سے کیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے اور پھر توحید و خدائی کی تائید اور شرک کی تردید فرمائی ہے۔

نیل بہ کا
تقابل

ارشادِ باری تعالیٰ: وَعَذَنَّهُ وَعَذَابُهُمْ اور وہ اس کو پانے والا ہے کہیں مَتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیا وہ اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صوف دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان دیا ہے۔ تَمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ پھر وہ قیامت والے دن (مُجْرِموں کے ساتھ گرفتار) لوگوں میں حاضر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نیک آدمی جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ مجرموں کے ساتھ گرفتار شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی والے کو وعدے کے مطابق نہایت اچھا مقام عطا کرے گا، اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا، وہ عیش و آرام کی دائمی زندگی بسر کرے گا، اُسے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری حاصل ہوگی اور وہ خدا کی رحمت کے مقام میں داخل ہوگا۔ دوسری

طرف وہ شخص ہے جو اس دنیا کے سوا دوسرا نہ پر ہی رکھ گیا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کی رنگینوں میں ہی الجھ کر رو گیا ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کا کچھ خیال نہیں کرتا۔ وہ بھلا نیک آدمی کے ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے جو دائمی نعمت میں ہو گا۔

معبودانِ بطل
کا اعلانِ شرک

اِرشَادِ بَرِہَمَہٗ وَیَوْمَ یُنَادِیْہُمْ فِیْ قَوْلِ اَیْنِ شُرَکَآءِہِ
الَّذِیْنَ کُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اُوْر جِس دِن (اِن کا پروردگار) اُن کو پکار کر کہے گا۔
کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری مخلوقات
حل کمرہ دیں گے اور تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ تم نے اُن کو خدا کی میں حصہ دار بنا
لیا تھا۔ اب بلاؤ تو اُن کو اپنی حمایت میں کہ تمہاری مدد کریں۔ اب ان شرکوں سے
تو کوئی جواب نہیں بن رہا، البتہ اُن معبودوں کو حاضر کیا جائے گا جن کی یہ لوگ
پوجا کیا کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمْ الْقَوْلُ کہیں گے وہ لوگ
جن پر بات ثابت ہو جائے گی۔ اس سے مراد وہ معبودانِ باطل ہیں جن کی مشرک لوگ
پوجا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے۔ رَبَّنَا اَھْوَاۤءِ الَّذِیْنَ اَعْوٰیْنَا
اے ہمارے پروردگار! ابھی وہ مشرک ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا۔ ان میں شیاعین بھی
شامل ہیں جو ہمیشہ انسانوں کو درغلا کر شرک کی دعوت دیتے رہے۔ وہ کہیں گے۔
اَعْوٰیْنَاہُمْ کَمَا عَوْیْنَا اہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ
ہوئے۔ ہم خود کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا تھے تو ان کو بھی اُسی گمراہ پر چڑھایا۔ یہ تو دنیا
میں ہو چکا۔ تَبَرَّأْنَا اِلَیْکَ اَب ہم تیرے روبرو ہرزہ بازی کا اعلان کرتے ہیں
ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ماسکالو اَیَّانَا یَعْبُدُوْنَ یہ مشرک لوگ ہمارے
پرستش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے چل کر گمراہ ہونے
لہذا یہ اپنی تباہی کے خورد ذمہ دار ہیں

وَقِیْلَ اَدْعُوا شُرَکَآءَکُمْ اُوْر شرکوں سے کہہ دے کہ آج اپنے معبودوں
کو بلاؤ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ فَدَعَوْہُمْ پھر وہ اُن کو بلا میں گئے۔
فَلَمْ یَسْجُدُوْا لَہُمْ مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گے۔ اور

نہ ہی کوئی مدد کر سکیں گے۔ اُس وقت عابد اور معبود سب بے بس اور جواب ہو جائیں گے
 خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو لب کشائی کی بہت نہیں ہوگی وَرَأَوْا الْعَذَابَ اور وہ
 عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، اور تمنا
 کریں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ کاش کہ وہ کفر یا فتنہ ہوتے
 دنیا میں گمراہی سے بچ کر سید راستے پر چلتے سب سے تو اُن کے یہ دن ویسے نصیب نہ ہوتا
 مگر اُس وقت ان کی ہجرت کچھ مفید نہیں ہوگی اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا ہی ہوگا
 قیامت والے دن رسالت کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ لوگو! تم نے ہمارے رسولوں
 کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
 پکارے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور فرمائے گا کہ تم نے
 رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وہ میری ہجرت سے کتنے پاس آتے تھے۔ میرا پیغام
 پہنچا یا تھا، بتاؤ تمہارا کیا رد عمل تھا؟ اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں بن آئے گا۔ اور
 پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ فَعِمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ یومِ مَدِّ
 اُس دن اُن پر تمام نبریں تاریک ہو جائیں گی ایسی وحشت طاری ہوگی کہ بات تک
 نہیں کر سکیں گے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بھی
 نہیں پوچھ سکیں گے، مطلب یہ کہ آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ کوئی معقول
 جواب دے سکیں۔ اس طرح گویا رسالت کے سوال پر بھی لا جواب ہو جائیں گے۔
 مگر اسی کی وجوہات تو یہ بیان ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل
 ہو؟ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ جَبَّ تَابًا بہر حال جس نے توبہ نہ کر لی، کفر، شرک اور
 معاصی سے دنیا میں ہی بنیاری کا اظہار کر دیا۔ اور پھر زندگی بھر اُن کے قریب آئے۔
وَأَمَّنْ اور ایمان لے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، معاد، کتب کا وہیہ، ملائکہ
 کو دل سے تسلیم کر لیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے۔
 گویا یہ تین اعمال کامیابی کا زینہ ہیں۔ جو اس نے پڑ چڑھ گیا فَقَسَىٰ أَنْتَ
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْلِحِينَ پھر اُمید ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والوں

میں ہوں گے۔ یہ تو بہ ایمان اور نخل کا راستہ ہے جو اس راستے پر گھومنا ہو گیا۔
 وہ انشاء اللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا
 اور وہ فائز المہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شانِ بے نیازی میں اپنے بندوں سے
 اس طرح خطاب کیا ہے کہ اُمید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے
 کہ لوگوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اُسندہ کے
 لیے ایمان اور نیکی کی راہ پر چل نکلیں۔

اختیار
 خداوندی

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ خلق، اپنی لیلہ، مخلوق کی نفی اور
 شرک کا رد فرمایا ہے۔ اشارہ ہوتا ہے۔ وَسَبَّحْتَ بِكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اور تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ صفتِ خلق میں اُس کا کوئی شریک نہیں
 کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اُسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں
 ہوتی۔ وَيَخْتَارُ اور وہی پسند کرتا ہے جس کو چاہے منتخب کرتا ہے۔ یہ دراصل
 مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے لَوْ لَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ
مِّنَ الْقَبَلِ لَكُنَّ عَٰقِلِينَ (الزمر: ۲۱) کہ یہ قرآن مجھے اور تمہارے
 کی دوسری باتوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہاں پر بڑے بڑے سفراء
 ہیں جن کے باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال تجارت ہے، خوشی میں مبتلا ہوتے
 کے لیے الباطل کا تہمت بھیجتا ہی رہ گیا تھا مگر اللہ نے فرمایا، کہ نبوتِ راست
 کے لیے اسی طور پر مضبوط ہوا ضروری نہیں بلکہ اس منصب کے لیے صلاحیت کی ضرورت
 ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس منصب کے اہل ہے۔
اَللّٰهُ يَخْتَارُ مَنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ رَاجِحًا (۷۵)
 اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے۔ وہی اُس کی
 مصلحت کو بہتر جانتا ہے مخلوق کو اس معاملے میں نہ کوئی اختیار ہے اور نہ اُن کے
 مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اُس کے
 سوا کوئی کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں سے کسی کو
 کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں مسند بنار کے حوالے سے حضرت جابر سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ أَصْحَابِي
عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ
وَالْمُرْسَلِينَ

اور میرے صحابہ میں سے چار کو منتخب فرمایا
ہے۔ میرے تمام صحابہ میں بہتری ہے اور
میرے امتوں کو تمام امتوں کے مقابله
میں منتخب فرمایا ہے اور میری امتوں میں
چار فرقوں کو خاص طور پر منتخب فرمایا ہے

اس حدیث شریف میں صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں
کے علاوہ حضور کے صحابہ کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر ان میں
سے چار صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، اور علیؓ رضی اللہ
عنه عنہم کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی چاروں حضرات خلفائے راشدہ ہیں جس
طرح ان چار صحابہ کو باقی صحابہ پر فوقیت حاصل ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی ساری امت کو باقی امتوں پر فضیلت ہے۔ آپؐ فرمایا کہ میری امت کے
چار زمانے بہترین ہیں۔ یہ چار قرن (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ (۲) صحابہ کا زمانہ (۳)
تابعین کا زمانہ، اور (۴) تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ بہر حال یہ سارا انتخاب اللہ تعالیٰ
کا اپنا ہے کسی امت کا انتخاب، اس امت میں سے خاص افراد کا انتخاب اور پھر
خاص زمانوں کا انتخاب سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا
کوئی دخل نہیں ہے۔

اب زرارہ رضی اللہ عنہ کا باطل عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فرقہ حضرت علیؓ کے زمانے
میں پیدا ہوا۔ ان کے بھی آگے بہت سے فرقے ہیں جن میں سے اثنا عشری فرقہ
لے قرطبی ص ۳۳ ج ۱۳ (فیاض)

افضیوں کی
کڑا ہی

زیادہ مشہور ہے۔ یہ لوگ اپنے بارہ اماموں کو معصوم تسلیم کرتے ہیں۔ ایران کے شیعہ بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پراگینہ ٹاسکے زور پر ایرانی القاب کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ قطعاً اسلامی انقلاب نہیں۔ محض شیعیت کا پھار ہے۔ اس بات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہے اور وہاں کی اقلیت سنیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ اہل سنت کو اپنی علیحدہ مسجد بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نهران کا شہر دس بارہ لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے مگر وہاں سنیوں کی ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ لوگ جمہور صحابہ کرامؓ کے ساتھ سخت نفرت رکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کو مسلمان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ نعوذ باللہ یہ ان حضرات کو منافق سمجھتے ہیں۔

اب ذرا ان کے امام غمینی کا عقیدہ بھی سن لیجئے جو اُس نے اپنی فارسی کی معتبر کتاب "کشف الاستار" میں بحوالہ "مرآۃ العقول" نقل کیا ہے۔ یہ کتاب شیعوں کی معتبر کتاب "کافی" کی شرح ہے۔ امام جعفر صادقؑ کے حوالے سے امام غمینی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا۔ **يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّدًا يَوْهَدَ بَنِيَّهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ ثُمَّ مَكَّنُوْا اَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْاَشْيَاءِ وَفَوَّضَ اُمُوْدَهَا اِلَيْهِمْ فَهُمْ يُجَلُّوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ وَيَحْرَمُوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الدِّيَانَةُ** اے محمدؐ یہ شک اللہ تعالیٰ نے اپنی دہانیت کے ساتھ متفرّد تھا، پھر اُس نے تین بستیوں یعنی محمدؐ، علیؑ اور فاطمہؑ کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ ہزاروں سال تک اسی طرح ٹھہرے رہے، پھر خدا نے باقی ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان تین اصحاب کو گواہ بنایا اور تمام معاملات ان کو تفویض کر دیے۔ پھر وہ جس چیز کو چاہتے مٹا دیں اور جس چیز کو چاہتے صدمہ قرار دیتے۔ اور

لے کشف الاستار ص ۵۵ مطبوعہ ایران (فیاض)

ساتھ یہ جملہ بھی بڑھا دیا کہ یہ تینوں وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر فرمایا: اے محمد! یہی دین ہے جو اس سے آگے بڑھے کی کوشش کر لیا وہ سرکش ہوگا اور جو کوئی پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اور جو اس کو لازمہ پکڑے گا وہ حق کے ساتھ مل جائے گا۔

اس کے برخلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حلت و حرمت کو تعین اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں سے ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے اور کسی امامِ معصوم کو مدلالِ حلالہ کا اختیار حاصل نہیں۔ بہر حال شیعوں کا دین یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حضور علیہ السلام، حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کو سونپ دیے ہیں۔ اُدھر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ وہی پیدا کرے آپ اور اُسی کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مَخْلُوقِ كَے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سُبْحَنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو وہ خدا کا شریک بناتا ہے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جس چیز کو یہ ظاہر کرنے میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے تمام باطل عقائد و اعمال سے واقف ہے۔ وہ ان کے ساتھ دیا ہی سلوک کریجے۔ وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور وہی اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خالق، مالک، علیم، مختار اور قادر ہے ہر ایک کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا وہی ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولٰٓئِ وَالْاٰخِرَةِ دُنیا میں بھی اُسی کے یہ تعریف ہے۔ اور آخرت میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے قُلْ لَهُ الْحُكْمُ اور ہر قسم کا فیصلہ بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ اُسے کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ اور اُسی کی طرف سب لوٹنے جاؤ گے۔ جب اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی قادر و مختار ہے

غدا تعالیٰ
کی کبریائی

اور محاسبہ اعمال کے لیے بھی اُسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اُس کے
 ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لطیف
 پیرائے میں یہ بات سمجھا دی۔

قُلْ ارْءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَوْ اَفْلا
تَسْمَعُونَ ﴿۱﴾ قُلْ ارْءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
يَاتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُ فِيهِ اَفْلا تَبْصُرُونَ ﴿۲﴾
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳﴾
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) لوگو! یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ
بنائے تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الٰہ جو لائے تمہارے پاس روشنی۔
کیا تم سنتے نہیں؟ ﴿۱﴾ آپ کہہ دیجئے اے لوگو! بتاؤ اگر
بنائے اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الٰہ جو لائے تمہارے پاس رات کو

تھکے پاس روشنی لے آئے، سر پر کھنٹی ڈالی، ہوا ہے جیسے عربی میں یہ ہمارا مسئلہ ہے

لَعَمْرُكَ مَا أَمَرِي عَلَىٰ بِفُكْمَةٍ

نَهَبَ بِي وَلَا تَمِيلُنِي عَلَىٰ سِدْمَةٍ

اے مخاطب! تیری جان کی قسم میرا معاملہ تجھ پر تاریک نہیں ہے، یعنی میں بقا میں شکیو
تمام امور انجام دیتا ہوں، میرے شب و روز دائمی نہیں ہیں۔

رات کو دائمی بننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک تاریکی ہی ہے اور روشنی
کی کوئی کرن نہ پھوٹے۔ یا اگر سورج طلوع ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ہی
سلب کر لے۔ زندگی کے تمام کاروبار اور معیشت کا انحصار دن کی روشنی پر ہی ہے
فرمایا اگر تمھارا پورا دھارا اس روشنی کو ہی روک لے تو اس کے سوا کون سی ذات سے
جو تھکے لیے ایسی روشنی مہیا کرے جس میں تم معمولات زندگی جاری رکھ سکو۔ اَفَلَا
تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں؟ اس معاملے میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے دن کی صورت
میں کتنا بڑا انعام کیا ہے۔

اس کے برخلاف فرمایا قَدْ لَے پُغْمِرَ اَبَیْہی واضح کر دیں اَرَأَیْتُمْ
اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَّا یَوْمَ الْقِیَمَةِ
بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیام قیامت دن کو ہی مسلط کر دے تو
مَنْ اِلٰہٌ غَیْرُ اللّٰهِ یَا تَیْیَکُم بِکَلِمَۃٍ تَسْکُنُوْنَ فِیْہِ اللّٰہُ
کے سوا کون الٰہ ہے جو تمھارے پاس رات کرے آئے جس میں تم کون پکڑتے ہو۔
فرمایا اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ کیا تم دیکھتے نہیں؟

یہ دونوں عقلی دلیلیں ہیں جنہیں انسان غور و فکر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ
نے شب و روز کا لڑان عجیب طرز یافتہ سے قائم رکھا ہے۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے
وارد ہو کر انسانی زندگی کے تحولات میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دن کے وقت کُل اپنا کاروبار زندگی
انجام دیتے ہیں جب کہ رات کے وقت آرام و سکون حاصل کر کے اگلے دن کی مصروفیت
کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ نے تمام جانداروں کی مصلحت

کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی خلاصہ معمول تفسیر و تبدل واقع ہو جائے تو زندگی کی کاری میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس نے اپنی قدرت تمام کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہے، بھلا کون ہے جو اس میں کوئی تبدیلی لائے؟ مفسرین کراٹم فرماتے ہیں کہ ان دو آیات کے آخر میں دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی آیت میں جہاں روشنی لانے کا چیلنج کیا گیا ہے وہاں مَنْ رَآهَا أَفَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں۔ دین کے وقت چونکہ انسان کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جنہیں وہ شمار بھی نہیں کر سکتے، لہذا اس مقام پر یہ سماعت کا لفظ استعمال کیا کہ تم سنتے نہیں؟ اور دوسری آیت میں رات کو لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ رات کے وقت چونکہ اشتغال کم ہوتا ہے اور انعامات بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں اس لیے وہاں پُر بشارت کا لفظ استعمال کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے یہ کیا نظام قائم کر رکھا ہے؟

شب روز
میں تعمیر کار

آگے اللہ نے دن اور رات کا الگ ذکر فرمایا وَمِنْ رَحْمَتِهِ يُرَاسُ اللَّهُ تَعَالَى کی مہربانی کا نتیجہ ہے جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے اُس نے عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم رات کے وقت سکون پکڑ سکو۔ تمام انسان، درند، چرند، پرند، وغیرہ رات کو آرام کرتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم (دن کے وقت) اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ یعنی محنت مزدوری تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ کر کے اپنی معیشت کا سامان پیدا کر سکو۔ نظام یہ ہے کہ یہ تمام کام دن کی روشنی میں ہی بطریق احسن انجام پاسکتے ہیں لہذا اللہ نے دن کے اشتغال کو فضل یعنی ذریعہ روزی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے دو قسم کا مقام پر فرمایا ہے وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكْنًا (الانعام ۹۰) اُس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا (النبا ۱۱) اور دن کو

روزگار کا ذریعہ بنایا ہے ۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اقتراب ہے اور دوسری ارتفاق۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فضل کا تعلق ارتفاق سے ہے یعنی انسان جائز ذرائع رزق حلال حاصل کر کے اپنی زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے يَسْتَعْمِلُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَالْفَتْحِ۔ ۲۹ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فضل کا تعلق معاش سے ہے جب کہ ضرر ان کا تعلق اقتراب سے ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور ذکر وغیرہ کر کے اس کی رضا حاصل کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہر حال رات اور دن دونوں خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ رات کے وقت انسان ایک آرام اور سکون پہنچتے ہیں اور دوسرے اس کے حضور کھڑے ہو کر اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کے وقت انسان اپنے وسائل کے مطابق کاروباری زندگی انجام دے کر اپنی معیشت کا سامان پیدا کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں ۔

آگے اللہ نے ایک تیسری بات بھی بیان فرمائی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو۔ دن کے وقت کہ محض لہو و لعب میں نہ گزاریا دو اور نہ ہی رات کو غفلت میں بسر کرو بلکہ دونوں اوقات میں اللہ کے بے پائیاں انعامات کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو بر محل صرف کیا جائے۔ اگر انعامات الایہ کا استعمال صحیح نہ کیا تو یہ کھانا نعمت ہو گا رات بھر نیند میں پڑے رہے اور اللہ کا ذکر نہ کیا۔ اور اسی طرح پورا دن کھیل کود میں گزار دیا تو اس کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا ہو گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سبیل و نامہ کا نظام قائم کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔

اللہ کے
مقرر
مقرر

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کو اپنے حضور حاضر کیے جانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا وَلْيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جس دن اللہ ان کافروں اور شرکوں کو طلب کرے گا۔ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری شکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یا ہماری سفارش کر کے ہمیں خدا تعالیٰ سے چھٹہ لیں گے۔ فرمایا اُس وقت کوئی حیلہ کام نہیں آئے گا۔ کسی کافر اور شرک کے حق میں نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔

فرمایا وہ تو محاسب اعمال کا دن ہوگا اور اس مقصد کے لیے وَلَنْ عَنَّا مِنْ
مَحَلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ہم ہر امت سے کھینچی کر گواہ لائیں گے۔ ہر امت
کا بنی اور اس کا نائب گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ اور بتلے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے
دین، شریعت اور احکام کو کس حد تک تسلیم کیا۔ فرشتے بھی انسان کے حق میں یا اس
کے خلاف گواہی دیں گے، خود ان کے اپنے اعضاء، وجوہ بھی بطور گواہ پیش ہوں
گے، اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دیکھا اور ہاتھ پاؤں بول کو شہادت دیں گے
کہ یہ شخص دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ فرمایا شجر اور حجر بھی ان کے حق میں
گواہی دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے۔
دہاں کی ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دیتی۔ پھر مشرکوں کو کہا جاتا فُتِنَّا هَا نُوَا
بُنْ هَا نَكْفُرْ اگر تمہارے پاس کفر و شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اُسے پیش کر دو
آج بتلاؤ کہ تم نے کس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا۔ تم ساری شرکیہ رسوم کس دلیل
کی بنا پر ادا کرتے ہو۔ اللہ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہ کیا، خدا کے پیغمبروں کو جھٹلاتے
ہوے اور کیوں ان کو تکالیف پہنچاتے رہے۔ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔
اُس دن کسی کو بھی دم ماننے کی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کر سکے گا۔

فرمایا جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی کوتاہیوں پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَوَخَّرَ جَانُ لَوْ كَرِهَ شَيْكُ حُجَّاتِ الشَّرِّی كَیْ
لے بخاری ص ۸۶ ۱۶ (فاض)

۱۶ بخاری ص ۸۶ (فیاض)

حَدِثِ
کامیاب

ہے۔ اُس نے اپنے انبیاء اور رسل بھیج کر حق کو واضح کر دیا تھا۔ اپنی کتابوں کے ذریعے
 حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دیا تھا۔ اُس نے بتا دیا تھا کہ خالق مالک۔ قادر مطلق مجتہد
 مطلق مانع اور ماضی مشکل کشا اور حاجت روا صرف وہی ہے۔ نہ خواہ مخواہ مخلوق
 کی پوجا کرتے رہے۔ اُس نے حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ فرمایا وَفَضَّلَ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قیامت کے دن وہ تمام چیزیں گم ہو جائیں گی جو
 انہوں نے افتراء کر رکھی تھیں۔ اُن کے غلط عقائد، بدعتی رسومات اور الٰہی چیزیں
 سب ختم ہو جائیں گی اور اپنے حق میں پیش کرنے کے لیے اُن کے پاس کچھ نہیں
 ہوگا۔ انہیں نجات حاصل نہیں ہوگی۔ کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور نیکی پر ہے
 اللہ کی وحدانیت اور رسالت پر ایمان ہی مرفعات ہے مگر یہ چیزیں ان کے پاس
 نہیں ہوں گی۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ
 الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْفَرِحِينَ ﴿٥﴾ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿٦﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
 أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَكَثْرَتُ جَمْعًا
 وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧﴾

ترجمہ ۱۔ بیشک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے۔ پس
 سرکشی کی اُس نے اُن کے خلاف۔ اور ہم نے دیے تھے
 اُس کو خزانوں میں سے اس قدر کہ بیشک اُنکی چابیاں
 برہنہ کرتی تھیں ایک طاقتور گروہ کو۔ جب کہا اُس کے یہ
 اُس کی قوم نے مت اتراد۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند
 کرتا اترانے والوں کو ﴿۵﴾ اور تلاش کرو اُس چیز میں جو اللہ
 نے تم کو دی ہے آخرت کا گھر۔ اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا

ست۔ اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تمھارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور نہ تلاش کرو فساد زمین میں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو ﴿۷۸﴾ کہا (قارون نے) بیشک دی گئی ہے مجھ کو (دولت) علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے (فرمایا) کیا وہ نہیں جانتا کہ بیشک اللہ نے ہلک کیا اُس سے پہلے کئی قوموں کو جو اُس سے زیادہ قوت اور زیادہ جھٹے میں تھے اور نہیں پوچھے جاتے اُن کے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ ﴿۷۹﴾

ربہ آیات

اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکوں کا رد کیا، پھر توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور قیامت اور جزائے عمل کا ذکر کیا۔ اُس سے پہلے مشرکین کو تنبیہ کی گئی جو غرور و تکبر کی وجہ سے توحید اور رسالت کا انکار کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اللہ نے اُن کو سمجھانے کے لیے بعض پہلی بستیوں کی ہلکت کا ذکر کیا۔ اب سورۃ کے آخری حصے میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ سوسے علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ نے بے تحاشا مال و دولت دے رکھا تھا۔ مگر اُس نے سرکشی اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد اور ضد کا اظہار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اس کے مال و دولت سمیت ہلاک کر دیا۔ مشرک لوگ بھی چونکہ ضد، عناد، حسد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے انکو بھی عبرت دلانی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّوسٰی بَشٰک قَارُوْنَ مُوسٰی علیہ السلام

قارون کا

کی قوم میں سے تھا۔ امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین کلام بیان کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم تھا بلکہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون ابن یصہر ابن قاہت ابن لادئ۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران تھا۔ گویا قاہت کے دو بیٹے تھے۔ یصہر اور عمران۔ تاہم بعض نے قارون کو موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی لکھا ہے قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور انہی میں راجع ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بظاہر تصدیق بھی کرتا

تھا مگر وہ پردہ فریبوں کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا۔ بلکہ اس کا ایجنٹ تھا۔ فرعون جو نبیہ وغیرہ اسرائیلیوں سے لینا چاہتا اس نے لینے کا دن کی خدمات حاصل کرتے تھا۔ فرعون بڑے بڑے ٹھیکے قارئین۔ یہ سپرکرتا اور پھر وہ یہ کہ معمولی اجرت پر اسرائیلیوں سے دواتا جس کی وجہ سے اس نے بہت سامان و دولت جمع کر لیا تھا۔

عام ظالم حکمرانوں کا ہمیشہ سے ہی دستور رہا۔ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو اپنا آ رہ بنا کر قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر میں حکمرانی کے دوران کئی مسلمانوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر پوری قوم کو ذلیل کیا اپنے حاسیوں کو بڑے بڑے عہدے جناب اور جاگیریں دیں اور پھر ان سے ذریعے فوجی بھرتی لی اور بہت سے دیگر یہ مدد کر دے سر محمد شفیع حضرت مولانا شیر محمد شہر پوری کا عالم زاد بھائی تھا، مگر انگریز کا ایجنٹ تھا۔ اسی طرح فضل حسین، سر سکندر حیات اور پنجاب، سندھ اور سرحد کے دیگر بہت سے بڑے خاندانوں کو رعایات دیں اور بڑے بڑے کامیاب۔ قارئین بھی اسی طرح فرعون کا ایجنٹ تھا اسے بڑی رعایات حاصل تھیں جسکی وجہ سے وہ بڑا مالدار بن گیا۔

قارئین
عزیز اور حمد

فرعون کی غوغائی کے بعد نبی قارئین اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ ہی لا تورات پڑھتا تھا اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا مگر آپ کی سیادت و قیادت اور نبوت و رسالت کی وجہ سے تم کرنے لگا۔ کہنے لگا موسیٰ اور قارئین علیہما السلام تو دونوں نبی بن گئے، دنیا آمد آخرت کی قیادت ان دونوں بھائیوں نے سنبھال لی مگر اتنے مال و دولت کے باوجود میری تو کوئی تہ و نہایت نہ ہوئی۔ اور میرے حمد پیدا ہوا، اور اُدھر موسیٰ علیہ السلام نے اُسے کل مال کا ایک چوتھائی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا۔ اس پر قارئین اور موسیٰ علیہما السلام میں نے یہ دولت اپنے علم و مہر کی بنا پر حاصل کی ہے، اب یہ میری دولت ہی زکوٰۃ نے نام پر سنبھال لیا ہے۔ وہ شخص پہلے ہی سبکدوش تھا، مال و دولت کو جاتا دیکھا تو مزید غصے سے آگے بڑھ گیا اور صاف انکار کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ یہی صورت حال خرد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئی۔

یہ اصول اور البتہ جیسے بڑے بڑے دار تھے حضور علیہ السلام نے دعویٰ نبوت سے پہلے اپنے لئے اور کہنے کے لئے کہ اگر نبوت اس کو مل گئی تو وہاں سے پاس کیا رہ گیا :
 حاجیوں کی خدمت پر پہلے بنی ہاشم قافلہ میں، اب نبی بھی اسی خاندان سے بن گیا تو ہماری سرکاری کام کو خزانہ کھل گیا، چنانچہ انہوں نے حمد اور غور کی بنا پر آپ کی نبوت رسالت کا اعلان کر دیا۔ بعینہ اسی طرح قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، اور ان کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشی کرنے لگا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ اس طرح اُس نے اسرائیلیوں کے خلاف سرکشی کی۔

قارون کی
 دولت مندی

اس کی دولت مندی کے متعلق الشَّرُّ فَرِيًّا وَاتَّيَنَهُ مِنَ الْكَفُورِ
 ہم نے اُسے خزانوں میں سے اس قدر عطا کیا کہ إِنْ مَفَاتِحُهُ لَسَمَوَاتٍ
بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیاں اُن کے
 سے بوجھل ہو سکتی تھیں مطلب یہ کہ اُس کے خزانوں کی الماریوں اور صندوقوں وغیرہ
 کی چابیاں اس قدر تھیں کہ بہت سے لوگ مل کر بھی مشکل اٹھاتے تھے، مولانا شاہ اشرف علی
 تھانوی فرماتے ہیں کہ عصبہ کا اطلاق تین سے دس افراد کی جماعت پر ہوتا ہے، اگر ہر
 آدمی کے پاس پانچ پانچ سو چابیاں آئیں تو گویا خزانوں کی صندوقوں کی تعداد چار
 پانچ ہزار بنتی ہے، ان میں پورے پیسے ہوں، سونا چاندی ہو یا دیگر قیمتی اشیاء، بہر حال
 قارون اتنے مال کا مالک تھا۔ مَفَاتِحُ دَوَالِقِ دو الفاظ کی مشترک جمع ہے یعنی مفتح
 اور مفتح۔ مفتح کا معنی خزانہ ہوتا ہے جب کہ مفتح چابی کو کہتے ہیں۔
 ہر دو الفاظ قارون کی کثرت مال و دولت پر دلالت کرتے ہیں، اس زمانے میں تو
 اتنا بڑا مالہ شخص الگ دکا ہی ہوتا تھا مگر آج کے دور میں قارون جیسے بے شمار دولت مند
 موجود ہیں۔ آج کے کمزور پستی ٹھوں کی تجویروں، تہہ خانے، سنور اور بینک جینس وغیرہ
 کا حساب لگایا جائے، اُن کے ملازمین، نوادروں اور ایجنٹوں کو شمار کیا جائے تو یہ بھی بڑے
 سے کسی طرح کہ نہیں نکلیں گے جبکہ اُس سے بڑھ کر مالدار ظاہر ہوں گے۔

بہر حال قارون کی تھانہ بٹنہ، اُس کے چال چلن اور غور و فکر کو دیکھ کر إِذَا قَالَ

لے بیان القرآن ص ۱۲۷، ج ۸ (فیاض)

لَهُ قَعْمَةٌ اُس کی اپنی قوم نے اُس کو بھیجے کی کوشش کی اور نصیحت کی لَا
تَفْرَحْ کہ اس مال و دولت پر اترا نہ نہیں۔ فتح کا معنی اترنا بھی ہوتا ہے۔ اور
خوش ہونا بھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس عارضی مال کی وجہ سے تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو
اور نہ ہی اس پر خوش ہو۔ ایسا کہنا حرام ہے۔ خداوندِ حمد کو چھوڑ دو اور موسیٰ علیہ السلام کی
مخالفت سے باز آناؤ۔ اسرائیلی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قارون کے
ساتھ اڑھائی تین سو اسی ہزار وقت بہتے تھے۔ یہ اُس کے مایوس و غصہ منی دستہ
جن کا کام صرف ہاں میں ہاں ملانا تھا۔ یہ لوگ قارون کو غلط شہور سے دے کر اُس کی
عزت میں اضافہ کا باعث بنتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس قدر
دولت عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اُس کے رستے میں غریج کرو۔ یاد رکھو!
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں یعنی تکبر
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت پا کر تو خوش ہونا چاہیے نہ کہ اکثر دکھاتی
چاہیے۔ قرآن اور ایمان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا فضل اور رحمت ہے
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دینس۔ ۵۸۔ لوگوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔

آخرت کا
گھم

قوم نے کہا اِس دنیا کی گھنٹیوں میں اکھڑ کر رہ جانے کی بجائے وَاتَّبِعْ فِيمَا
أَمَرَكَ اللَّهُ الذَّاكِرُ الْآخِرَةُ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں آخرت
کا گھم تلاش کرو۔ مال و دولت کو صحیح طریقے پر خرچ کرو گے اور اس انعام پر اللہ کا
شکر ادا کرو گے، غم و مسائل کا خیال رکھو گے۔ تمام حقوق ادا فرمائے تو آخرت
میں بہتر گھر حاصل ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَسْنَخْ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ طلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اِس دنیا میں
اتنا مال دیا ہے تو اس سے آخرت کا تو شرہ بناؤ۔ اس مال سے دنیا میں تمہارا حصہ
یہی ہے کہ اس کے ذریعے نیکی کا ثواب اور اطاعت کرو۔ اس مال کو عوامِ استوں
میں خرچ کرنے کی بجائے شکر گزاری کے مقام میں خرچ کرو۔ اس کو عیاشی، فحشی
اور ہمعاشی میں مت گنواؤ۔ بلکہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کا سامان

پیدا کرو۔ چنانچہ میں نے یہی بتا دیا۔

اس کے علاوہ قوم نے قاون کو ایک اور نصیحت بھی کی۔ کہنے لگے وَلَحَسْبُ
كَمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْنَا اور تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو۔ جس سے بہت
اللہ نے تمہیں مال و دولت و بیکرم پر احسان کیا۔ بتا۔ اس میں سے غریب و مسکین
یوگان ہمسافروں اور قیدیوں کی اعانت کرو۔ ضرورت مندوں کو قرض دو تاکہ وہ اپنے
پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے رہو۔ تاکہ تمہاری مال میں برکت آئے۔

فادفی الارض

قوم نے یہ بھی کہا وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد
منت تلاش نہ کرو۔ فساد سے مراد اخلال بالشرائع بمعاصی کا ارتکاب۔ مثلاً کسی قاتل کو زندہ
حدود کو توڑنا اور زمین مافی کہنا ہے۔ شرک، کفر، بدعت اور رسومات باطلہ کا ادا کرنا
فساد فی الارض ہے۔ اسی طرح مال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا، بھیس منڈنے، لہو و لعب،
شراب نوشی، بارود بازی، پتنگ بازی اور شادی بیاہ کی رسومات پر خرچ کرنا بھی فساد
ہے۔ موت کی رسومات تیجا، ساتواں اور چالیسواں وغیرہ نماز، قبروں کو بچھنا، بنانا
غریب و مسکین کا خیال نہ کرنا، صدقہ و خیرات کا غلط طریقہ اختیار کرنا، اور لوگوں کے
حقوق ادا نہ کرنا بھی فادفی الارض نامہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الاعراف: ۵۶) زمین میں فساد نہ کرو۔
اس کی اصلاح کے بعد اصلاح تو یہی، اطاعت اور عبادت و ریاضت سے
ہوتی ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو جائے تو خطہ سے کہ وہ فساد ہے۔ اور اللہ کا
قانون یہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بیشک اللہ تعالیٰ فساد
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہر حال قاون کی قوم نے اس کو سمجھایا کہ مال و دولت
پر اثر و نفیس بگاڑنے کے ذریعے آخرت کا بہتر گھر تلاش کرو، جس طرح اللہ نے
تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلو۔

قوم کی اس نصیحت کے جواب میں قَالَ إِنَّمَا وَصِيَّتِي عَلَى
عَلْمٍ عِنْدِي کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میرے سوا کسی کی بنیاد پر دی گئی ہے۔

عمر و زہر
پر موقوف

میں اہل علم ہوں، بہتر مند ہوں، استعداد کا مالک ہوں۔ میں نے یہ دولت اپنی عقل و محنت کی وجہ سے کما لی۔ اس میں کسی مہمہ پر کیا احسان ہے؟ دنیا کے اکثر دولت مند کہ قبل سے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سائنس اور مہادوں ہے۔ ہمارے پاس لیبارٹریاں جن میں بڑے بڑے تجربات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور پھر دولت کماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے فضل کو ذیل نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی عقل، فن اور مہارت کو آمدنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ

عقل و فہم اور محنت و ایمانی بھی تو اللہ ہی کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو دے دے اور جب چاہے نہ دے۔ لہذا ہر اچانک منجانب اللہ ہوتی ہے اور اسی کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (النار - ۷۹) تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا اہل علم و مہر اور استعداد و قابلیت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا پسند نہ کرے کی حقیقت ہے۔ قارئین کے دماغ میں یہی دستور تھا، لہذا اس نے مال و دولت کو اپنی ذاتی استعداد کی طرف منسوب کیا۔

طاقتور

اتحاد ملی

ہدایت

اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص مال و دولت، قوت اور جمعی پر غرور کر رہا ہے حالانکہ اس کو اتنا بھی علم نہیں آوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ قَدْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا

کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو مٹا دیا جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے اور ان کی قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ قارئین تو ایسا غرور نہ کرنا کہ اس سے کسی سلطنت کا مالک بھی نہیں محض مال و دولت پر اتنا وابستہ ہونے کو عداوت ہو، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، کلمہ انیوں اور مصریوں جیسی بڑی بڑی مذہب قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ بلاشبہ وہ قارئین کی نسبت بہ لحاظ سے طاقتور تھے، سلطنتوں کے مالک تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، دنیا کی ہر چیز میسر تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، غرور و تجبر کیا، تو ہم نے انہیں سفلہ بنی تے

پیہ کر دیا۔ فرمایا وَلَا یَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ مجرموں
 کو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان
 کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں صفائی کا موقع دینے کی ضرورت بھی محسوس
 کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے -
 یَعْرِفُ الْمُجْرِمُ وَنَاسِیْطُهُمْ (آیت - ۱۴) مجرم اپنے چیر و نس
 ہی پہچانے جاتے ہیں اور پھیلائی گئی کڑوے دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے
 قارون کا بھتیجی ہی حال ہو گا۔ مکے کے مشرکوں کو بھی تنبیہ مقصود ہے کہ وہ بھی مال و
 دولت اور نفرت پر غرور نہ کریں بلکہ حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ورنہ ان
 کا انجام بھی قارون اور سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہو گا۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ⑨ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 وَيُؤْتِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ⑩ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ
 الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ⑪ وَأَصْبَحَ
 الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانِ
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
 لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَهُ
 لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ⑫

۸
ع
۱۱

ترجمہ ۱۔ پس نکلا (قارون) اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت
 میں۔ کہا اُن لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کاش
 کہ ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔
 بیشک وہ البتہ بڑی خوش قسمتی والا ہے ⑨ اور کہا اُن
 لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، خرابی ہے تمہارے لیے۔
 اللہ کا عطا کردہ اجر بہتر ہے اُس شخص کے لیے جو ایمان

سیوں کے ساتھ گھسیٹ کر گڑھے میں دفن کیا۔ اس کے بڑے بڑے ساتھی تو
جنگ بیدیں مارے گئے تھے مگر اس کو بھی ذلت نہ موت آئی۔

قارون کی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے فخرج

عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ایک روز قارون اپنی قوم کے پاس نہایت
زیب و زینب اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا شیخ سعدی نے قارون کے متعلق کہا

قارون ہلاک شد کہ چل نہ سچ داشت

نوشیرواں نمر کہ ہم نحو گداشت

قارون ہلاک ہو گیا حالانکہ اُس کے پاس ہونے سے بھرتے ہوئے چالیں مکان تھے
اس کے برخلاف نوشیرواں عادل تھا، اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

تقریباً کہ ایک دن قارون بڑی شان کے ساتھ باہر نکلا کسی تقدیر میں جانا

ہو گا۔ نہایت فاخرہ لباس پہن رکھا تھا سنہری زین و تہا جانی تک کے چھر یا

لمسوڑے پر سوار تھا، نوکر چاکر، غلام اور نوٹریاں ہمراہ تھے۔ اس کی اس شان و شوکت

کو دیکھ کر قَالَ الَّذِينَ يُسِيْدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَا ان لَّوْكَرْنَ

جو دنیا کی زندگی کے ہی خواہشمند تھے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دنیا کی زیب

زینت اور ٹھاٹھ باندھ کر ہی فریفتہ ہوتے ہیں اور وہ اسی کو اول و آخر سمجھتے ہیں

قارون کو اس حالت میں دیکھ کر اُن کے مزے میں بھی پانی بھرا آیا اور کہنے لگے بَلِّغْتَ

لَنَا مِثْلَ مَا اَوْفَيْتَ قَارُوْنَ کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ مہمل ہوتا جو قارون کو

دیا گیا ہے۔ دیکھو یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے جسے دنیا کی ہر آمانش حاصل ہے، کاش

ہمیں بھی یہ چیزیں میسر آتیں۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہی حال ہے کسی کی کار،

کوٹھی، لباس، عیش و عشرت، کارخانے، زمین وغیرہ دیکھ کر وہی ہی متا کرنے لگتے

ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو دنیا پر اس قدر رنجیدہ جاتے ہیں کہ وہ یوں کہنے

لگتے ہیں رَبَّنَا سَجِّلْ لَنَا قَطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (ص ۱۶)

اے ہمارے پروردگار! ہمیں جو کچھ دنیا ہے قیامت سے پہلے پہلے اسی دنیا میں

کرتے تھے فرمایا: کسی کا حق غصب نہ کرو اور جو حقوق قابلِ ادا ہیں میں۔ ان کو ادا کرنے کے بعد یَقِیْتُ اللہَ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ
 بود۔ ۸۶ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حلال روزی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے جب کہ ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال ناجائز اور حرام ہوں میں ہی صرف ہوتا ہے۔ مال تمام بود بچانے عوام رفت کے مصداق۔ مال حرام ہوتا ہے۔ یہی خرچ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اہل علم لوگوں نے قارون پر شک کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم قارون کی طرح دنیا کے طالب۔ بن رہے ہو، تمہارا یہ سود اچھا نہیں ہے بلکہ اہل ایمان اور اعمال۔ یہ انجام دینے والوں کو جو کچھ اللہ نے ان کے لئے دار ہے۔ وہ بہتر ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا یَلْقَہَا ذَا الصَّبْرِ وَنِیْلَ عِزِّہِمْ کَیْفَ یَعْلَمُ اُولَیِّ الْاَبْصَارِ
 عیب کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے اہل ایمان دنیا میں مشکلات کو برداشت کرنے میں۔ ایمان اور سچی کی دولت کھاتے ہیں۔ وہ دنیا کی آرزو نہیں کرتے۔ طعن و تشنیع اور بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں عبادت و ریاضت میں مشقت اٹھانے میں۔ مال ہے تو اس کو صحیح مقام میں خرچ کرتے ہیں۔ لہذا وہ اللہ کے بے پایاں انعامات سے سخت محنت کرتے ہیں۔

قارون کی
 مدد

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ قارون کی بلا کہتے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے تعزیری احکام بیان کر رہے تھے کہ جس نے چوری کی اس نے اپنے گناہ کا بدلہ لے لیا جائے گا اور جس نے زنا ارتکاب کیا اس کو دے دیے جائیں گے یا سنگسار کر دیا جائے گا۔ قارون کسی ایسے ہی موقع قارون میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک سازش تیار کر رہی تھی۔ ایک فاحشہ عورت کو سونے کا نعلین پہنے کر اس مقصد کے لیے دیا تھا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کرے۔ گناہ جنانچہ اس موقع پر اس عورت کو پایا گیا۔ بہت سے لوگ جمع تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام

وغلط کر رہے تھے۔ عین اُس وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا یہ مجھ کی سی سزا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر قارون نے مزید پوچھا کہ اگر آپ بھی نعوذ باللہ اُتر آئے مگر تب بوں تو کیا آپ کو بھی جی سزا دی جائے گی آپ نے پھر تصدیق کی۔ اتنے میں اُس فاسقہ عورت کو اشارہ کیا گیا جس نے عام مجلس کے دوران موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا اس اچانک حملے سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے مگر اللہ نے آپ کو ہمت عطا فرمائی آپ نے اس عورت کو قریب بلایا اور فرمایا تجھے قسم ہے اُس ذات کی جس نے تجھ پر توہرات نازل فرمائی ہے جس نے تجھ کو قلم میں بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا ہے اور جس نے فرعون کو غرق کیا، سچ بناؤ کہ تم نے یہ الزام کیوں لگایا ہے، وہ عورت گھبرا کر حق اتنے پر مجبور ہو گئی کہ قارون اور اس کے ساتھیوں نے رُپے پیسے دے کر اُس سے یہ الزام لگوا دیا۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام منبر سے نیچے اُتر آئے اور نہایت ثرید و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ماننے دعا کی کہ پڑھو یہ لوگ مد سے گنہگار کئے ہیں۔ اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ چنانچہ اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا حکم آگیا کہ ان نامہجاردوں کو ابھی زمین فتح لے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص قارون کی اس کینہہ حرکت کو ناپسند کرتا ہے وہ اس سے الگ ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کیونکہ اب اس پر فاعل کا عذاب ازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت نے قارون سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے جو اس کے گھر والے یا دیگر حامی تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے مہمانت جن میں مال و دولت جمع کر رکھا تھا۔ زمین میں دفن ہو گئے۔ اس کے ساتھ قارون اور اس کے حامی بھی زمین میں دفن ہو گئے۔

قارون کے علاوہ یہ سب بعض دوسرے لوگوں کو بھی ملی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص دو دیا و زیب چادریں اوڑھ کر اُتر کر

رہا تھا۔ ایک چار رتبہ نیچے کے طور پر باندھ رکھی ہوگی اور دوسری اوپر اوسمی ہوگی جس پر علیہ السلام نے فرمایا کہ اُس کے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ نے اُس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسا ہی پلا جائے گا۔ سچی و قیامت کے دن کہیں اُس کا قدم جا کر نہ لے گا۔

قارون کی
ہلاکت

اگلی آیت میں اللہ نے قارون کی ہلاکت کا حال بیان کیا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ قَبْرَهُ وَالنَّارُ حَضَّ پھر دھنسا دیا ہم قارون کو اور اس کے گھر کو۔ زمین میں یہ بھی یہ کہ جن مکانات میں اُس نے خزانے جمع کر رکھے تھے۔ قارون کے ساتھ وہ بھی زمین میں دھنسا دیے گئے اور اس طرح نہ وہ خود باقی رہا اور نہ اس کا مال و دولت۔ اللہ نے انھوں کو بھی زمین میں غرق کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ موسیٰ علیہ السلام اُس کی ہدایت کے بعد قارون کے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ تو اُس کی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے اُسے عبرت ناک سزا دی۔ فرمایا اُس کی حالت یہ تھی فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَللّٰہ کے سوا کوئی گروہ اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ اور نہ وہ کسی سے انتقام لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ کھپ افسوس منا ہوا زمین میں دھنسا لیا۔

دنیا میں خست کے واقعات ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اخبار میں سننے والے ۱۹۵۹ء کا واقعہ پڑھا تھا۔ فیروز پور کے کسی علاقے میں سیکولی بچے سکول میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک پوری کی پوری عمارت زمین میں دھنسا گئی۔ جب جاپان میں زلزلہ آیا تھا تو زمین میں ہزار ہزار میل لمبی دراڑیں پھیل گئی تھیں۔ اس زلزلے میں ڈیڑھ لاکھ انسان لقمہ اجل بنے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ امریکہ میں شہاب مگر نے سے ایک بستی کے تین چار سو آدمی جل کر خاکستر ہوئے تھے۔ بہر حال اس قسم کی سزا بعض اوقات ظالموں کے لیے آتی ہے اور قارون بھی اسی طرح کی گرفت میں آیا۔

شرک کرنے
والوں کا
آخری حقیقت

فرمایا جب لوگوں نے قارون اور اس کے خزانوں کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ لَوْ كُنَّا جُورًا قارون کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے يَقُولُونَ وَيَكُنَّا اللَّهُ يَبْصُرُ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ كَيْفَ يَشَاءُ
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے۔ روزی و ریع کر دیتا ہے۔ اور
 جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
 مخلوق اس سلسلے میں بالکل عاجز ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بعض اوقات بہترین
 قسم کے افرادوں کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ سونے چاندی
 میں بھیبتے ہیں۔ جب کہ بعض نہایت ہی صالح آدمی تنگی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور
 ہوتے ہیں۔

اِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّيْكُمْ
 لَخَسَفْتُمْ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
 اب ان لوگوں نے حقیقت کو پہچانا۔ کہنے لگے کہ کل تک تو ہم قارون کی شان و
 شوکت کی تمنا کر رہے تھے مگر اُس کا مال و دولت تو اس کے لیے قہ الہی کا سبب
 بن گیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس سزا سے بچ گئے۔ ان لوگوں نے اس حقیقت
 کو بھی تسلیم کیا و نیکانہ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کہنے لگے تعجب سے
 یعنی حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اگر وہ
 آج بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں تو کل جہنم کے کدو فائز بننے والے ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ انسان کو تو یہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف
 فرمائے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
 عُلُوقًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
 بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۸۵﴾

ترجمہ :- وہ آخرت کا گھر کہ ہم مقرر کرتے ہیں اُس کو اُن لوگوں
 کے لیے جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد۔ اور اچھا
 انجام متقیوں کے لیے ہے ﴿۸۳﴾ جو شخص لے کر آیا بھلائی،
 پس اُس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہو گا۔ اور جو لایا برائی
 پس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کی ہیں
 برائیاں مگر جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿۸۴﴾ بیشک وہ ذات
 جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن، البتہ وہ لوٹنے والا
 ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ آپ کہہ دیجئے، میرا بڑا دگا
 خوب جانتا ہے اُس کو جو آیا ہدایت لے کر اور اُس کو جو
 گمراہی میں مبتلا ہے ﴿۸۵﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے قارون کے تجر، غرور، دولت مندی اور ہوسعی میل اللہ

کو ایذا رسانی کا ذکر کیا اور پھر اُس کا انجام بھی بیان فرمایا اللہ نے اُسے اُس کی زبان پر سمیت زمین میں دھنسا دیا اور ایسے وقت میں اس کی دولت، مجتہد، دوست احباب کچھ بھی کم نہ آئے، جو لوگ قارئین کی شان و شوکت پر رشک و حسد سے اُن کو برا سمجھتے تھے، ان کا اُن کی تباہی کر دیکھ کر اُن لوگوں کو کتنا چڑا کر اللہ تعالیٰ جس نے لیے چاہے۔ رزق کے دروازے کٹا دے اور جس نے لیے چاہے ملک نہ دے۔ دولت کی فراوانی نبی کی علامت نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اُن لوگوں نے تسلیم کیا کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا جو ہماری ممتا کے باوجود ہمیں قدر و قیمت نہیں بنایا ورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ ہی زمین میں بھنس جاتے اور ہمارا کرنی پر سان عال نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے، ان کا انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے

مانند
جنت

آج کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو انسان کے جنت کے جانے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک غرور ہے اور دوسرا فساد۔ گذشتہ رکوع میں بھی دارالآخرت کا ذکر آچکا ہے کہ قارئین کی قوم نے اُس سے کہا کہ اللہ نے جمال و دولت تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا کار تلاش کرو اور لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب اس آیت میں بھی دارالآخرت کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ یہ اُن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو غرور اور فساد سے پرہیز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ آخرت کا گھر وہ ہے کہ بَنَعَلَّهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ہم بناتے ہیں اُس کو اُن لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین میں بڑائی اور نہ فساد کرتے ہیں۔ گویا آخرت کے گھر کے حصول میں دو چیزیں بڑی یعنی غرور و فساد اور فساد مانع ہیں۔

غرور و فساد

تکبر و مافیہ بیاہوں میں سے سب بڑی بیماریاں ہیں۔ تہ۔
ابنیں زندہ و گاہ ٹھہرا۔ اللہ نے فرمایا۔ اَلْبُحْرُ وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ

الْكَافِرِينَ (البقرہ - ۳۴) اُس نے حکم خداوندی کا انکار کیا اور نیکو کی جس کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ دوسرے کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھ کر نیکو کی عداوت ہے۔ اس قسم کا تجربہ عام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے کو علم کے اعتبار سے حقیر سمجھتا ہے، کوئی خاندان، برادری اور جھگڑے کے اعتبار سے۔ کوئی دولت اور قوت کی بنا پر دوسرے کو حقیر مانتا ہے۔ یہ بڑی قبیح چیز ہے اور آخرت کے گھم کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ جَعْنُو عَلَی الصَّلٰوۃِ وَالسَّلَامۃِ کَاٰفِرَانِ لَا یَقْضٰ لَکُمْ عَلٰی کُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَلَا یَبْغِیْ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے۔ اُس کی بجائے تواضع اور انصاری کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہر مکان دین فرومنے ہیں کہ تکبر ایسی قبیح بیماری ہے کہ انسانی جسم سے اس کا نہالنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک بیمار کو سوئی کے ذریعے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے مگر تکبر کو انسان سے نہالنا مشکل ہے۔ اسی لیے تکبر کی بیماری سب سے آخر میں نکلتی ہے۔

ترندی شریعت کی روایت یہ آتا ہے کہ جس آدمی کی جان اُس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ وہ شخص تکبر، خیانت اور غیور سے پاک ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو گا۔ ایک روایت میں دین یعنی قوم کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے اور جب تک صاحب حق محاف نہ کرے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے کسی کی حق تلفی خیانت ہے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْفٰسِقِیْنَ (الانفال) وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خائن اللہ کی نگاہ میں منحوس ہوتے ہیں دوسری مانع جنت چیز فساد فی الارض ہے۔ فساد کا عام فہم یعنی قتل و غارت مار دھاڑ اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہوتا ہے۔ تاہم قانون خداوندی کی خلاف ورزی، کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ ابھی پچھلے رکوع میں گزرا ہے کہ قارون کی قوم نے اُس سے کہا لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ زمین میں فساد نہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورۃ الاحقاف میں اضعوا فساد فی الارض سے منع کیا گیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا آیت - ۵۶) نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ بہر حال جب تک قوانین الہیہ پرعمل ہوتا ہے گا لوگوں کو امن حاصل ہوگا۔ جب شرک، فحشاء اور معاصی کا ارتکاب ہوگا تو بدنامی اور شر و فساد پیدا ہوگا۔ بدعات اور خلاف سنت امور بھی فساد کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا ایسے چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

عزیز و کبر اور فساد فی الارض کے علاوہ حسد کی بیماری بھی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے مَا خَلَا جَسَدًا هَذَا حَسَدٌ مَعْنٰی کوئی انسان جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (العلق - ۵) ابو ذر شریف کی روایت میں آتا ہے کہ لوگو! حسد سے بچتے رہو فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْصُلُ الْحَسَدَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ جیسے آگ کھڑی کر کھا جاتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ آخرت کا گھبراؤ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو کبر اور فساد فی الارض سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اچھا انجام متقینوں کا ہی ہوگا۔ تقویٰ کا معنی "محافظت بر حدود شرع" یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہے۔ جو شخص حدود شریعت کو قائم رکھے گا۔ وہ کامیاب ہوگا۔ متقی پر آزمائشیں تو آئیں گی لیکن بالآخر وہ خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیگا اس کے برخلاف کبر اور فساد کرنے والے محروم رہ جائیں گے۔

اگے ارشاد ہوتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

نیکی اور
بڑی کا بدلہ

پچھنیں نیچے کر آیا۔ اللہ کے ہاں اس کے لیے اس نیچے سے بہرہ دل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ و عام
قانون یہ ہے کہ جس جہاں راجح مسکے، فَلَہُ عَشْرُ اَللّٰہُ (الانعام - ۱۶۱)
یعنی نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ بدلہ سات سو گنا یا سات
لاکھ گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے انسان کا مخصوص جس قدر ٹیڑھتا جائے، اسی قدر اللہ کے
ہاں اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حضور علیہ السلام و ارشاد مبارک ہے کہ
اللہ کے راستے میں غنی کی ہر اکھیر کا ایک دانہ اجر و ثواب میں احد پھاڑے بھی بڑے
سند ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا عمل تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتا، مگر اس کا
اجر و ثواب چونکہ دائمی ہوتا ہے، لہذا وہ عمل سے بہرہ صورت بہت ہوتا ہے۔

فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِي
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کوئی برائی کے
کمر لے کر آیا تو برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا بدلہ ان کی برائی کے برابر ہی ہوگا اس سے
زیادہ نہیں ہوگا۔ شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے نیکی کیلئے بستر اجماع کا وعدہ
کیا ہے۔ لہذا وہ تو بہ صورت مناسبہ مگر برائی کے اجر کے لیے وعدہ نہیں فرمایا۔ لہذا
ممكن است کہ وہ صحاح ہی ہو جائے۔ ہاں اگر کسی کو سزا ملے گی تو اتنی ہی جتنی اس نے
برائی کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہتر مستقبل کی پیش گوئی کرنے
تسلیمی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّكَ قَرِضٌ عَلَيْنَا فَرْضُكَ نَقُوْبُ وَه
ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے لَآ اَذْكُرُ مَا فَى مَعَادٍ وہ آپ کو
لوٹنے کا۔ لوٹانے کی جگہ کی طرف۔ لوٹانے کی جگہ سے متعلق مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی
تفسیر بیان کرتے ہیں معاد سے ایک مدت تو قیامت کے دن لوٹانے کی جگہ سے
کہ آپ اس دن بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے
عَلَى الْاَنْبِيَاءِ رَجَبُكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا اٰیۃ ۵۰
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جہاں آپ سجدہ یز بوجائے۔

۱. موضع القرآن ۲۴۲ ۲. ابن کثیر ۳۰۲ ۳. وطبری ۴۳۲ (فیاض)

وہ اپنے پاس
کاغذ لے

امد پھر اذن الہی سے شفاعت کبریٰ اور شفاعت معزنی کہیں گے ماحسب یہ کہ اگر اس لوٹنے سے قیامت کا لوٹنا مارا دے تو وہاں بھی آپ کو نہایت ہی عزت و احترام دے گا۔

معاذ کا واسطہ بھی مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا اشارہ آپ کو سورہ مائدہ میں واپس لوٹنے کی طرف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور علیہ السلام کی ہجرت الی المدینہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، وہیں جو ان ہوئے، نبوت بھی اسی مقام میں ملی مجبوراً کہیں مکہ نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ آپ نماز ثلث سے نکل کر ایک غیہ معدون راستے پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب آپ صحفہ کے مقام پر پہنچے تو مدینہ کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا۔

اسی دوران آپ خود تو مائی پھاڑ پر پھاڑ سے اور حرم شریف کی طرف دیکھ کر کہ آپ کو دل بھر آیا، اور نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے نے مجھے مجبور نہ کرے تو اس کے گھر کا نپہ دس چیر کر نہ جاتا، گویا یہ کہی جاتی حضور علیہ السلام کے لیے سخت اضطراب کا باعث بنی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ میں خدا تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ نہ صرف آپ کو بخیر کی طرف دوبارہ لوٹانے کا مطلب، بلکہ اب تو آپ مجبوراً مدینہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے ہیں لہذا آپ وقت آئے گا۔ جب آپ نے نماز اذان میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس شہر میں واپس آئیں گے۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا اور ہجرت کے آٹھ سال کے بعد آپ دس ہزار قیدیوں کی جو امت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے مگر کسی نے نہ اہمیت نہ کی۔

قرآن فرض کرنے سے ستر و قرآن کا نزول ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پل کی قیادت بھی ان غم میں آتی ہے جیسے فرمایا: اَتْلُ مَا تُوحَىٰ اَيْنِكَ مِنْ الْكِتَابِ (العنکبوت - ۴۵) آپ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے۔ آپ اس کی تلاوت کریں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ وقت طبعی ۷۲۱ھ۔ ۷۲۲ھ۔ ۷۲۳ھ۔ ۷۲۴ھ۔ ۷۲۵ھ۔ ۷۲۶ھ۔ ۷۲۷ھ۔ ۷۲۸ھ۔ ۷۲۹ھ۔ ۷۳۰ھ۔ ۷۳۱ھ۔ ۷۳۲ھ۔ ۷۳۳ھ۔ ۷۳۴ھ۔ ۷۳۵ھ۔ ۷۳۶ھ۔ ۷۳۷ھ۔ ۷۳۸ھ۔ ۷۳۹ھ۔ ۷۴۰ھ۔ ۷۴۱ھ۔ ۷۴۲ھ۔ ۷۴۳ھ۔ ۷۴۴ھ۔ ۷۴۵ھ۔ ۷۴۶ھ۔ ۷۴۷ھ۔ ۷۴۸ھ۔ ۷۴۹ھ۔ ۷۵۰ھ۔ ۷۵۱ھ۔ ۷۵۲ھ۔ ۷۵۳ھ۔ ۷۵۴ھ۔ ۷۵۵ھ۔ ۷۵۶ھ۔ ۷۵۷ھ۔ ۷۵۸ھ۔ ۷۵۹ھ۔ ۷۶۰ھ۔ ۷۶۱ھ۔ ۷۶۲ھ۔ ۷۶۳ھ۔ ۷۶۴ھ۔ ۷۶۵ھ۔ ۷۶۶ھ۔ ۷۶۷ھ۔ ۷۶۸ھ۔ ۷۶۹ھ۔ ۷۷۰ھ۔ ۷۷۱ھ۔ ۷۷۲ھ۔ ۷۷۳ھ۔ ۷۷۴ھ۔ ۷۷۵ھ۔ ۷۷۶ھ۔ ۷۷۷ھ۔ ۷۷۸ھ۔ ۷۷۹ھ۔ ۷۸۰ھ۔ ۷۸۱ھ۔ ۷۸۲ھ۔ ۷۸۳ھ۔ ۷۸۴ھ۔ ۷۸۵ھ۔ ۷۸۶ھ۔ ۷۸۷ھ۔ ۷۸۸ھ۔ ۷۸۹ھ۔ ۷۹۰ھ۔ ۷۹۱ھ۔ ۷۹۲ھ۔ ۷۹۳ھ۔ ۷۹۴ھ۔ ۷۹۵ھ۔ ۷۹۶ھ۔ ۷۹۷ھ۔ ۷۹۸ھ۔ ۷۹۹ھ۔ ۸۰۰ھ۔ ۸۰۱ھ۔ ۸۰۲ھ۔ ۸۰۳ھ۔ ۸۰۴ھ۔ ۸۰۵ھ۔ ۸۰۶ھ۔ ۸۰۷ھ۔ ۸۰۸ھ۔ ۸۰۹ھ۔ ۸۱۰ھ۔ ۸۱۱ھ۔ ۸۱۲ھ۔ ۸۱۳ھ۔ ۸۱۴ھ۔ ۸۱۵ھ۔ ۸۱۶ھ۔ ۸۱۷ھ۔ ۸۱۸ھ۔ ۸۱۹ھ۔ ۸۲۰ھ۔ ۸۲۱ھ۔ ۸۲۲ھ۔ ۸۲۳ھ۔ ۸۲۴ھ۔ ۸۲۵ھ۔ ۸۲۶ھ۔ ۸۲۷ھ۔ ۸۲۸ھ۔ ۸۲۹ھ۔ ۸۳۰ھ۔ ۸۳۱ھ۔ ۸۳۲ھ۔ ۸۳۳ھ۔ ۸۳۴ھ۔ ۸۳۵ھ۔ ۸۳۶ھ۔ ۸۳۷ھ۔ ۸۳۸ھ۔ ۸۳۹ھ۔ ۸۴۰ھ۔ ۸۴۱ھ۔ ۸۴۲ھ۔ ۸۴۳ھ۔ ۸۴۴ھ۔ ۸۴۵ھ۔ ۸۴۶ھ۔ ۸۴۷ھ۔ ۸۴۸ھ۔ ۸۴۹ھ۔ ۸۵۰ھ۔ ۸۵۱ھ۔ ۸۵۲ھ۔ ۸۵۳ھ۔ ۸۵۴ھ۔ ۸۵۵ھ۔ ۸۵۶ھ۔ ۸۵۷ھ۔ ۸۵۸ھ۔ ۸۵۹ھ۔ ۸۶۰ھ۔ ۸۶۱ھ۔ ۸۶۲ھ۔ ۸۶۳ھ۔ ۸۶۴ھ۔ ۸۶۵ھ۔ ۸۶۶ھ۔ ۸۶۷ھ۔ ۸۶۸ھ۔ ۸۶۹ھ۔ ۸۷۰ھ۔ ۸۷۱ھ۔ ۸۷۲ھ۔ ۸۷۳ھ۔ ۸۷۴ھ۔ ۸۷۵ھ۔ ۸۷۶ھ۔ ۸۷۷ھ۔ ۸۷۸ھ۔ ۸۷۹ھ۔ ۸۸۰ھ۔ ۸۸۱ھ۔ ۸۸۲ھ۔ ۸۸۳ھ۔ ۸۸۴ھ۔ ۸۸۵ھ۔ ۸۸۶ھ۔ ۸۸۷ھ۔ ۸۸۸ھ۔ ۸۸۹ھ۔ ۸۹۰ھ۔ ۸۹۱ھ۔ ۸۹۲ھ۔ ۸۹۳ھ۔ ۸۹۴ھ۔ ۸۹۵ھ۔ ۸۹۶ھ۔ ۸۹۷ھ۔ ۸۹۸ھ۔ ۸۹۹ھ۔ ۹۰۰ھ۔ ۹۰۱ھ۔ ۹۰۲ھ۔ ۹۰۳ھ۔ ۹۰۴ھ۔ ۹۰۵ھ۔ ۹۰۶ھ۔ ۹۰۷ھ۔ ۹۰۸ھ۔ ۹۰۹ھ۔ ۹۱۰ھ۔ ۹۱۱ھ۔ ۹۱۲ھ۔ ۹۱۳ھ۔ ۹۱۴ھ۔ ۹۱۵ھ۔ ۹۱۶ھ۔ ۹۱۷ھ۔ ۹۱۸ھ۔ ۹۱۹ھ۔ ۹۲۰ھ۔ ۹۲۱ھ۔ ۹۲۲ھ۔ ۹۲۳ھ۔ ۹۲۴ھ۔ ۹۲۵ھ۔ ۹۲۶ھ۔ ۹۲۷ھ۔ ۹۲۸ھ۔ ۹۲۹ھ۔ ۹۳۰ھ۔ ۹۳۱ھ۔ ۹۳۲ھ۔ ۹۳۳ھ۔ ۹۳۴ھ۔ ۹۳۵ھ۔ ۹۳۶ھ۔ ۹۳۷ھ۔ ۹۳۸ھ۔ ۹۳۹ھ۔ ۹۴۰ھ۔ ۹۴۱ھ۔ ۹۴۲ھ۔ ۹۴۳ھ۔ ۹۴۴ھ۔ ۹۴۵ھ۔ ۹۴۶ھ۔ ۹۴۷ھ۔ ۹۴۸ھ۔ ۹۴۹ھ۔ ۹۵۰ھ۔ ۹۵۱ھ۔ ۹۵۲ھ۔ ۹۵۳ھ۔ ۹۵۴ھ۔ ۹۵۵ھ۔ ۹۵۶ھ۔ ۹۵۷ھ۔ ۹۵۸ھ۔ ۹۵۹ھ۔ ۹۶۰ھ۔ ۹۶۱ھ۔ ۹۶۲ھ۔ ۹۶۳ھ۔ ۹۶۴ھ۔ ۹۶۵ھ۔ ۹۶۶ھ۔ ۹۶۷ھ۔ ۹۶۸ھ۔ ۹۶۹ھ۔ ۹۷۰ھ۔ ۹۷۱ھ۔ ۹۷۲ھ۔ ۹۷۳ھ۔ ۹۷۴ھ۔ ۹۷۵ھ۔ ۹۷۶ھ۔ ۹۷۷ھ۔ ۹۷۸ھ۔ ۹۷۹ھ۔ ۹۸۰ھ۔ ۹۸۱ھ۔ ۹۸۲ھ۔ ۹۸۳ھ۔ ۹۸۴ھ۔ ۹۸۵ھ۔ ۹۸۶ھ۔ ۹۸۷ھ۔ ۹۸۸ھ۔ ۹۸۹ھ۔ ۹۹۰ھ۔ ۹۹۱ھ۔ ۹۹۲ھ۔ ۹۹۳ھ۔ ۹۹۴ھ۔ ۹۹۵ھ۔ ۹۹۶ھ۔ ۹۹۷ھ۔ ۹۹۸ھ۔ ۹۹۹ھ۔ ۱۰۰۰ھ۔ ۱۰۰۱ھ۔ ۱۰۰۲ھ۔ ۱۰۰۳ھ۔ ۱۰۰۴ھ۔ ۱۰۰۵ھ۔ ۱۰۰۶ھ۔ ۱۰۰۷ھ۔ ۱۰۰۸ھ۔ ۱۰۰۹ھ۔ ۱۰۱۰ھ۔ ۱۰۱۱ھ۔ ۱۰۱۲ھ۔ ۱۰۱۳ھ۔ ۱۰۱۴ھ۔ ۱۰۱۵ھ۔ ۱۰۱۶ھ۔ ۱۰۱۷ھ۔ ۱۰۱۸ھ۔ ۱۰۱۹ھ۔ ۱۰۲۰ھ۔ ۱۰۲۱ھ۔ ۱۰۲۲ھ۔ ۱۰۲۳ھ۔ ۱۰۲۴ھ۔ ۱۰۲۵ھ۔ ۱۰۲۶ھ۔ ۱۰۲۷ھ۔ ۱۰۲۸ھ۔ ۱۰۲۹ھ۔ ۱۰۳۰ھ۔ ۱۰۳۱ھ۔ ۱۰۳۲ھ۔ ۱۰۳۳ھ۔ ۱۰۳۴ھ۔ ۱۰۳۵ھ۔ ۱۰۳۶ھ۔ ۱۰۳۷ھ۔ ۱۰۳۸ھ۔ ۱۰۳۹ھ۔ ۱۰۴۰ھ۔ ۱۰۴۱ھ۔ ۱۰۴۲ھ۔ ۱۰۴۳ھ۔ ۱۰۴۴ھ۔ ۱۰۴۵ھ۔ ۱۰۴۶ھ۔ ۱۰۴۷ھ۔ ۱۰۴۸ھ۔ ۱۰۴۹ھ۔ ۱۰۵۰ھ۔ ۱۰۵۱ھ۔ ۱۰۵۲ھ۔ ۱۰۵۳ھ۔ ۱۰۵۴ھ۔ ۱۰۵۵ھ۔ ۱۰۵۶ھ۔ ۱۰۵۷ھ۔ ۱۰۵۸ھ۔ ۱۰۵۹ھ۔ ۱۰۶۰ھ۔ ۱۰۶۱ھ۔ ۱۰۶۲ھ۔ ۱۰۶۳ھ۔ ۱۰۶۴ھ۔ ۱۰۶۵ھ۔ ۱۰۶۶ھ۔ ۱۰۶۷ھ۔ ۱۰۶۸ھ۔ ۱۰۶۹ھ۔ ۱۰۷۰ھ۔ ۱۰۷۱ھ۔ ۱۰۷۲ھ۔ ۱۰۷۳ھ۔ ۱۰۷۴ھ۔ ۱۰۷۵ھ۔ ۱۰۷۶ھ۔ ۱۰۷۷ھ۔ ۱۰۷۸ھ۔ ۱۰۷۹ھ۔ ۱۰۸۰ھ۔ ۱۰۸۱ھ۔ ۱۰۸۲ھ۔ ۱۰۸۳ھ۔ ۱۰۸۴ھ۔ ۱۰۸۵ھ۔ ۱۰۸۶ھ۔ ۱۰۸۷ھ۔ ۱۰۸۸ھ۔ ۱۰۸۹ھ۔ ۱۰۹۰ھ۔ ۱۰۹۱ھ۔ ۱۰۹۲ھ۔ ۱۰۹۳ھ۔ ۱۰۹۴ھ۔ ۱۰۹۵ھ۔ ۱۰۹۶ھ۔ ۱۰۹۷ھ۔ ۱۰۹۸ھ۔ ۱۰۹۹ھ۔ ۱۱۰۰ھ۔ ۱۱۰۱ھ۔ ۱۱۰۲ھ۔ ۱۱۰۳ھ۔ ۱۱۰۴ھ۔ ۱۱۰۵ھ۔ ۱۱۰۶ھ۔ ۱۱۰۷ھ۔ ۱۱۰۸ھ۔ ۱۱۰۹ھ۔ ۱۱۱۰ھ۔ ۱۱۱۱ھ۔ ۱۱۱۲ھ۔ ۱۱۱۳ھ۔ ۱۱۱۴ھ۔ ۱۱۱۵ھ۔ ۱۱۱۶ھ۔ ۱۱۱۷ھ۔ ۱۱۱۸ھ۔ ۱۱۱۹ھ۔ ۱۱۲۰ھ۔ ۱۱۲۱ھ۔ ۱۱۲۲ھ۔ ۱۱۲۳ھ۔ ۱۱۲۴ھ۔ ۱۱۲۵ھ۔ ۱۱۲۶ھ۔ ۱۱۲۷ھ۔ ۱۱۲۸ھ۔ ۱۱۲۹ھ۔ ۱۱۳۰ھ۔ ۱۱۳۱ھ۔ ۱۱۳۲ھ۔ ۱۱۳۳ھ۔ ۱۱۳۴ھ۔ ۱۱۳۵ھ۔ ۱۱۳۶ھ۔ ۱۱۳۷ھ۔ ۱۱۳۸ھ۔ ۱۱۳۹ھ۔ ۱۱۴۰ھ۔ ۱۱۴۱ھ۔ ۱۱۴۲ھ۔ ۱۱۴۳ھ۔ ۱۱۴۴ھ۔ ۱۱۴۵ھ۔ ۱۱۴۶ھ۔ ۱۱۴۷ھ۔ ۱۱۴۸ھ۔ ۱۱۴۹ھ۔ ۱۱۵۰ھ۔ ۱۱۵۱ھ۔ ۱۱۵۲ھ۔ ۱۱۵۳ھ۔ ۱۱۵۴ھ۔ ۱۱۵۵ھ۔ ۱۱۵۶ھ۔ ۱۱۵۷ھ۔ ۱۱۵۸ھ۔ ۱۱۵۹ھ۔ ۱۱۶۰ھ۔ ۱۱۶۱ھ۔ ۱۱۶۲ھ۔ ۱۱۶۳ھ۔ ۱۱۶۴ھ۔ ۱۱۶۵ھ۔ ۱۱۶۶ھ۔ ۱۱۶۷ھ۔ ۱۱۶۸ھ۔ ۱۱۶۹ھ۔ ۱۱۷۰ھ۔ ۱۱۷۱ھ۔ ۱۱۷۲ھ۔ ۱۱۷۳ھ۔ ۱۱۷۴ھ۔ ۱۱۷۵ھ۔ ۱۱۷۶ھ۔ ۱۱۷۷ھ۔ ۱۱۷۸ھ۔ ۱۱۷۹ھ۔ ۱۱۸۰ھ۔ ۱۱۸۱ھ۔ ۱۱۸۲ھ۔ ۱۱۸۳ھ۔ ۱۱۸۴ھ۔ ۱۱۸۵ھ۔ ۱۱۸۶ھ۔ ۱۱۸۷ھ۔ ۱۱۸۸ھ۔ ۱۱۸۹ھ۔ ۱۱۹۰ھ۔ ۱۱۹۱ھ۔ ۱۱۹۲ھ۔ ۱۱۹۳ھ۔ ۱۱۹۴ھ۔ ۱۱۹۵ھ۔ ۱۱۹۶ھ۔ ۱۱۹۷ھ۔ ۱۱۹۸ھ۔ ۱۱۹۹ھ۔ ۱۲۰۰ھ۔ ۱۲۰۱ھ۔ ۱۲۰۲ھ۔ ۱۲۰۳ھ۔ ۱۲۰۴ھ۔ ۱۲۰۵ھ۔ ۱۲۰۶ھ۔ ۱۲۰۷ھ۔ ۱۲۰۸ھ۔ ۱۲۰۹ھ۔ ۱۲۱۰ھ۔ ۱۲۱۱ھ۔ ۱۲۱۲ھ۔ ۱۲۱۳ھ۔ ۱۲۱۴ھ۔ ۱۲۱۵ھ۔ ۱۲۱۶ھ۔ ۱۲۱۷ھ۔ ۱۲۱۸ھ۔ ۱۲۱۹ھ۔ ۱۲۲۰ھ۔ ۱۲۲۱ھ۔ ۱۲۲۲ھ۔ ۱۲۲۳ھ۔ ۱۲۲۴ھ۔ ۱۲۲۵ھ۔ ۱۲۲۶ھ۔ ۱۲۲۷ھ۔ ۱۲۲۸ھ۔ ۱۲۲۹ھ۔ ۱۲۳۰ھ۔ ۱۲۳۱ھ۔ ۱۲۳۲ھ۔ ۱۲۳۳ھ۔ ۱۲۳۴ھ۔ ۱۲۳۵ھ۔ ۱۲۳۶ھ۔ ۱۲۳۷ھ۔ ۱۲۳۸ھ۔ ۱۲۳۹ھ۔ ۱۲۴۰ھ۔ ۱۲۴۱ھ۔ ۱۲۴۲ھ۔ ۱۲۴۳ھ۔ ۱۲۴۴ھ۔ ۱۲۴۵ھ۔ ۱۲۴۶ھ۔ ۱۲۴۷ھ۔ ۱۲۴۸ھ۔ ۱۲۴۹ھ۔ ۱۲۵۰ھ۔ ۱۲۵۱ھ۔ ۱۲۵۲ھ۔ ۱۲۵۳ھ۔ ۱۲۵۴ھ۔ ۱۲۵۵ھ۔ ۱۲۵۶ھ۔ ۱۲۵۷ھ۔ ۱۲۵۸ھ۔ ۱۲۵۹ھ۔ ۱۲۶۰ھ۔ ۱۲۶۱ھ۔ ۱۲۶۲ھ۔ ۱۲۶۳ھ۔ ۱۲۶۴ھ۔ ۱۲۶۵ھ۔ ۱۲۶۶ھ۔ ۱۲۶۷ھ۔ ۱۲۶۸ھ۔ ۱۲۶۹ھ۔ ۱۲۷۰ھ۔ ۱۲۷۱ھ۔ ۱۲۷۲ھ۔ ۱۲۷۳ھ۔ ۱۲۷۴ھ۔ ۱۲۷۵ھ۔ ۱۲۷۶ھ۔ ۱۲۷۷ھ۔ ۱۲۷۸ھ۔ ۱۲۷۹ھ۔ ۱۲۸۰ھ۔ ۱۲۸۱ھ۔ ۱۲۸۲ھ۔ ۱۲۸۳ھ۔ ۱۲۸۴ھ۔ ۱۲۸۵ھ۔ ۱۲۸۶ھ۔ ۱۲۸۷ھ۔ ۱۲۸۸ھ۔ ۱۲۸۹ھ۔ ۱۲۹۰ھ۔ ۱۲۹۱ھ۔ ۱۲۹۲ھ۔ ۱۲۹۳ھ۔ ۱۲۹۴ھ۔ ۱۲۹۵ھ۔ ۱۲۹۶ھ۔ ۱۲۹۷ھ۔ ۱۲۹۸ھ۔ ۱۲۹۹ھ۔ ۱۳۰۰ھ۔ ۱۳۰۱ھ۔ ۱۳۰۲ھ۔ ۱۳۰۳ھ۔ ۱۳۰۴ھ۔ ۱۳۰۵ھ۔ ۱۳۰۶ھ۔ ۱۳۰۷ھ۔ ۱۳۰۸ھ۔ ۱۳۰۹ھ۔ ۱۳۱۰ھ۔ ۱۳۱۱ھ۔ ۱۳۱۲ھ۔ ۱۳۱۳ھ۔ ۱۳۱۴ھ۔ ۱۳۱۵ھ۔ ۱۳۱۶ھ۔ ۱۳۱۷ھ۔ ۱۳۱۸ھ۔ ۱۳۱۹ھ۔ ۱۳۲۰ھ۔ ۱۳۲۱ھ۔ ۱۳۲۲ھ۔ ۱۳۲۳ھ۔ ۱۳۲۴ھ۔ ۱۳۲۵ھ۔ ۱۳۲۶ھ۔ ۱۳۲۷ھ۔ ۱۳۲۸ھ۔ ۱۳۲۹ھ۔ ۱۳۳۰ھ۔ ۱۳۳۱ھ۔ ۱۳۳۲ھ۔ ۱۳۳۳ھ۔ ۱۳۳۴ھ۔ ۱۳۳۵ھ۔ ۱۳۳۶ھ۔ ۱۳۳۷ھ۔ ۱۳۳۸ھ۔ ۱۳۳۹ھ۔ ۱۳۴۰ھ۔ ۱۳۴۱ھ۔ ۱۳۴۲ھ۔ ۱۳۴۳ھ۔ ۱۳۴۴ھ۔ ۱۳۴۵ھ۔ ۱۳۴۶ھ۔ ۱۳۴۷ھ۔ ۱۳۴۸ھ۔ ۱۳۴۹ھ۔ ۱۳۵۰ھ۔ ۱۳۵۱ھ۔ ۱۳۵۲ھ۔ ۱۳۵۳ھ۔ ۱۳۵۴ھ۔ ۱۳۵۵ھ۔ ۱۳۵۶ھ۔ ۱۳۵۷ھ۔ ۱۳۵۸ھ۔ ۱۳۵۹ھ۔ ۱۳۶۰ھ۔ ۱۳۶۱ھ۔ ۱۳۶۲ھ۔ ۱۳۶۳ھ۔ ۱۳۶۴ھ۔ ۱۳۶۵ھ۔ ۱۳۶۶ھ۔ ۱۳۶۷ھ۔ ۱۳۶۸ھ۔ ۱۳۶۹ھ۔ ۱۳۷۰ھ۔ ۱۳۷۱ھ۔ ۱۳۷۲ھ۔ ۱۳۷۳ھ۔ ۱۳۷۴ھ۔ ۱۳۷۵ھ۔ ۱۳۷۶ھ۔ ۱۳۷۷ھ۔ ۱۳۷۸ھ۔ ۱۳۷۹ھ۔ ۱۳۸۰ھ۔ ۱۳۸۱ھ۔ ۱۳۸۲ھ۔ ۱۳۸۳ھ۔ ۱۳۸۴ھ۔ ۱۳۸۵ھ۔ ۱۳۸۶ھ۔ ۱۳۸۷ھ۔ ۱۳۸۸ھ۔ ۱۳۸۹ھ۔ ۱۳۹۰ھ۔ ۱۳۹۱ھ۔ ۱۳۹۲ھ۔ ۱۳۹۳ھ۔ ۱۳۹۴ھ۔ ۱۳۹۵ھ۔ ۱۳۹۶ھ۔ ۱۳۹۷ھ۔ ۱۳۹۸ھ۔ ۱۳۹۹ھ۔ ۱۴۰۰ھ۔ ۱۴۰۱ھ۔ ۱۴۰۲ھ۔ ۱۴۰۳ھ۔ ۱۴۰۴ھ۔ ۱۴۰۵ھ۔ ۱۴۰۶ھ۔ ۱۴۰۷ھ۔ ۱۴۰۸ھ۔ ۱۴۰۹ھ۔ ۱۴۱۰ھ۔ ۱۴۱۱ھ۔ ۱۴۱۲ھ۔ ۱۴۱۳ھ۔ ۱۴۱۴ھ۔ ۱۴۱۵ھ۔ ۱۴۱۶ھ۔ ۱۴۱۷ھ۔ ۱۴۱۸ھ۔ ۱۴۱۹ھ۔ ۱۴۲۰ھ۔ ۱۴۲۱ھ۔ ۱۴۲۲ھ۔ ۱۴۲۳ھ۔ ۱۴۲۴ھ۔ ۱۴۲۵ھ۔ ۱۴۲۶ھ۔ ۱۴۲۷ھ۔ ۱۴۲۸ھ۔ ۱۴۲۹ھ۔ ۱۴۳۰ھ۔ ۱۴۳۱ھ۔ ۱۴۳۲ھ۔ ۱۴۳۳ھ۔ ۱۴۳۴ھ۔ ۱۴۳۵ھ۔ ۱۴۳۶ھ۔ ۱۴۳۷ھ۔ ۱۴۳۸ھ۔ ۱۴۳۹ھ۔ ۱۴۴۰ھ۔ ۱۴۴۱ھ۔ ۱۴۴۲ھ۔ ۱۴۴۳ھ۔ ۱۴۴۴ھ۔ ۱۴۴۵ھ۔ ۱۴۴۶ھ۔ ۱۴۴۷ھ۔ ۱۴۴۸ھ۔ ۱۴۴۹ھ۔ ۱۴۵۰ھ۔ ۱۴۵۱ھ۔ ۱۴۵۲ھ۔ ۱۴۵۳ھ۔ ۱۴۵۴ھ۔ ۱۴۵۵ھ۔ ۱۴۵۶ھ۔ ۱۴۵۷ھ۔ ۱۴۵۸ھ۔ ۱۴۵۹ھ۔ ۱۴۶۰ھ۔ ۱۴۶۱ھ۔ ۱۴۶۲ھ۔ ۱۴۶۳ھ۔ ۱۴۶۴ھ۔ ۱۴۶۵ھ۔ ۱۴۶۶ھ۔ ۱۴۶۷ھ۔ ۱۴۶۸ھ۔ ۱۴۶۹ھ۔ ۱۴۷۰ھ۔ ۱۴۷۱ھ۔ ۱۴۷۲ھ۔ ۱۴۷۳ھ۔ ۱۴۷۴ھ۔ ۱۴۷۵ھ۔ ۱۴۷۶ھ۔ ۱۴۷۷ھ۔ ۱۴۷۸ھ۔ ۱۴۷۹ھ۔ ۱۴۸۰ھ۔ ۱۴۸۱ھ۔ ۱۴۸۲ھ۔ ۱۴۸۳ھ۔ ۱۴۸۴ھ۔ ۱۴۸۵ھ۔ ۱۴۸۶ھ۔ ۱۴۸۷ھ۔ ۱۴۸۸ھ۔ ۱۴۸۹ھ۔ ۱۴۹۰ھ۔ ۱۴۹۱ھ۔ ۱۴۹۲ھ۔ ۱۴۹۳ھ۔ ۱۴۹۴ھ۔ ۱۴۹۵ھ۔ ۱۴۹۶ھ۔ ۱۴۹۷ھ۔ ۱۴۹۸ھ۔ ۱۴۹۹ھ۔ ۱۵۰۰ھ۔ ۱۵۰۱ھ۔ ۱۵۰۲ھ۔ ۱۵۰۳ھ۔ ۱۵۰۴ھ۔ ۱۵۰۵ھ۔ ۱۵۰۶ھ۔ ۱۵۰۷ھ۔ ۱۵۰۸ھ۔ ۱۵۰۹ھ۔ ۱۵۱۰ھ۔ ۱۵۱۱ھ۔ ۱۵۱۲ھ۔ ۱۵۱۳ھ۔ ۱۵۱۴ھ۔ ۱۵۱۵ھ۔ ۱۵۱۶ھ۔ ۱۵۱۷ھ۔ ۱۵۱۸ھ۔ ۱۵۱۹ھ۔ ۱۵۲۰ھ۔ ۱۵۲۱ھ۔ ۱۵۲۲ھ۔ ۱۵۲۳ھ۔ ۱۵۲۴ھ۔ ۱۵۲۵ھ۔ ۱۵۲۶ھ۔ ۱۵۲۷ھ۔ ۱۵۲۸ھ۔ ۱۵۲۹ھ۔ ۱۵۳۰ھ۔ ۱۵۳۱ھ۔ ۱۵۳۲ھ۔ ۱۵۳۳ھ۔ ۱۵۳۴ھ۔ ۱۵۳۵ھ۔ ۱۵۳۶ھ۔ ۱۵۳۷ھ۔ ۱۵۳۸ھ۔ ۱۵۳۹ھ۔ ۱۵۴۰ھ۔ ۱۵۴۱ھ۔ ۱۵۴۲ھ۔ ۱۵۴۳ھ۔ ۱۵۴۴ھ۔ ۱۵۴۵ھ۔ ۱۵۴۶ھ۔ ۱۵۴۷ھ۔ ۱۵۴۸ھ۔ ۱۵۴۹ھ۔ ۱۵۵۰ھ۔ ۱۵۵۱ھ۔ ۱۵۵۲ھ۔ ۱۵۵۳ھ۔ ۱۵۵۴ھ۔ ۱۵۵۵ھ۔ ۱۵۵۶ھ۔ ۱۵۵۷ھ۔ ۱۵۵۸ھ۔ ۱۵۵۹ھ۔ ۱۵۶۰ھ۔ ۱۵۶۱ھ۔ ۱۵۶۲ھ۔ ۱۵۶۳ھ۔ ۱۵۶۴ھ۔ ۱۵۶۵ھ۔ ۱۵۶۶ھ۔ ۱۵۶۷ھ۔ ۱۵۶۸ھ۔ ۱۵۶۹ھ۔ ۱۵۷۰ھ۔ ۱۵۷۱ھ۔ ۱۵۷۲ھ۔ ۱۵۷۳ھ۔ ۱۵۷۴ھ۔ ۱۵۷۵ھ۔ ۱۵۷۶ھ۔ ۱۵۷۷ھ۔ ۱۵۷۸ھ۔ ۱۵۷۹ھ۔ ۱۵۸۰ھ۔ ۱۵۸۱ھ۔ ۱۵۸۲ھ۔ ۱۵۸۳ھ۔ ۱۵۸۴ھ۔ ۱۵۸۵ھ۔ ۱۵۸۶ھ۔ ۱۵۸۷ھ۔ ۱۵۸۸ھ۔ ۱۵۸۹ھ۔ ۱۵۹۰ھ۔ ۱۵۹۱ھ۔ ۱۵۹۲ھ۔ ۱۵۹۳ھ۔ ۱۵۹۴ھ۔ ۱۵۹۵ھ۔ ۱۵۹۶ھ۔ ۱۵۹۷ھ۔ ۱۵۹۸ھ۔ ۱۵۹۹ھ۔ ۱۶۰۰ھ۔ ۱۶۰۱ھ۔ ۱۶۰۲ھ۔ ۱۶۰۳ھ۔ ۱۶۰۴ھ۔ ۱۶۰۵ھ۔ ۱۶۰۶ھ۔ ۱۶۰۷ھ۔ ۱۶۰۸ھ۔ ۱۶۰۹ھ۔ ۱۶۱۰ھ۔ ۱۶۱۱ھ۔ ۱۶۱۲ھ۔ ۱۶۱۳ھ۔ ۱۶۱۴ھ۔ ۱۶۱۵ھ۔ ۱۶۱۶ھ۔ ۱۶۱۷ھ۔ ۱۶۱۸ھ۔ ۱۶۱۹ھ۔ ۱۶۲۰ھ۔ ۱۶۲۱ھ۔ ۱۶۲۲ھ۔ ۱۶۲۳ھ۔ ۱۶۲۴ھ۔ ۱۶۲۵ھ۔ ۱۶۲۶ھ۔ ۱۶۲۷ھ۔ ۱۶۲۸ھ۔ ۱۶۲۹ھ۔ ۱۶۳۰ھ۔ ۱۶۳۱ھ۔ ۱۶۳۲ھ۔ ۱۶۳۳ھ۔ ۱۶۳۴ھ۔ ۱۶۳۵ھ۔ ۱۶۳۶ھ۔ ۱۶۳۷ھ۔ ۱۶۳۸ھ۔ ۱۶۳۹ھ۔ ۱۶۴۰ھ۔ ۱۶۴۱ھ۔ ۱۶۴۲ھ۔ ۱۶۴۳ھ۔ ۱۶۴۴ھ۔ ۱۶۴۵ھ۔ ۱۶۴۶ھ۔ ۱۶۴۷ھ۔ ۱۶۴۸ھ۔ ۱۶۴۹ھ۔ ۱۶۵۰ھ۔ ۱۶۵۱ھ۔ ۱۶۵۲ھ۔ ۱۶۵۳ھ۔ ۱۶۵۴ھ۔ ۱۶۵۵ھ۔ ۱۶۵۶ھ۔ ۱۶۵۷ھ۔ ۱۶۵۸ھ۔ ۱۶۵۹ھ۔ ۱۶۶۰ھ۔ ۱۶۶۱ھ۔ ۱۶۶۲ھ۔ ۱۶۶۳ھ۔ ۱۶۶۴ھ۔ ۱۶۶۵ھ۔ ۱۶۶۶ھ۔ ۱۶۶۷ھ۔ ۱۶۶۸ھ۔ ۱۶۶۹ھ۔ ۱۶۷۰ھ۔ ۱۶۷۱ھ۔ ۱۶۷۲ھ۔ ۱۶۷۳ھ۔ ۱۶۷۴ھ۔ ۱۶۷۵ھ۔ ۱۶۷۶ھ۔ ۱۶۷۷ھ۔ ۱۶۷۸ھ۔ ۱۶۷۹ھ۔ ۱۶۸۰ھ۔ ۱۶۸۱ھ۔ ۱۶۸۲ھ۔ ۱۶۸۳ھ۔ ۱۶۸۴ھ۔ ۱۶۸۵ھ۔ ۱۶۸۶ھ۔ ۱۶۸۷ھ۔ ۱۶۸۸ھ۔ ۱۶۸۹ھ۔ ۱۶۹۰ھ۔ ۱۶۹۱ھ۔ ۱۶۹۲ھ۔ ۱۶۹۳ھ۔ ۱۶۹۴ھ۔ ۱۶۹۵ھ۔ ۱۶۹۶ھ۔ ۱۶۹۷ھ۔ ۱۶۹۸ھ۔ ۱۶۹۹ھ۔ ۱۷۰۰ھ۔ ۱۷۰۱ھ۔ ۱۷۰۲ھ۔ ۱۷۰۳ھ۔ ۱۷۰۴ھ۔ ۱۷۰۵ھ۔ ۱۷۰۶ھ۔ ۱۷۰۷ھ۔ ۱۷۰۸ھ۔ ۱۷۰۹ھ۔ ۱۷۱۰ھ۔ ۱۷۱۱ھ۔ ۱۷۱۲ھ۔ ۱۷۱۳ھ۔ ۱۷۱۴ھ۔ ۱۷۱۵ھ۔ ۱۷۱۶ھ۔ ۱۷۱۷ھ۔ ۱۷۱۸ھ۔ ۱۷۱۹ھ۔ ۱۷۲۰ھ۔ ۱۷۲۱ھ۔ ۱۷۲۲ھ۔ ۱۷۲۳ھ۔ ۱۷۲۴ھ۔ ۱۷۲۵ھ۔ ۱۷۲۶ھ۔ ۱۷۲۷ھ۔ ۱۷۲۸ھ۔ ۱۷۲۹ھ۔ ۱۷۳۰ھ۔ ۱۷۳۱ھ۔ ۱۷۳۲ھ۔ ۱۷۳۳ھ۔ ۱۷۳۴ھ۔ ۱۷۳۵ھ۔ ۱۷۳۶ھ۔ ۱۷۳۷ھ۔ ۱۷۳۸ھ۔ ۱۷۳۹ھ۔ ۱۷۴۰ھ۔ ۱۷۴۱ھ۔ ۱۷۴۲ھ۔ ۱۷۴۳ھ۔ ۱۷۴۴ھ۔ ۱۷۴۵ھ۔ ۱۷۴۶ھ۔ ۱۷۴۷ھ۔ ۱۷۴۸ھ۔ ۱۷۴۹ھ۔ ۱۷۵۰ھ۔ ۱۷۵۱ھ۔ ۱۷۵۲ھ۔ ۱۷۵۳ھ۔ ۱۷۵۴ھ۔ ۱۷۵۵ھ۔ ۱۷۵۶ھ۔ ۱۷۵۷ھ۔ ۱۷۵۸ھ۔ ۱۷۵۹ھ۔ ۱۷۶۰ھ۔ ۱۷۶۱ھ۔ ۱۷۶۲ھ۔ ۱۷۶۳ھ۔ ۱۷۶۴ھ۔ ۱۷۶۵ھ۔ ۱۷۶۶ھ۔ ۱۷۶۷ھ۔ ۱۷۶۸ھ۔ ۱۷۶۹ھ۔ ۱۷۷۰ھ۔ ۱۷۷۱ھ۔ ۱۷۷۲ھ۔ ۱۷۷۳ھ۔ ۱۷۷۴ھ۔ ۱۷۷۵ھ۔ ۱۷۷۶ھ۔ ۱۷۷۷ھ۔ ۱۷۷۸ھ۔ ۱۷۷۹ھ۔ ۱۷۸۰ھ۔ ۱۷۸۱ھ۔ ۱۷۸۲ھ۔ ۱۷۸۳ھ۔ ۱۷۸۴ھ۔ ۱۷۸۵ھ۔ ۱۷۸۶ھ۔ ۱۷۸۷ھ۔ ۱۷۸۸ھ۔ ۱۷۸۹ھ۔ ۱۷۹۰ھ۔ ۱۷۹۱ھ۔ ۱۷۹۲ھ۔ ۱۷۹۳ھ۔ ۱۷۹۴ھ۔ ۱۷۹۵ھ۔ ۱۷۹۶ھ۔ ۱۷۹۷ھ۔ ۱۷۹۸ھ۔ ۱۷۹۹ھ۔ ۱۸۰۰ھ۔ ۱۸۰۱ھ۔ ۱۸۰۲ھ۔ ۱۸۰۳ھ۔ ۱۸۰۴ھ۔ ۱۸۰۵ھ۔ ۱۸۰۶ھ۔ ۱۸۰۷ھ۔ ۱۸۰۸ھ۔ ۱۸۰۹ھ۔ ۱۸۱۰ھ۔ ۱۸۱۱ھ۔ ۱۸۱۲ھ۔ ۱۸۱۳ھ۔ ۱۸۱۴ھ۔ ۱۸۱۵ھ۔ ۱۸۱۶ھ۔ ۱۸۱۷ھ۔ ۱۸۱۸ھ۔ ۱۸۱۹ھ۔ ۱۸۲۰ھ۔

تلاوت کریں۔ اس کے بعد کتاب اللہ کی تعلیم و حکمت اس پر عمل فرمائیے اور نیک نفس
 وغیرہ سب قصص کے حکم میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اسے آپ پر قرآن فرض
 کیا ہے۔ وہ ضرور آپ کو لوٹانے کے مقام پر لوٹے گا۔ لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں
 بد قسمتی رکھیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا۔ **وَلَا خَيْرَ لِّكَ**
خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوْفٰی (آیت ۴) آپ کا آخری
 دور پہلے دور کی نسبت لازماً بہتر ہوگا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا فرمایا اور اسلام کو نیکو عطا کیا
 ارشاد ہوتا ہے **قُلْ لِّیْ یَغْفِرُ اَبَیْ کَیْفَیْ رَبِّیْ رَحْمَۃٌ مِّنْ جِلْدٍ**
بِالْمُذٰی میرا پروردگار کا خوب جانتا ہے اس شخص کو جو بہائیت سے فرمایا ہے۔
وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اور اس کو بھی جانتا ہے جو کھسک رہا ہے میں مبتلا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت ارادے اور اعمال سے واقف ہے اور انہی کے
 مطابق ہر ایک کو بدلہ دینا چاہتا ہے پہلے نیکی اور برائی کا ذکر کر کے جلد سے عمل کو بیان کیا اب
 بدائیت اور گمراہی کی دوسے بارے کا ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل
 ملے گا۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ :- اور میں آپ توقع نہ کرتے تھے کہ اتاری جائے آپ کی طرف کتاب ، مگر یہ مہربانی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے ۔ پس نہ ہوں آپ مددگار کفر کرنے والوں کے ﴿۸۶﴾ اور نہ دلائل آپ کو (یہ سناؤ لوگ) اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ وہ اتاری گئی ہیں آپ کی طرف ۔ اور بلائیں آپ اپنے پروردگار کی طرف اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے ﴿۸۷﴾ اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اُس کی ذات ۔ اُسی پر حکم ہے ، اور اسی کی طرف تم لوٹانے جاؤ گے ﴿۸۸﴾

سورۃ القصاص میں بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے علاوہ بہت سی نصیحت کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں ۔ اس میں کفر کی مذمت اور غرور و تکبر کی قیامت ذکر ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبلی دی گئی ہے

رابطہ آیات

کہ جب مشہور مکین آپ کو طرح طرح کی ازیتیں پہنچاتے ہیں مگر آپؐ بنی علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ انہیں زندگی بھر کن کن مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ اُن کا واسطہ بھی بڑے سرکش اور متوجہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ آپؐ کے مخالفین بھی بڑے مہنجار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مژدوروں میں فرعون اور ہامان تھا۔ جب کہ حاسدین میں قارون تھا اسی بن آپؐ بھی بڑے بڑے متوجہ دشمن اور حاسدین میں۔ آپؐ دل برداشتہ نہ ہوں۔ بلکہ حالات ہر مقابلہ خندہ پیشانی سے کریں۔ بالآخر مہمیاں آپؐ ہی کے حصے میں آئیں گی۔

نور علیہ السلام
ناور علیہ السلام

آج کے درس میں سب سے پہلے نبوت و رسالت اور وحی الہی کو وہی حیثیت قرار دیا گیا ہے کہ واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کسی کی خواہش یا محنت کی بدولت حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ چاہے فضل و رحمت سے جس کو چاہے اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُبَلِّغِيَ إِلَيْكَ الْإِسْلَامَ اور آپؐ نہیں اُمید رکھتے تھے کہ آپؐ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپؐ کو کتاب عطا ہونے یعنی نبوت ملنے کی کوئی امیر یا ترفع نہیں تھی لَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ بلکہ یہ تو آپؐ کے پروردگار کی طرف سے آپؐ پر خاص رحمت ہے۔ اُس نے اپنے فضل سے نبوت و آیت آپؐ کے سر پر رکھا۔ طلب یہ کہ عطا نے نبوت میں کسی عبادت و عبادت یا کسی دوسری محنت کا کوئی دخل نہیں ہونا کہ کوئی یہ اُمید کر لے سکے کہ اب مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ یہ تو خالصتاً عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور خلوص کو جانتا ہے جس کی بنا پر وہ نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ اسی نبی کو نبوت عطا ہونے سے پہلے کوئی توقع یا اُمید نہیں تھی کہ اُسے اس منصب جلیل پر فائز کیا جائے گا۔ یہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپؐ سخت خوفزدہ ہوئے اور لرزرتے کانپتے تھے تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہؓ کو اس واقعہ کیا جنہوں نے آپؐ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپؐ تو علمہ بھی کہنے لگے اور دوسروں کے کام آئے وہ ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ

کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قبل از نبوت بھی کسی نبی سے کوئی کلمہ نہیں سزا دے دیتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

اس ضمن میں قادیانیوں نے نہایت ہی غلط عقیدہ وضع کر رکھا ہے۔ سزا غلام احمد کے بیٹے سزا محمود نے لکھا ہے کہ کوئی شخص عبادت و ریاضت کرتے کہتے نبی کا درجہ پاسکتا ہے۔ بلکہ نبی سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے (نعوذ باللہ تعالیٰ) کے لڑکچر میں اس قسم کی کفریہ باتیں موجود ہیں مگر انہوں نے متنازعہ ہے کہ اچھے بھلے بڑے بکھے لوگ بھی ایسی چیزیں کہ بڑھ کر راہ واہ کرتے ہیں۔ دنیا کا اقتدار، ملامت، حکومت، وزارت، ممبری وغیرہ کے لیے تو انسان امیدوار بنتا ہے، پھر محنت کرکے انتخاب لڑتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تب میں جارا سے ممبری کی امید ہوتی ہے پھر وہ وزیر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ کے عہدہ پر فائز ہوتا ہے یا وزیر عظم اور صدر بن جاتا ہے اسی طرح عام ملازمت کا بھی جی حال ہے۔ انسان کسی معمولی عہدے پر فائز ہوتا ہے اور پھر اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر اعلیٰ عہدے تک ترقی کر جاتا ہے مگر نبوت کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص غایت ہوتی ہے۔ نبی کو اپنی نبوت کا اس وقت علم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل فرما کر اسے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو نبوت عطا ہو رہی ہے اور آپ پر یہ کتاب نازل ہونے والی ہے بلکہ یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمت تھی کہ اس نے آپ کو اس منصب کے لیے منتخب فرمایا اور تمام انبیاء میں آپ کو بلند ترین مقام عطا فرمایا، وَلَٰكِنْ رَّسَوْنَ اللّٰهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب - ۴۰) آپ کو رسول بنایا اور نبیوں کا خاتم بھی بنا دیا۔ آپ نے بعد نبوت کم و زیادہ نبی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (البقرہ - ۲۵۳) ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَدَجَّتْ (البقرہ - ۲۵۳) اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے آپ پر اس قدر احسان فرمایا ہے فَلَا تَكُونَنَّ

کفار سے
علم تعاون

ظَهِيْرُ الْاِلْكُفْرِ مِيْنِ پَس نہ ہوں آپ کافروں کے مددگار اور پشت پناہ۔ یہ بات
 موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے۔ جب اُن کے ہاتھوں
 غیبا دہی طور پر ایک قطبی قتل ہو گیا تو وہ اس فعل پر ناام ہوئے اور اُسے شیطان کا عمل
 قرار دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے اُن کو معاف بھی کر دیا
 اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ بِمَا
 اَنْعَمْتَ عَلٰی فَلَکِنْ اَصْکُوْنُ ظَهِيْرُ الْاِلْمُجْرِمِيْنَ وَالْقَصَصُ
 پر درجہ کار! اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر اس قدر احسان کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا
 مددگار یا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ بلکہ ہمیشہ حق پرستوں کا ساتھ دوں گا۔

شاہ عبدالقادر دہلیاں پر ایک اور لطیف بات بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس
 آیت کا غور اس طرح بیان کئے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو اپنا نبھیں کہ انہوں نے
 آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اب آپ کا وہی اپنا ہے جو ایمان دار تو ہیں کہ تیکم کہتے
 آپ کا ساتھ دینگے۔ اللہ نے عامہ مومنوں کے لیے بھی یہی اصول بیان فرمایا ہے۔
 وَلَا تَرْکَبُوْا اِلٰی الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّکُمْ اَنْ (سورہ ۱۱۳)
 اے ایمان والو! ظالموں کی طرف مت مجھو، اگر لیا کرو گے تو ان کی طرح تمہیں بھی جہنم
 چھوئے گی۔ لہذا یہ مومن کافر حضرات سے کہہ دے کہ وہ کسی کافر مشرک یا مجرم کا ساتھ نہ دے اور
 نہ ہی اُن کا مددگار یا پشت پناہ بنے۔ اللہ نے ایک عام اصول یہ بھی بتلادیا ہے۔
 وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبِرِّ وَاتَّقُوْا وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ (المائدہ - ۲) یہی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کے
 ساتھ تعاون کرو۔ اور گناہ اور تعدی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ کوئی امیر جو
 وزیر جو، صابر میرا بادشاہ ظلم و زیادتی میں کسی کے مدد و معاون نہ بنو، اگر کفر، شرک،
 اتحاد اور بے دینی میں تعاون کرو گے۔ تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔

دوسری بات اللہ نے اپنے نبی کو یہ فرمائی وَلَا یَصُدُّکَ عَنْ
 اٰیَةِ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِکَ اَنْ یَّکُنَ لَّکَ فَرُوْکٌ اَبَیْتِ الْاٰیَةِ الْاٰیَةِ الْاٰیَةِ

مذہبیت
 پرستی

کے بعد ان سے روک نہ دیں۔ مطلب یہ کہ آپ کافروں سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کر لیں جو تبلیغ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے مثلاً سورۃ القلم میں ہے **وَقَدْ وَاَلَوْ تَذَكَّرْهُمْ فَيُذْهِقُونَهَا** ایت ۹۔ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی مخالفت میں کمی کر دیں گے۔ فرمایا دین کے معاملے میں اس قسم کی سودے بازی درست نہیں۔ دین کے اصولوں پر کوئی مجبور نہیں ہو سکتا۔ اس کو مدہ منت کہا جاتا ہے کہ کسی لالچ یا دباؤ میں آکر مشن کو ترک کر دیا جائے یا زہمی پیدا کر دی جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کافر لوگ آپ کو دین کی تبلیغ، توحید کی اشاعت یا کفر کی مذمت بیان کرنے کے معاملہ میں سودا بازی کریں کہ تم ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں فلاح فراہم کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ اپنے منکب پر قائم رہیں اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں۔

فرمایا اپنے دین پر انتہا سے اختیار کرتے ہوئے **وَادْعُ الْإِلٰهَ رَبِّكَ** لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دینے کی تلقین کی کہ **أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ أَنْ يَسْأَلَ** اس نے دین اور اس کی شریعت کہا تو اس کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ فوشتوں اور قیامت کے دن کو تسلیم کرو۔ **وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** اور آپ شرک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ شہ کیہ رسوم میں شریک ہونا یا دل سے ان کو اچھا سمجھنا انہی کے ساتھ شامل ہونے والی بات ہے۔ یمن کافر بنے کہ وہ کفر، شرک اور بیعت سے نفرت کرے، اگرچہ یہ خطاب منور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر پوری نوع انسانی کو سمجھا، مقصود یہ کہ کسی طرح بھی شرک میں ملوث نہ ہوں کہ اللہ نے اس گناہ کی عذر حافی کا بار بار اعلان کیا ہے۔

فرمایا **وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ** اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ اپنی عبادتوں میں غیر اللہ کو پکارنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے خواہ وہ فرشتہ ہو، جن ہو، پیغمبر ہو یا کوئی ولی ہو۔ مافوق الاسباب سے غیر اللہ کو پکارنا اسے الہ تصور کرنا ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ناہم اسباب میں تو ایک دوسرے کو آواز دے کر اس کی حتی الامکان، درجی حاصل کر سکتے ہیں مگر

جہاں نظامی اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارنا روا ہے۔ اگر کسی دوسری ذات کو پکارتے گناہ تو شرک بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہر مقام پر حاضر و ناظر ہے۔ ہر چیز پر اسی کی قیادت ہے۔ وہی ہر ایک کی پکار کر سکتا ہے اور اسی حاجت برآں کرتا ہے۔ لہذا پکارنا بھی صرف اسی کو چاہیئے۔ سورۃ الاعراف میں ذِاِیْ اِذْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الذِّیْق (آیت - ۶۹) اُسی کو پکارو اس مال میں کہ اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔

غیر اللہ کو پکارنا بھی منع ہے اور عبادت کرنا بھی منع ہے۔ عبادت کرنا انتہائی درجہ کی تعظیم مانا ہے۔ جو کہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے روا ہے۔ یہ تعظیم اگر جسم کے ساتھ ہو تو غیر اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا۔ رکعت کرنا یعنی سجدہ کرنا عبادت میں شمار ہے۔ اسی طرح مالی عبادت میں غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی دینا یا صدقہ دینا۔ اسی کی عزت ماننا، مال صرف کرنا، سب عبادت میں شامل ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے کسی اور سے نفع نقصان کی امید رکھے۔ تو وہ بھی مشرک ہے۔ ہم تقبی عبادت سمی۔ اور اللہ کی وحقی ہے۔ اللہ کے سوا دل میں کسی دوسرے کا خوف نہ ہو، اگر کہیں ہمیں نقصان پہنچے تو یہ قادر ہے، اسی طرح ہر سوائے اللہ کی پرہیزگار نہ رکھنا بھی روانہ نہیں۔ تو عمل بھی اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران ۱۲۰) اگر صاحب ایمان تو تو اللہ کی ذات پر ہی تکیہ نہ کرے۔ بلکہ سارا کسٹروں سے لے کر ہر چیز میں ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا اس کے سوا کوئی کو مست پکارو۔

آگے اللہ نے اس چند روزہ زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ اُس پر ہر چیز ملک ہوئے والی سے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کا لفظی معنی ترجمہ ہوتا ہے مگر اس سے ذات ہی مراد لیتی ہے۔ ہر چیز فنا ہوتی ہے۔ اور بعض دوست مفسرین نے فرماتے ہیں۔ وَجْهَهُ لَمْ يَصْنَعْ صَبْرًا وَتَفْسِيرُ كَيْفَ عَمِلَ (فیاض)

سے اللہ کی ذات معلوم ہے۔ ہر چیز فانی ہے، یا تو وہ بالفعل فنا ہے یا آگے چل کر فنا
ہونے والی ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات اور کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ ازل و ابدا
ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ جو حقی اور قیوم ہے اور جس پر کبھی فنا نہیں۔ فرشتوں کو
اللہ نے ان انور کی تخلیق سے کھربوں سال پہلے پیدا کیا، مگر ایک ایسا وقت بھی آئے
گا جب اللہ کے مقرب ترین فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور عیسیٰ اور عزرائیل پر بھی موت
طاری ہو جائیگی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔

حضرت علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت موسیٰ بہت بڑے شاعر تھے
ہیں۔ ان کا شاعری میں مرتبہ ایسا ہی ہے، جیسے ہاں پرنا سب، میر تقی میر، حسرت
مومن اور اقبال نے کیا۔ آپ نے نوے سال تک دو جاہلیت میں گزارے اور پھر
اس کے بعد اسلام لائے، اور مزید پچاس سال اسلام کی حالت میں گزارے۔ مسلمان
ہونے کے بعد شاعری ترک کر دی تھی۔ کتے تھے اب مجھے سرسوقہ لقمہ ہی کافی ہے
حضرت علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا: اصدق کلمۃ قالت العرب
قول لبید یعنی عربوں کے ہاں سچا کلمہ اگر کوئی سے تو وہ لبید کا ہے، آپ نے
دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کہا ہے یہ

أَرَا كُلَّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بِأَبْطَلٍ
وَكُلَّ نَفْسٍ لَّمْ تَحَالَةَ زَائِلٌ
لَفِيكَ فِي الدُّنْيَا غُرُورٌ وَحُسْرَةٌ
وَأَنْتَ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ مَقِيلِكَ رَاجِلٌ

خدا کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اور دنیا کی ہر نعمت لامحالہ زائل ہو جانے والی
ہے، تمہاری دنیا کی نعمتیں باعثِ غم و حسرت ہیں اور وہ عنقریب پہنچنے والی
کوٹ کر کے جانے والے ہو، گویا انسان کی ہستی کچھ نہیں، سعدی صاحب نے بھی کہا ہے

کس ابقائے دائم و عدم مقیم نیست

عابد پادشاہی و عہدِ مقیم نیست

لہ ابن کشید ص ۳۳ (فیاض)

کسی کے لیے ہمیشگی اور عمدہ مقیم نہیں ہے۔ اے پروردگار! ہمیشہ کی بادشاہی اور عہدِ بقیدہ صرف تیری ذات کی ہے۔

نظامِ حیدر آباد کا استادِ بدیل بانک پوری بڑا عالم اور شاعر بھی تھا۔ وہ کہتا ہے

ہستی ہے عدم میری نظر میں

سزئی ہے یہی ایک عمرِ محسوس میں

میر تقی میر نے بھی اس ضمنوں کو عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔

برد و نقش و نگار سا ہے کچھ

صورتِ اعتبار سا ہے کچھ

یہ فصاحت جسے کہیں ہیں عمر

دیکھو تو ایک انتظار سا ہے کچھ

خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس ضمنوں کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ کُلُّ

مَنْ عَلَيْهَا فَأِنَّ (۲۶) وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۲۷)

اس جہان کی ہر چیز فانی اور باطل ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات جو صاحب

جلال و عظمت ہے۔ فرمایا کہ اَلْحُكْمُ وَالْأَمْرُ لِي ثُمَّ يَجْعَلُونَ اِشْيَا كَا حُكْمِ

اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ ایک دن آنے والا ہے۔ جب ساری

مخلوق اس کی عدالت میں حاضر ہوگی۔ اور اس دنیا میں کردہ اعمال کا ثمرہ پائے گی۔

امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ کُلُّ شَيْءٍ عِزٌّ هَذَا لَكَ اِلَّا وَجْهَهُ كَاتِلِقُ النَّاسِ

کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان کا ہر عمل فانی اور زائل ہے سوائے اُس عمل کے

جس کا رُخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ یعنی جو عمل خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی

کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قائم رہیگا، وہی مقبول ہو کر اچھا بدلہ پائے گا۔ اور باقی سارے

اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ گویا وجہ سے خدا تعالیٰ کی رضا بھی مرد ہو سکتی ہے

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ

رَبِّ الْعِبَادِ اِلَيْهِ التَّوَجُّعُ وَالْعَمَلُ

اے طبریؒ مکتبہ ۱۲ ج ۲۰ (فیاض)

امام ابن جریرؒ
کی توجہ

میں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں کہ جن کو میں شمار کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ اے بندوں کے پروردگار! انسان اور اس کے عمل کا رُخ اُسی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قبول ہوگا۔ باقی کچھ میں انگریز یہ مذکور بھی بیان کیا جاتا مگر بہلا مفہوم زیادہ واضح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے بیان کیلئے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کسی ویران مکان یا کھنڈات کی طرف نکل جاتے۔ وہاں کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، اے مکان اے اہلک تیرے مکین کہاں گئے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَآئِهِ تُرْجَعُونَ اُن کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہوتا تھا کہ تے عالیشان محلات میں بہنے والے باقی رہے، اُن کی باتش کہاں بھی اچھوٹیں ہو گیا ہر چیز فنا ہے۔ قبرستان میں جا کر بھی انسان کو یہی نصیحت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی قائم و دائم ہے۔

لہ ابن کثیرؒ ۴/۳ (فیاض)

سُورَةُ
الْعَنَكَبُوتِ
مَكْمُلٌ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ قَدْ نُسِجَ قَسِيثُهَا بِتِسْعِ سَبْعِ الْكَوَاعِلِ
سورة عنكبوت مکی ہے۔ اس کی انتہی آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سیدہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

الْم ۱ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا
أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۲
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۴ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۵
مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۵ وَمَنْ

جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ⑦

ترجمہ: اَلَمْ ① کیا لوگ کمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے
جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے
میں اور ان کی آزمائش سنیں کہ جانگی ② البتہ تحقیق ہم نے آزمائش
میں ڈالا اُن لوگوں کو جو اُن سے پیٹے کڑے میں ہیں ضرور
اللہ تعالیٰ ظاہر کرے اُن لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کرے
کہ اُن لوگوں کو جو جھوٹے ہیں ③ کیا کمان یا ہے اُن لوگوں
نے جو بڑیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ بھی جانیں گے
ہم سے ؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ④ جو شخص
امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی پس اس کا
مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے ۔ اور وہ سننے والا
اور جاننے والا ہے ⑤ اور جس شخص نے مشقت برداشت
کی بیشک وہ مشقت اٹھاتا ہے اپنے نفس کے لیے جنت
مذاق تعالیٰ عنی ہے تمام جہان والوں سے ⑥ اور وہ لوگ

جو ایمان لائے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ہم عزت

معاذ کریں گے ان سے ان کی بُرائیاں، اور عزت بداد

دیں گے ان کو بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے (۷)

اس سورۃ مبارکہ کا نام اس کی آیت ۱۱ میں آمد لفظ عنکوت سے ماخوذ

سورۃ العنکوت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں شرک کے بدوہ پن کو مکڑی کے جانے

کے ساتھ تشبیہ کر بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود ٹھہرانے کی

مثال مکڑی کے جانے کی طرح ہے جو کہ کمزور ترین گھربوتا ہے، ترتیب نزول کے

اعتبار سے یہ سورۃ سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی مگر ترتیب قیامت میں اس کو

مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ تھی دور کے اس زمانہ میں نازل ہوئی جب کہ اہل ایمان

پر ظلم و ستم کے پاڑ توڑے جا رہے تھے، چنانچہ اللہ نے ابتدائی آیات میں ہی سنا

کو تسلی دی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور جو

اس کو سٹی پر پورا اترے گا۔ وہی امیری فلاح پائے گا۔

اس سورۃ مبارکہ کی ۶۹ آیات اور سات رکوع ہیں اور یہ ۸۰ الفاظ اور

۱۴۵ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین برقی

اس سورۃ کا ماضی و متوجع ایمان اور ابتلا ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری

ہے۔ اس ضمن میں اللہ نے چند ایک نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے جن پر ٹیڑھی بڑی آزمائش

آئی، مگر انہوں نے صبر و استقامت کا دامن باقی نہ چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام

سے استعلا تو ضرب المثل بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں۔

اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعات

مذکورہ سورۃ میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور اس سورۃ میں ہی ان کے صبر و استعلا کا ذکر

آ رہا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اَشَدُّ الْمَبْلَإِ عَلَى الْاِنْسِيَاءِ

ثُمَّ الْاَمْسَانِ فَاَلَا تُعْشَدُ سَبَّ سَیْرَہٗ اَزْمَانِیْنِ اِنَّمَا عَلِمَ الْاَمَامَ

پر آئی یہ پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی

یہ کہ اگر تم کو آزمائش آئے تو تم کو آزمائش سے زیادہ آزمائشیں آئیں گی

لہٰذا ابن کثیر ص ۳۴ وقرطبی ص ۳۲۵ ۲۲۵ بن کثیر ص ۳۴ وقرطبی ص ۳۲۵ (فیاض)

بِیَدِیْكَ الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ دِیْنِهِ آدمی کی آزمائش اُس کے دین سے
 ہوتے کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جس قدر نیکی ہوگی، آزمائش بھی اتنی ہی کثرت ہوگی
 اس سورۃ مبارکہ میں جہاد اور ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل ایمان دونوں چیزوں کو
 اہل ایمان کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی سورتوں
 کی طرف توجہ، مالت، بعثت بعد الموت، جہنم، عمل اور استقامت علی الدین کے
 بارے میں بیان کئے ہیں۔ سالف سورۃ القصص کی طرح دفعہ ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ میں
 مذکور میں سورتوں میں آج کے یہ تین بکیر اور مختلف طبقات کی نمائندگی
 کرتے ہیں۔ مسند ورجو بکیروں کی نمائندگی دفعہ ۱۰ کرتا ہے، ذکر شای یعنی بکیر
 کو نمائندہ کرتا ہے جب کہ سلفہ دار طبقہ کی نمائندگی دفعہ ۱۱ کرتا ہے۔ عامہ
 طبقات دین کے مخالفین ہیں۔ شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ دین حق کی موجودگی میں ان لوگوں کی
 خواہشات کی تعمیل ممکن نہیں ہوتی، لہذا انبیاء کی تاریخ میں یہ طبقات مخالفت میں
 پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اس لئے ان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات الکھ سے ہوتی ہے۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا اکہم پاک ہے۔
ل سے مراد اعلیٰ اور اعلیٰ ہے جب کہ م سے مراد مجید اور مجید ہے۔ مطلب یہ
 یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اعلیٰ ہے اور اس کی حسنیت نطق یعنی مدد بانی اور باری ہے۔
 اس طرف بزرگی اور عظمت بھی خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ غرض کہ ان حروف میں یہ اشارہ
 پایا جاتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا رشتہ خدا تعالیٰ
 کی طاعت کی طرف موڑ دے اگر ایسا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد بانی اور اعلیٰ حاصل ہوگا
 اور اگر اٹھا جائے گا تو دنیا میں کوتاہی کرچکا تو نقصان اپنا ہی ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ قریب
 حالت میں بڑی درجہ اُس کی عزت و احترام میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں الکھ سورۃ کا عنوان ہے اور وہ اس طرف
 کہ الف سے مراد ابتداء سے لازم اور تم سے مطلوب مراد ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا
 کہ آزمائش ایک درجہ چیرت جو اہل ایمان سے ہر حالت میں مطلوب ہے۔
 لے۔ بحارِ بھری مجلہ ۸۸ و تفسیر کبیرہ صفحہ ۱۰۹۱۱۵ (فیاض)

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شفی طریقت پر آلہ سے عالم غیبی آنے والے وہ علوی
 مراد دیتے ہیں جو اس مادی جہان میں آکر لوگوں کے بُرے اعمال، اخلاق اور عادات سے
 نکلنے والے تھے ہیں۔ تاہم امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کی تحقیق
 میں نہیں پتہ چلا، چنانچہ مبادی کہ انسان باب جلے، لہذا زیادہ سادہ سمجھنے والی صورت یہی
 ہے کہ اللہ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ اَمَّا وَصَدَقْتَ اِنْ حُرُوفِ
 کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر
 ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان لوں کو ہر چیز کا علم
 تو نہیں ہے، چنانچہ ان حروف کے متعلق بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کا حسیک
 ٹھیک علم نہیں ہے۔ ان کے مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

الانوار الہی
 مرقی آیت

اِنَّهَا تَوَاتَتْ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّشْرَكَوْا كَيْفَا لَوْ كَانَتْ
 ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں اَنْ يَقُولُوْا اَمَّا مَعْضُ اس وجہ سے کہ وہ کہتے
 ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ اور وہ آزمائے
 نہیں جائیں گے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص محض زبانی دعوئی ایمان
 کی بدولت آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ ذرا سابقہ اقوام کی طرف نظر مار کر دیکھ لو۔
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِمِثْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ
 کو بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سابقہ اقوام آزمائش سے
 نہیں بچ سکیں تو ان کو بھی یہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بلکہ ان کی بھی ضرور
 آزمائش ہوگی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
 صَدَقُوْا اللّٰهُ تعالیٰ ضرور ظاہر کرنے کا ان لوگوں کو جو یہ یَوْلِعْلَمَنَّ
 لُكْذِبِيْنَ اور ان کو بھی ظاہر کرنے کا جو جھوٹے ہیں۔

علم کا عام فہم معنی ترجیحا تواتر یعنی اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے لوگوں کو
 ازل سے آزمائش جانتا ہے مگر یہاں پہلے سے مراد ظاہر کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ
 کسی فرد یا قوم کو امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں متعلقہ فرد یا قوم

کی پہچانی یا مجبوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے۔ عام لوگوں کو کبھی ایک دوسرے کے حق و باطل کا علم ہو جاتا ہے اور ہر شخص جان لیتا ہے کہ فلاں شخص مومن ہے یا مشرک اور فلاں مخلص ہے یا منافق اور فلاں دھوکہ باز ہے یا ایمان دار۔ بغیر اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش ان کی حیثیت کی وضاحت کے اظہار کے یہ کرتا ہے۔

برائی پر
لازمی گرفت

ارشاد ہوتا ہے أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ اکثر لوگ معاد کی طرف سے غافل ہوتے ہیں آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے حتیٰ وجہ سے ایمان گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بالکل محفوظ بیٹھیں۔ ذرا اگر وہ ایسا خیال کرتے ہیں تو سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تو بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ بندوں کو ہلکتا مٹا دیتا ہے۔ مگر بالآخر مجرموں کو کچھ لیتا ہے۔ ہر شخص کی نیت عمل اور کردار اس کے علم میں ہے۔ لہذا وہ کسی کو جزا یا سزا کے بغیر نہیں چھوڑتا۔

اللہ کے
ممنوعہ

آگے ارشاد ہوتا ہے كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ جو شخص ایسا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی فکر أَجَلَ اللَّهِ لگاتے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت تو ضرور آنے والا ہے۔ وہ مل نہیں سکتا۔ رجحان اُمید اور خوف دونوں معنوں میں آتا ہے یعنی جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کی ملاقات سے خوف کھاتا ہے۔ دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی اس کے حضور پیشی نوایمان کا جزو بھی ہے يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلِقَاءِهِ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کی ملاقات پر کہ ایک دین ضرور اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ لَا تَنْفَكُ ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان

بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ النمل میں ہے يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ
عَنْ نَفْسِهَا آیت ۱۱۱۔ ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا
 وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ جو کسی شخص کی ترجمانی کرے تو فرمایا کہ اللہ کا
 مقدر وہی حضور آئے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ
 ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے ارادے، عمل اور
 انخلاص کے طالب بن فیصلہ کرے گا۔

مجاہدہ کی
 اہمیت

ارشادِ مہربانہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
 اور جو مجاہدہ کیا یعنی محنت و مشقت کی تو بیشک وہ محنت اٹھاتا ہے اپنے
 ہی نفس کے لیے۔ مجاہدہ میں جہاد بالذات بھی آتا ہے۔ اور خود اپنے نفس سے بھی
 جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ پہلے اپنی اصلاح ہو۔ آگے جاوے کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان کبھی
 مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو کبھی جان کے ساتھ تبلیغِ حق کے سلسلہ میں زبان اور قلم سے
 جہاد ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ مال، جان اور
 زبان سے جہاد کرو۔ غیر ملکیوں کے ساتھ بحث و تمحیص کر کے اسلام کے تعلق آنے
 شروع و شبہات رفع کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔

جہاد یا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص غیبی محنت کرے یا
 اُسی قدر اللہ کے قریب ہوگا۔ عبادت و ریاضت کرنے والا مجاہد بعض اوقات
 خود پسندی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے کسی شخص کو اپنی
 محنت پر ناز نہیں ہونا چاہیے اور محض کسی چیز کا خالی دعویٰ کر دینا بھی درست
 نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل اور نیکی شامل نہ ہو۔

تو فرمایا جو شخص مشقت اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی ہی ذات کے لیے ایسا کرتا ہے
 اس محنت کا فائدہ خود اُسی کو ہوگا۔ کیونکہ إِنَّ اللَّهَ كَفِيَ الْعَالَمِينَ
اللَّهُ تَعَالَى تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی عبادت و
 ریاضت اور محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ

کو اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد فرماتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اس سے خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اَلْهَافُ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرہ-۲۸۶) انسان کو اچھے اعمال کا فائدہ بھی پہنچتا ہے اور بُرے اعمال کا خمیازہ بھی اُسی کو سنبھلنا پڑے گا۔ اگر ساری مخلوق نیک ہو جائے تو خدا کی مددانی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور سارے کے سارے نادان ہو جائیں، تب بھی اُس کی سلطنت میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔ یہ نفع نقصان تو خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ درودِ ایمان اور اعمالِ صالحہ کا بدلہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے لَنْكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اس کے بدلے میں ہم ضرور اُن کی برائیاں اُن سے دُور کر دیں گے یعنی معاف کر دیں گے۔ جنہو علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی کوئی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ بشرطیکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ چھوٹی موٹی تقصیریں تو انسان کے اعضاء و جوارح سے بھی سرزد ہوتی رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اُس کی نیکیوں کی بدولت انہیں خود معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ کبائر کی معافی تو ربِ اودھانی کے بغیر نہیں ہوتی مطلب یہ ہے ایمان و نیک اعمال ہی مددِ فرزندِ قادر ہیں۔

فرمایا: ایسے لوگوں کی ایک تو ہم برائیاں دور کر دیں گے وَلَنْكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال سے اُن کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ بتہ بدلے سے مراد یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بد سے بد ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ نیکی کا بدلہ اس سے بھی نیکی سے بہتر ہوگا کہ نیکی کا بدلہ تو ایک محدود وقت میں انجام دیا جاتا ہے اس کا بدلہ دائمی ہوگا جو ہمیشہ ملے رہیگا۔ بہر حال نیکی کا اہل ایمان کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا رہتا ہے اور ان کو بہتر بدلہ بھی عطا کرتا ہے یہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہی ہوتی ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَقَالَ
جَاهِدْكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تَطْعُهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنَّا ذُلًّا لَهُمْ ۖ فِي
الصَّالِحِينَ ⑨ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن
رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ
اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑩
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْمُنْفِقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا
هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
لَهُمْ لَكَذِبُونَ ۝ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ
وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ :- اور ہم نے آئندہ کفر و کفر کے
والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا۔ اور اگر وہ زور
ڈالیں کچھ پر تاکہ تو شریک بنائے میرے ساتھ اس چیز کو
جس کا تجھے علم نہیں۔ پس نہ بات مان ان دونوں کی۔ میری
طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتلا دوں
کہ جو کام تم کیا کرتے تھے ۝ اور وہ لوگ جو ایمان
لانے اور جنوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور داخل کریں
گئے ان کو نیک لوگوں کی جماعت میں ۝ اور بعض
لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے اللہ پر
پس جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے ہاتھ
میں تو کھانا لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے غلبہ کی طرف
اندہ گرا گئے کوئی مدد تیرے پروردگار کی طرف سے تو
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ تعالیٰ

ابھی طرح نہیں جانتا اس چیز کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے (۱۰) اور البتہ ضرور ظاہر کر چکا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ضرور ظاہر کر چکا منافقوں کو (۱۱) اوکھا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ تم پیڑی کرو بہارے راستے کی، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کو حالانکہ نہیں ہیں وہ اٹھانے والے گناہوں میں سے کچھ بھی۔ بیشک البتہ وہ جھوٹ لہکے والے ہیں (۱۲) اور البتہ اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ اور دوسرے بوجھ جمی اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ اور ضرور اُن سے پوچھا جائے گا تینت کے دن اُن باتوں کے بارے میں جن کو وہ افسوس کیا کرتے تھے (۱۳)

ربط آیات

اس سورۃ کا ایک خصوصی موضوع ایمان والا ایمان ہے یعنی جہاں ایمان ہو گا وہاں آزمائش بھی آئیگی۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگوں کو صرف ایمان کا اقرار کرنے کی بنا پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کی آزمائش بھی ہوگی، اور اس امتحان میں کامیابی ہی اُن کی اصل کامیابی کی بنیاد ہوگی، پھر اللہ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا اور اس کے مترجم کی نوید سنائی۔ اس ضمن میں اللہ نے صبر و استقامت اور برداشت کی یقین فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔

والدین سے
حسن سلوک

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِلْإِنْسَانِ إِذْ بَوَّلَدَ يَتِيمًا حَسَنًا اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید حکم دیا ہے تمام تائب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک میں بت سکھانے پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے، اُن کی عزت و احترام اور خدمت خاطر کو اللہ تعالیٰ

نے نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے وَ بِالْوَالِدَيْنِ
 (حَسَنًا ذَا آیت ۲۳) گویا سابقہ امتوں اور ہماری امت رب کے لیے ہی حکم ہے۔ کہ
 اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ظاہر ہے کہ والدین ہی کسی شخص کی
 دنیا میں آمد اور پھر اس کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں
 طرح طرح کی تکالیف برداشت کھاتے ہیں اور مالی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ باپ کی
 نسبت ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے والدین کا اولاد کے لیے مشقت
 برداشت کرنا ایک مثال اور نمونہ ہے، لہذا اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے
 ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا پورا پورا حق ادا کرے۔ اسی لیے
 اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ والدین کے ساتھ
 اچھا سلوک کرے۔

شکل ۱۸
 کی ممانعت

جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت گزاری کا حکم دیا، وہاں ایک خاص حکم
 یہ بھی دیا کہ اِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 اگر وہ دونوں رہاں باپ، تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک
 بنا جن کا تجھے علم نہیں فَلَا تَطْعَمُهُمَا تَقْرَبُهُمَا اِنْ كَانِیَ حُكْمًا
 اجازت نہیں ہے پہلے اللہ کے ساتھ مطلق حسن سلوک کا حکم دیا جس
 میں ان کی اطاعت گزاری پہلے نمبر پر آتی ہے مگر شرک ایک ایسی چیز ہے
 کہ اللہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ اگر والدین بھی اس پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ
 مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں خدا کی شریک مانی چیزیں نہیں ہیں۔ جب یہ
 بات ہے تو پھر شرکوں کو کیسے علم ہوا کہ فلاں چیز خدا کے اختیار یا اس کی صفت
 میں شریک ہے۔ سورۃ یونس میں ہے قُلْ اَسْتَبِیْنُ اللّٰهَ بِمَا لَا
 یَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ (آیت ۱۸) اے پیغمبر!
 آپ کہہ دیں کیا تم خدا تعالیٰ کو وہ چیز بتانا چاہتے ہو جو وہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔
 ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے مگر تمہیں اس کا علم ہے

جسے خدا تعالیٰ پر ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ کتنی بھروسہ دہات ہے۔

بہر حال فرمایا کہ والدین اگر شرک کی ترغیب دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ البتہ
 وَقَصَّاجُھُمْ مَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا (لقمن - ۱۵) دنیا میں ان کے
 ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے پیش آؤ خواہ وہ کافر، مشرک یا بے دین ہی کیوں
 نہ ہوں۔ مفسرین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صرف شرک ہی کی ممانعت نہیں ہے
 بلکہ شریعت اور سنت کے خلاف اگر والدین بھی آمادہ کریں تو ان کا حکم ماننے کی اجازت
 نہیں ہے۔ والدین کسی فرض کو چھڑانا چاہیں یا کسی واجب یا سنت کو ترک کرنے
 کی ترغیب دیں تو وہ واجب الطاعت نہیں ہوں گے۔ البتہ والدین کے حکم پر
 مستحبات کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر والدین نفل پڑھنے کی بجائے
 کوئی دوسرا کام کرنے کو کہیں تو یہ نفل چھوڑ کر دوسرا کام کرے۔ ہاں! مسجد میں نماز، ہجرت
 سنت، مکرہ ہے۔ جو وجہ کے قریب ہے۔ لہذا شرک کرنے کی اجازت نہیں
 ہے۔ اسی طرح بیعت کا کام مکروہ اور ناجائز ہے۔ اس معاملے میں بھی والدین کا حکم
 نہ مانو، ویسے بہر لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

فَرَّأَیَا اِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ کُلُّمِّنْہُمْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّہِ سَیِّئَاتِہُمْ سَوَّیٰ ۚ
 فَانِیْتُکُمْ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ پھر میں تم میں سے تباہوں کا، جو کچھ
 تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس عمل اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا
 اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت
 حدیث بیان کرتے ہیں مگر حضرت سعد بن جہان کے عائد میں ابتداء میں اسلام لے گئے
 تھے۔ اس وقت ابوسفیانؓ کا خاندان تو اسلام ہر سخت دشمن تھا۔ آپ کی والدہ
 ابوسفیان کی بیٹی تھی جب آپ اسلام لانے تو والدہ سخت ناراض ہوئی۔ اُس نے بہ چنپ
 کر شش کی کہ اُس کا بیٹا ایمان کو ترک کر رہا ہے۔ مگر حضرت سعد بن جہان کا مزہ چکھ چکے تھے
 اور واپس آنے والے نہیں تھے۔ بالآخر ان کی والدہ نے اعلان کر دیا کہ جب تک سعد
 اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ میں نہ کچھ کھاؤں گی۔ نہ پیوؤں گی اور نہ سانسے میں بیٹھوؤں گی۔ خاندان

شان نزول

کے لوگوں نے اُس کی جھوک بڑا مال توڑنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کے لئے میں
زبردستی کھانا ڈالنے کی کوشش بھی کی مگر وہ نہیں مانتی تھی بعد کو کستی حتی کہ تمہارا
اسلام والدین سے حسن سلوک کا درس دینا ہے مگر تم میری بات نہیں مانتے۔ آخر تم
نے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اگر
والدین شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے، البتہ یَا اَنۡ
سَاۡحِدِیۡنَ ساتھ حسن سلوک جاری رکھو۔ اس قسم کے احکامات اس سورۃ کے علاوہ سورۃ لقمان
سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ حٰقّٰف اور سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے۔

صالحین کی
رفاقت

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اور وہ لوگ جو صدقہ دل سے ایمان
لے رہے، جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کی تصدیق کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کو ایمان پر
ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو اعمال کام آئیں گے ورنہ ایمان جائیں گے۔ ایمان سے بغیر
اچھستہ اچھا عمل ہی بیکار محض ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک
اعمال انجام دیے، اللہ نے فرمایا اَللّٰہُ یَاۡکُنۡدُ خَلَدَہُمۡ فِی الصّٰلِحِیۡنَ، ہم
ضرور ان کو صالحین کے گروہ میں شامل کریں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو
اچھے اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے
اس کے لیے تو انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے
بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے زمین و آسمان کے پدائے کمر سے مال دنیا و آخرت
میں تربی میرا کاروبار ہے تَوَفَّنِیۡ مُسْلِمًا وَّالْحَقِّقْنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ ۵
(یوسف - ۱۰۱) مجھے فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی حالت میں وفات دینا اور
نیک لوگوں کی رفاقت نصیب فرمانا، نیک لوگوں کی رفاقت بڑی اعلیٰ چیز ہے
اور اچھی سونہی کامل جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ کا فرمان ہے
فَاَدْخِلْنِیۡ فِیۡ عِبَادِیۡ ۵ وَادْخِلْنِیۡ جَنَّتِیۡ (آیت ۲۹-۳۰) پہلے میرے
نیک بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اس کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا۔ اور یہ

اس کے بغض و کین جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اِذَا اَنْتَ كَرِهْتَ
 پُر و زور کار کی طرف سے پہنچ جانے کو خوش ہو کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یَقُولُونَ
 اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم کے سچے دشمنان ہیں مطلب یہ کہ ایسے
 لوگ یقین میٹھا ہرپ اور کڑوا کڑوا حقور کا مکمل منہ داتی ہیں۔ یہ لوگ طرح کی
 آرائش پر بستے ہیں اور جو سچی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مجھلاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی
 ابتدا میں بھی یہ دشمنوں بیان ہو چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُولُ اٰمَنَّا
 بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ رَاٰیۡتَ ۙ اَلُوْغُوْا
 میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعوے
 کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایماندار نہیں ہیں۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ
 کس طرف ہے اگر ایمان والوں کو کوئی بھلائی پہنچی تو اُن کی طرف ہونگے اور اگر دوسرا
 طریقہ بھاری دیکھا تو اُن کو یقین دلایا کہ ہم دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں اِنَّمَا
 نَحْنُ مُسْتَهْزِیۡوْنَ (البقرہ - ۱۴) ہم اُن کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں
 ایسے اُن کو صہایت کا یقین دلاتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر حقیقت
 یہ ہے وَمَا يَجِدُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ (البقرہ - ۱۶) یہ تو خود اپنے
 آپ کو دھوکہ کرتے ہیں۔ فرمایا اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ
 صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ بھلا اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جہان والوں کے
 دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون
 اللہ تعالیٰ اُن کی نیت اور ارادے ہم سے واقف ہے۔ اور اسی سے مطابق
 اُن کے ساتھ سلوک کریگا۔ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا۔ ایمان والوں کو وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
 اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آزمائش میں مبتلا کرتا
 ہے تاکہ ایمان اور نفاق ظاہر ہو جائے۔ امتحان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی

بوجہ وہ جو اس نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ اس طرح گمراہی خدلال اور اضلال کے ذریعہ
 بوجہ اٹھانے پڑیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہوا تھا مگر دوسروں کو گمراہ کرنے
 کا سبب بن گیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت تک جتنے بنی قریظ
 ہوتے ہیں۔ ان میں ہر ایک کا ایک ایک گناہ تو قاتل کے سر پہ پڑے گا اور ایسا
 بنی ایک ایک گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قاتل پر بھی پڑے گا جس نے اپنے بھائی
 ہابیل کو قتل کر کے اس فعل شنیع کی بنیاد رکھی۔ قیامت کے دن یہ سبھی دیکھے
 میں آئے گا کہ ایک شخص نیکیوں کے پہاڑ کے برابر گاؤں رب العزت میں پیش ہو گا مگر
 اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھی ہوگی، لوگوں کے حقوق غصب
 کیے ہوں گے، مال چھینا ہوگا، قتل کیا ہوگا یا کسی کو تنگ کیا ہوگا۔ ایسے تمام
 مظلوم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کریم! ہمیں اس شخص سے براقتی دیا
 جائے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس شخص کی نیکیاں ان حقداران میں تقسیم کر دے۔ پھر تمام
 نیکیاں اس کے کھاتے سے نکل کر دوسروں کو مل جائیں گی۔ پھر ابھی کچھ حقوق باقی
 ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس شخص پر ڈال دو جن پر
 حق یہ شخص اور انہیں کر سکا۔ تو اس طرح اسے نہ صرف اپنی نیکیوں سے محروم ہونا پڑے
 گا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص خور ہدایت یافتہ اور روزہ رکن کے یہ
 بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے تو ہر ہدایت یافتہ کے یہاں عمل کا ایک ایک بار اس
 کو بھی ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کا اجماع و موافقہ مدون ہو گیا۔
 کیونکہ اپنی اپنی امت کے لیے وہی ہدایت کو منع بنا اور امت کے یہاں
 کام کا ایک ایک اجر قیامت تک برابر ان کو بھی ملتا ہے۔

فَرَأَىٰ وَيَكْسُلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَفَرُوا يَعْتَرُونَ

اور حضور ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ ان کاموں کے متعلق جو وہ
 افتر کرتے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے۔ یہ حلف افتر

لہ ابن کثیر رحمہ اللہ ۱/۲۲۱ قوطی ص ۱۲۱ ابن کثیر ص ۱۲۱ (فیاض)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ وَإِنْ

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوع علیہ السلام کو اُن کی قوم کی طرف پس ہٹے وہ اُن کے درمیان ایک ہزار سال سے پچاس سال کم ۔ پھر پڑا اُن کو متوفیٰ نے اور وہ نظم کرنے والے تھے (۱۴) پس ہم نے نجات دی اُس رنوح کو اور کشتی والوں کو ۔ اور بنایا ہم نے اُس رشتی کو نثانی جان والوں کے لیے (۱۵) اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اُمی سے ڈرو ۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ سکتے ہو (۱۶) بیشک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم گھڑتے ہو جھوٹ ۔ بیشک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ، نہیں مالک وہ تمہارے لیے روزی کے ۔ پس تلاش کرو اللہ کے پاس روزی ۔ اور اُمی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو ، اسی کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے (۱۷) اور اگر تم جھٹلاؤ ۔ پس جھٹلایا ان امتوں نے جو تم سے پہلے گزری ہیں اور نہیں بن رسول کے فمے مگر اپنی دینا کھول کر (۱۸) کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ابتداء کرتا ہے مخلوق کی ۔ پھر رہتا ہے اُس کو ۔ بیشک یہ اللہ پر آسان ہے (۱۹) آپ کہہ دیجئے ۔ چلو زبان میں اپس دیکھو لینے اللہ نے ابتداء کی مخلوق کی ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں گھما اس کو دوسری افکان ۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۲۰) مزا دے گا جس کو چاہے ۔ اور رحم کرے گی

عطا ہوں۔ فَبَلِّغْ فِيهِمْ نَفْسَهُ إِلَّا خَمِيسًا عَامًا
 پھر آپے ساڑھے نو سو سال قوم میں روکے بیٹھیں۔ پھر بڑی اور چھوٹی اور وغیرہ تو نوح علیہ السلام
 کی اتنی عمر تھی کہ کھڑے ہو کر وہ عمر بعد قوم کے کہتے میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہاں
 پر تبلیغ کی مدت ساڑھے نو سو سال کا فیروز و جودت۔ جب اتنا عمر گزرنے کے باوجود
 قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ چٹوٹا ملک صورت میں غالب جمیع عیا جس میں اہل ایمان
 کے سوا باقی ساری قوم غرق ہو گئی۔ طوفان تھمنے سے بعد نوح علیہ السلام فرما کر سال
 تک اس دنیا میں موجود رہے۔ اور اس طرح آپ کی کل عمر ۹۵۰ + ۶۰ = ۱۰۱۰ سال
 بنتی ہے۔

زندگی کی
 ناپائیداری

اکثر لوگ اس چند روزہ زندگی پر غور نہ کرتے۔ حالانکہ اگر کسی کو عمر نوح جی
 مل جائے تو وہ بھی بارہ سو سال ہی رہے۔ بغیر زبردستی میں آگے کہ آخری
 وقت میں جس ملک اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پس آئے تو آپ کو اس
 طرح غلبہ کیا یا اطول الاہلیا عُمْرًا كَيْفَ وَجَعَلْتَ الدُّنْيَا
 اے نبیوں میں تم کے زیادہ عمر دینے والے اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا
 تو نوح علیہ السلام نے یہ بیکسود کہ بَابَانِ دَخَلْتُ هُنَّ
 اَحَدَهُمَا وَخَرَجْتُ مِنَ الْآخِرِ یعنی اتنی لمبی عمر پاسنے کے باوجود
 مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا آپس کے جس کے دور و دراز ہیں۔ ایک سانس
 سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں۔ دنیا کی زندگی کی بس
 اتنی سی کیفیت ہے۔ انسانی زندگی ایسا پھل ہے جیسے کہ جس پہ کچھ اچھا و نیک کیا
 جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے۔

ایسا ہے تو جہاں میں مثال شرار و خیر

دسم سے نہ جانے، سب ناپائیدار دیکھ

زندگی کی یہ مثال کا یہ نقشہ ہی عجیب ہے۔ ایک دوسرے شاعر

نے کہا ہے۔

کہ مدارِ کائنات (فیاض)

کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِينَةِ پھر ہم نے بچا دیں نوح علیہ السلام کو اور باقی کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچانے کی تدبیر بھی خود ہی بتائی تھی وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِاَعْيُنِنَا (موجودہ ۳۰) اے نوح علیہ السلام! تارے تہ سے اور ہارے تارانی میں کشتی تیار کرو۔ اور سارے اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو۔ کہتے ہیں کہ یہ بازنا بہت بڑی ۵۰ فٹ لمبی کشتی تھی جس کی اوپر بیچے بن منار لگی تھیں۔ فرمایا ہم نے اس کشتی کے سواروں کو يَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ کشتی آپس لینے دے تک جودی پیاڑ پر پڑی رہی۔ لوگ صدیوں تک اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اس کشتی کا ذکر تاریخ اور کتب کا وہ خاص ٹکڑ ہے قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔

اس کشتی کو حضور علیہ السلام کے واقعات سے بھی کسی حد تک مماثلت ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو ان کی دو جا غنیمت کشتی پر سوار ہو کر ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں۔ پھر واپسی کا سفر بھی انہوں نے کشتی پر کیا کیونکہ راستے میں مندر پڑا تھا۔ حدیث میں ان کشتی والوں کا حال بھی آتا ہے کہ ان میں مرد اور عورتیں بھی تھیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کشتی پر کی تھی کہ ایک ایک سے دوسرے تک بکھڑکھٹ نہ بنایا۔ اور پھر وہاں سے واپس مدینہ طیبہ کے لیے بھی کشتی استعمال کی۔

ابراہیم علیہ السلام
دوسری رحیم

نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وَإِبْرٰہِیْمَ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا حال بھی ملاحظہ فرمیں اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ حبیب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ اسی میں تمہاری بتری ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فرمایا کہ عز اور شرک سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہو گا۔ تمہاری حالت تو یہ ہے

دیئے کر تے۔ قوم تباہ ہو جائے، ملک غرق ہو جائے مگر ان کو مال ملنا چاہیے
 ان یوقر: ان کو نام علم نہیں کہ روزی تو اللہ نے ہر حالت میں دی۔ ہے مگر تم غلط ذرائع
 اختیار کر کے اپنے ایمان کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ جاننا کہ ذرائع اختیار کر کے محنت
 مشقت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے جاننا کہ رزق کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر گز سے کام
 فرمایا اللہ کے نام رقی تلاش کرو وَاعْبُدُوهُ اور عبادت بھی اسی کی کرو
 اس کے سوا عبادت کے راقی کوئی نہیں۔ وَأَشْكُرُوا لَهُ اور اس کی حمد کرو
 نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور بعد از انشاء شرک سے بڑھ کر ناشکری کی
 کوئی بات نہیں۔ تم نعمت پہنچنے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی
 ناشکری کے مرتکب ہو گئے ہو۔ وہ تمہاری حاجت بری پسے رہیں گی۔ وہ تو خود مجبور
 لاچار اور درماندہ ہیں۔ وہ تو خدا تعالیٰ سے شکریہ نہیں دیتے۔ فَإِنَّ قَوْمَ
اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو اور میں قائل ہوں کہ تمہارے بڑے شکر رکھیں
تَجْعَلُونَ تم سب کو اسی کی طرف لٹ کر مائل ہے۔ وہ تم سے ایک ایک
 عمل کا حساب لے گا۔ انہذا قیامت کے دن کی برائی سے بچنے کے لیے آج ہی غلط
 کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لو اور اس سے سبھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

فَرِیَاوَانُ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
 اگر تم اللہ کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتاب کو جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات
 نہیں ہے۔ تم سے پہلے کتنی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تہذیب کی امرائیں طعن
 طعن کی تھیں۔ چنانچہ جس کے نتیجے میں عاد، ثمود، قوم لوط، قوم ہود، یہ قوم ہود
 اور کتنی ہی فافران تھیں۔ تباہ ہوئیں۔ آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے۔ اگر تم اللہ کے
 اس آخری رسول کو بھی جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو وَمَا عَلَى النَّاسِ سُبُلُ الْاِتِّبَاعِ
 انہیں نہیں کہہ سکتے کہ رسول کے ذمے تو اللہ کا پیغام کھول کر بچھا دینا ہے۔ اس کے
 بعد اس پر نیک کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے
 اب اللہ تمہیں سننے تو تمہارا حشر بھی ساجدہ تو اس سے مختلف نہیں ہوگا بلکہ جسطرح

بالآخر سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ اُس کے محاسبہ سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔

ان کی
بے بسی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور تم زمین و آسمان میں خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ تم اُس کی گرفت سے بچ کر کہیں نکل نہیں سکتے، وہ جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا۔ دنیا میں تو مجرم بعض اوقات قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو پکڑنے والے عاجز آ جاتے ہیں، مگر اللہ کی عدالت میں ایسی کوئی بات نہیں کہانہات کی ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو! وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ اس کے بغیر تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ایک کا کام بھی وہی بنا ہے اور پھر جب پکڑا جائے تو مدد کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا جو تمہیں چھوڑے۔ آج جن چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہو اگلے جہاں میں وہ سب زائل ہو جائیں گی اور تمہیں کوئی چیز خدا کے عذاب سے بچانے کی نہیں سکے گی۔

اللہ کی رحمت
سے مایوسی

فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَلِقَاءِهِ ۖ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نے ان کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ آیات میں ترجید، رسالت، احکام، شریعہ اور تمام مسائل آجاتے ہیں جس نے ان کا انکار کیا در ملاقات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا۔ فرمایا أُولَٰئِكَ يَكْسِبُونَ جَزَاءَ دَحْمَتِیٰ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے کفر، شرک، بدعت اور عاصی کا از سبب کیا اُس نے نہ تو اللہ کی آیتوں کو تسلیم کیا اور نہ ہی بعث بعد الموت کو برحق جانا، ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکے گی اور وہ رحمت خداوندی سے مایوس ہی رہیں گے، خدا کی رحمت سے مایوسی بجائے خود کفر ہے۔ گویا انکار کرنے والے خدا کی رحمت سے مایوس ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔

الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
 وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ
 الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

۳
 ۸
 ۱۵

ترجمہ :- پس نہیں تھا جواب آپ (ابراہیم) کی قوم کی طرف
 سے مگر یہ کہ انہوں نے کہا . اس کو قتل کر دو یا زندہ
 بلا ڈالو . پس نجات دی اُس کو اللہ تعالیٰ نے اُس سے
 بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو
 ایمان رکھتے ہیں ﴿۲۳﴾ اور کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) بیشک
 بنا لیا ہے تم نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود آپس کی دوستی
 کے لیے دنیا کی زندگی میں . پھر قیامت کے دن کفر کریں گے
 بعض تمھارے بعض کے ساتھ . اور لعنت ہمیں گے بعض
 تمھارے بعض پر . اور ٹھکانا تمھارا دوزخ کی آگ ہوگا . اور
 نہیں ہوگا تمھارے لیے کوئی مددگار ﴿۲۵﴾ پس تصدیق کی
 اس (ابراہیم) کی لوط علیہ السلام نے اور کہا (ابراہیم علیہ السلام
 نے) بیشک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے پیارے
 کی طرف . بیشک وہ زبردست اور حکمت والا ہے ﴿۲۶﴾

ابراہیم علیہ السلام
کو زندہ جلادینے
کی سزا سننے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے درج توحید کا کوئی مدلل جواب دینے کی بجائے تشدد پر اتر آئی ہے۔ اس واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ

آپ کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا زندہ جلادو۔ یہاں پر تو تفصیلات نہیں ہیں۔ البتہ سورۃ الانبیاء اور بعض دیگر سورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے باپ اور پھر قوم اور خود مردہ کے ساتھ منظرہ کیا، واصل توحید بیان کئے مگر وہ کوئی مدلل جواب دینے سے عاجز آگئے، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ شخص چرتک ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، لہذا میسر اس کے کہ ساری قوم کو گمراہ کر دے، اسے قتل کر دینا چاہیے یا آگ میں زندہ جلادینا چاہیے۔ چنانچہ بہت سا اندھن جمع کر کے آگ جلانی لگئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو متبعیق پر باندھ کر آگ کے وسط میں پھینک دیا گیا۔

پھر دیر نہ ابراہیم علیہ السلام کو بالفعل آگ میں ڈالے جانے کا اعلان کیا جس کی وہ کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکا۔ اس کے برخلاف سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اللہ نے فرمایا: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آیت ۶۹ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہاں سے کہ اس حکم کی ضرورت بھی پڑی جب آپ کو بالفعل آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے حکم کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس مقام پر ہے فَأَجْلَلَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اللہ نے آپ کو آگ سے بچالیا۔ دشمنوں نے تو آپ کو آگ میں پھینکا ہی دیا تھا مگر سورۃ الانبیاء کے آخری حکم کے ذریعے اللہ نے آپ کو بچالیا۔ چنانچہ مفسرین کو امر فرماتا ہے کہ آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آگ نے آپ کو آہ بال بھی نہیں جلایا۔ البتہ وہ یہی جگہ تھی جس کے ساتھ آپ کو جکڑ کر آگ میں پھینکا گیا تھا۔

نجات
قدرت

فَرَأَاهُ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَرَفَعُ الْقَوْمُ الْيَوْمُونَ

فرمایا ان تہوں کی پوجا مودۃً بَیْنِکُمْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا دُنْیَا کی زندگی میں تمہارے لیے آپس میں دوستی کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی خاص بت قبر یا درخت کی پوجا تمہیں تمہارے شریک بن جاتی ہے اور پھر اسی کی بنا پر تم آپس میں برائی بن کر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہو۔ یہ وقت اسی معبود کے گن گھٹنے ہو اور اسی پر بیٹھنے اور اسی پر تکیہ ہو۔

بعض غریب فرماتے ہیں کہ مودۃً کا یہ سیسی معقول کے معنی میں مودودۃ ہے اور معنی یہ ہے کہ ان معبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہو وہی بہت کہ مرعوبہ اپنے معبود کے ساتھ محبت کرتا ہے مگر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والہ کی صفت یہ بیان کی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (آیت - ۱۶۵) کہ ان کی شہیدانہ محبت اپنے معبود پر حق خدا تعالیٰ کے ساتھ جوتی ہے۔

فرمایا دنیا میں تو تم ان جھوٹے معبودوں کی محبت میں مشغول ہو گئے کیونکہ الْقِیَمَۃُ یَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ پھر قیامت میں دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے۔ یہاں کی دوستی اُس وقت دشمنی میں بدل جائے گی اور جو محبوب کی عبادت کرتے تھے وہی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہماری پرستش کرو۔ یہ تو خود اپنی خواہش پر چلتے تھے۔ اپنی حاجت پر ہی کیلئے ہمارے نام پر بنائے ہوئے بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عینی علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو جیسا کہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ عینی علیہ السلام انکار کر دیں گے اور عرض کریں گے کہ مولا کریم! میں نے تو اپنی قوم کے سامنے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اِنْ اَعْبَدُوا اللّٰهَ کَیْفَ وَرَبِّکُمْ (آیت - ۱۱) کہ صرف میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔

فرمایا قیامت میں دن تہوں کی پوجا کرنے والے نہ صرف ایک دوسرے کا

سے چھ فاصلے پر بنی اٹھل میں آپ کی قبر ہے فرمایا میں اپنے رب کے حکم سے
ہجرت کر رہا ہوں اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیشک وہ اللہ تعالیٰ
زبردست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اس کا کوئی حکم حجت
سے خالی نہیں ہوتا لہذا میں اسی کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔

بعد کے واقعات سے یہ ظنا ہے کہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ کی ہمت بڑی
حکمت کا فراموشی۔ آپ نے شام، فلسطین کو اپنا مستقل مستقر چنا اور پھر مدینہ
کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا۔ پہلے اللہ نے حضرت ماجہ
کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے اور جیسا کہ اس مقام پر مذکور ہے بعد میں حضرت
کریمؐ کی اولاد دی۔ اللہ نے سوسال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کو پورا
فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے
ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بنایا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام
نے دوسو سال کی عمر پائی اور آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو
یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمایا اور دونوں کرنبی بھی بنایا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي
ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت
اور کتاب رکھ دی۔ آپ کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے مع نبی آخر الزمان سب کے
سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے فرمایا وَأَنبِئْنَاهُ بِأَحْرَافٍ
الْمُتَنَبِّئِينَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا صلہ دنیا میں بھی دیا۔ دنیا میں آپ
کو عزت و اکرام دیا، آپ کی اولاد کو نبوت و رسالت عطا کر کے آپ کو البراۃ
بنادیا۔ آپ کو دنیا کی امامت عطا فرمائی اور آپ کی ملت کو جاری فرمایا اور دوسری
امتوں کو بھی حکم دیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (آل عمران ۷۵)
یعنی ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔

یہ تو دنیا کے انعامات تھے، فرمایا وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِمَّنْ
الصَّالِحِينَ اور دیکھنا آپ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دنیا میں نبی

ہو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کہ تم راہ کاٹتے ہو یعنی راستے پر چستے لوگوں پر راہ کے
 ڈالتے ہو اور اُن کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہو۔ راہ کاٹنے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ تم نسل انسانی کی راہ کو رکھتے ہو۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ نے مرد اور
 عورت کا جوڑا بنایا ہے مگر وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لگات کر کرتے ہو۔
 اور اس طرح فطری طریقے کو چھوڑ کر نسل انسانی کو منقطع کرنے کی کوشش کرتے
 ہو۔ بعد از مردوں کے اختلاط سے اولاد کہاں پیدا ہوگی اور نسل انسانی کیسے آگے
 بڑھے گی؟ اسی لیے مشرت رانی اور جانوروں کے ساتھ اتناات کو یہ بھی ملعون ہاموں
 میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی سے انسان کا دین، اخلاق اور صحت برباد ہوتی ہے۔ اللہ
 نے شہوت رانی کے لیے مشرحہ یونی یا شرعی لونہ کو مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ
 تمام ذرائع نہایت زیادہ اور عام ہیں۔

لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی تیسری غرابی یہ بیان فرمائی وَتَأْتُونَ فِي
 نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ اور تم اپنی بھری مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے
 ہو اور اس معاملہ میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتے۔ مغربی کہہ رہے تھے ہیں کہ یہ لوگ برائی
 میں اس قدر طاق ہو چکے تھے کہ برائی اُن کے نزدیک برائی نہیں رہی تھی۔ لہذا وہ عام
 مجلسوں میں اس کا ارتکاب کرتے تھے جنہو علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ سے کہ
 قریب قیامت میں لوگ کہ حوں کی طرح بیانی کے کام کریں گے۔ پھر جب دنیا میں
 خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو قیامت کا جھلک بجا نیگا۔ قوم لوط کے لوگ
 راہ چستے لوگوں پر آوازے کرتے تھے، اُن کو پتہ ملتے تھے، کالی گلیوں کی گرتے اور
 بد اخلاق کے در سے کام کرتے تھے۔ عام مجلس میں گزرتے ہیں جیہ محسوس نہیں
 کرتے تھے مبادا ہم محشر کی گھٹے میں کہ وہ گزرتے ہیں ایک دوست کہ مٹا ہوا کہتے
 تھے، اور اُن کی سب سے بڑی غرابی یہ تھی کہ ہم جنسی کے مذتکب ہوتے تھے۔

عذاب کا
 مطالبہ

جب لوط علیہ السلام نے قوم کو اُن قبیح کاموں سے منع فرمایا فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَتُنْذِرُنَا بِعَذَابٍ لِّلّٰهِ تَوْقُوْهُ ہا اس
 نے کشف مہم (فیاض)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا
 إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا
 كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا
 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنْزِلَنَّ وَأَهْلَهُ إِلَّا
 امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا آتَتْ
 جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ
 بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ
 إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
 الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ
 الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
 شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا

بیشک اس سبق میں لوط علیہ السلام بھی بہتے ہیں۔ کہا درشتوں نے
 ہم خوب جانتے ہیں اُس میں بہنے والوں کو۔ ہم ضرور
 بچا لیں گے۔ اس (بوطا) کو اور اس کے گھر والوں کو
 سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے بہنے والوں میں سے
 ہے (۲۲) اور جب اُسے ہمارے پیچھے ہونے فرشتے
 لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ اغوش ہوئے اور اُن کا دل تنگ
 بنو اُن کی وجہ سے۔ کہا درشتوں نے اُسے خوف کیا اور مت
 غلکین ہو۔ بیشک ہم بچانے میں تجھے اور تیرے گھر
 والوں کو، سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے بہنے والوں میں
 سے ہے (۲۳) تحقیق ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے بہنے
 والوں پر غضب آسمان کی طرف سے، اس وجہ سے کہ یہ فسق
 کیا کرتے تھے (۲۴) اور البتہ تحقیق ہم نے کہہ دیا اس کو
 ایک کھل نشان اُس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی (۲۵)
 در انی طرف ہم نے مدین کی طرف اُن کے جائی شعیب علیہ
 السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم کے لوگو! عبادت
 کرو اللہ کی اور توقع رہو آخرت کے دن کی اور نہ پھو
 زمین میں فساد کرتے ہوئے (۲۶) پس جملہ انہوں نے
 اُس (شعیب) کو پس پکڑا ان کو زلزلہ سے بے بس
 ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے (۲۷)
 اور عاد اور ثمود (کو بھی) ہم نے تباہ کیا اور بیشک وضع
 ہو چکی ہیں تمہارے لیے ان کی رہائش گاہیں۔ اور مزین کیا
 تھا اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو۔ پس روکو تم
 اُن کو سیدھے راستے سے، اور تمھے یہ دُرُج ہر شیعار (۲۸)

کے پاس جا کر انہیں اس پیرزادہ سالی میں بیٹے کی خوشخبری دیں اور پھر قرہ لوط کی ہلاکت کے لیے اُن کی سبقت میں جانیں بھڑکنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت تھی کہ ایک طرف پوری قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کی نسل سے عظیم قرہ بنی اسرائیل کو پیدا کرنے کا مقصد تھا۔ اس واقعہ کی تفصیلات تو سورۃ عبود اور سورۃ حجر اور بعض دوسری سورتوں میں مذکور ہیں تاہم یہاں پر نہایت مختصراً کے ساتھ اس واقعہ کو محض عبرت کی خاطر بیان کیا ہے۔

ارشاد ہوا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰی
جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے یہاں پر خوشخبری کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ دوسری سورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ قاصد انسانی شکل میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام وغیرہ فرشتے تھے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اُن کو پہچان نہ سکے۔ اُن کو انہوں کی صورت میں دھماکا سمجھا، پھر ان کے آگے آگے گشت بھون کی وہ انہوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہاں کس نے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا ہے یہ! آخر انہوں نے اپنا تعارف خود کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورہ الحجر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا قَالَ فَمَا خَصْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ آیت ۷۵۔ فرشتہ اتر کر قصہ کہلے آئے۔ پھر انہوں نے کہا قَالُوا اِنَّا مُهْبِكُوكُمْ اَهْلًا هٰذِهِ الْقَرْيَةُ کہ ہم مدد کی ہستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اِن اَهْلُهَا كَانُوا ظٰلِمِيْنَ اس ہستی کے بہنے والے بڑے ظالم لوگ ہیں اور ان کی ہلاکت کا حکم ہو چکا ہے۔

سبقت کی تباہی کی خبر سن کر ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَمَوْطًا اور کہنے لگے کہ اس سبقت میں تو اللہ ہی اور میرا بیٹا لوط علیہ السلام بھی ہے، اُن کا کیا ہو گا۔ قَالُوا غَنٍّ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا فرشتوں نے کہا کہ ہم

میں بڑے حسین و جمیل مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ لوگ آپ کے گھر میں آنا شروع ہوئے۔
 کوئی دیواریں پھلانگنے لگے اور بعض نے دروازے توڑ دیے۔ وہ کہتے تھے کہ ان
 مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام
 نے ہر چند سمجھایا کہ **يَقْوَمُ هَؤُلَاءِ بِمَا كَفَرُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ**
رَجُلٌ رَشِيدٌ؟ (ہود - ۷۸) اے لوگو! یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں تمہارے
 لیے حلال ہیں، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی
 بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ مگر وہ بدطینت لوگ کہاں ملتے تھے کئے کئے ماکہ
لَسَافِي بَلَدِكَ مِنْ حَقِّهِ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا يُرِيدُ ابْنُ ۙ (۹)
 ہمیں تمہاری لڑکیوں سے کچھ غرض نہیں اور تم جانتے ہو کہ محمدؐ کیا چاہتے ہیں۔
 لہذا مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دو۔

فرشتوں کی
طرف سے تسلی

جب معاملہ اس حد تک طویل چل رہا تھا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بازو
 سے پکڑ کر کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور قوم کی تباہی پر
 مامور ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ القمر میں موجود ہے **فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ**
ۙ الْقَمَرِ ۙ ۳۷ جب رسولؐ علیہ السلام نے ذرا اٹھ مارا تو سات حملہ آوروں کی آنکھیں اندھ سی
 ہو گئیں مگر اس کے باوجود ان کے ذوقِ معصیت میں فرق نہ آیا اور وہ ہاتھوں
 سے ٹٹول ٹٹول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی
 کو دیکھتے ہوئے تسلی دی **وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَخْزَنْ كُنْ كَمَا**
زَخَرْنَا كَمَا وَرَنَّا عَمِلِينَ ۙ إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَيُوسُفَ ۙ أَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَدْرِكُكَ كَانَتْ
مِنَ الْغَافِلِينَ ۙ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچالیں گے ماسوائے تیری
 نبوی کے کہ وہ تجھے رہنے والوں میں ہے۔

قوم کی
ہلاکت

فرشتوں نے آخر کار لوط علیہ السلام کو صاف بتا دیا **إِنَّا مُنْزِلُونَ**
عَلَىٰ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ لِيَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ

یعنی آپ کی نبوت و رسالت کا ہی انکار کر دیا اور کہنے لگے اے شعیب! ہم
 دین میں واپس آ جاؤ یہ روزِ روز کی تبلیغ چھوڑ دو ورنہ لَنُخْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبٍ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ۝ الاعراف ۱۰۸۔ ہم تمہیں اور
 تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے
 اس طعن کی دیکھ بھی نہ لی وَلَوْلَا رَهْصَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ (ہود۔ ۹۱) اگر تیری
 برادری کا کھانا نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ تمہاری برادری کے لوگوں
 آدمی ہماری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کے لحاظ میں تمہارے خلاف
 انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔

بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ اُنْ اَفْرَانُوں کو زلزلے
 نے آکھڑا۔ دوسری جگہ موجود ہے اس قوم پر دو قحط کا عذاب آیا ہے یعنی نیپے
 سے زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت بھج بھی آئی جس سے اُن کے دل اور جگر پھٹ
 گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ایکہ والے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے۔
 اور آپ اُن کی طرف بھی بعوث ہوئے تھے۔ سورۃ الشعراء میں ہے فَلَخَذَهُمْ
 عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (آیت۔ ۱۸۹) جنہم اُن کو سائبان کے عذاب میں پھڑپھڑایا۔
 سیاہ بادل گھر کر آئے، لوگوں نے سمجھا کہ اب بارش ہوگی جب لوگ اُس سائبانِ نہا
 بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنے لگی جس نے سب کو جھسم کر دیا۔
 بہر حال فرمایا کہ مین والوں کو زلزلے نے پکڑ لیا فَاصْبِرُوا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمْ
 الْحٰثِمِيْنَ پس جو کہنے وہ اپنے گھر وں میں اونڈھے منہ مگر نہ ڈانے۔ ظاہر ہے کہ
 جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے قدم ٹک نہیں سکتے اور وہ گھٹنوں کے بل اونڈھے
 منہ گرتے ہیں اُس وقت اتنی درشت طاری ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی زمین پر پڑ پڑ
 پڑتے ہیں۔

قوم عاد
 ۷۵۰

اس کے بعد انہوں نے قوم عاد اور ثمود کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقَادَا وَثُودَا
 وِ قوم عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اُن کی ہلاکت کی نشانی یہ ہے۔ وَقَدْ ثَبَّتْنَا

اور ظالم بادشاہ تھے۔ انتہائی درجے کا خود سر اور مغرور تھا۔ سورۃ یونس میں ہے۔
وَاِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ فَدَاٰهُ كَمَنْ الْمُسْرِفِيْنَ اٰیۃ ۶۲
یثب فرعون زمین میں بڑا فتنہ مٹا یعنی مغرور تھا اور وہ بے تکلم لوگوں میں سے تھا اس کا
ذریعہ ماں بیور کو کہہ سہی یعنی نوکر شاہی کا نمونہ تھا۔ یہ نوکر شاہی آج بھی موجود ہے۔ یہ خاص
ذہنیت اور خاص دھب کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں داخل ہوتے ہیں۔ تنخواہ میں
وہ لطفیت، پنشن اور دیگر مراعات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر جگہ کو اپنے پیچھے کھینچتے
پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی من مانی کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ملایہ داروں کا ہے
جسکی مثال قارون کی شکل میں موجود ہے۔ یہ لوگ مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں
يَحْسِبُ اَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (الہمزہ ۳) اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں
ان زوال بنائے گا۔ سیٹھ قسم کے ان لوگوں کی تجوریاں دولت سے بھری رہتی ہیں۔
بکت پینٹس ٹیمپ ہوتے ہیں تجارت پر چھلے بستے ہیں۔ صنعت و خردت کا
مالک ہوتے ہیں اور اپنی دولت کی بنا پر دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنی چور راہت
اور رسومات کو ہی دنیا میں جاری کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ
اس کے نبی کو اور نہ دین کو۔ دیکھ لیں فرعون اور قارون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام
کی مخالفت کی۔ یہ حال اللہ نے قارون اور ہامان کو علی الترتیب سنا دیا
جابر حکمرانوں اور بیوروکریسی کا نمونہ قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم نے ان تینوں کو بھی ہلاک کیا
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ
قَارُونَ، فرعون اور ہامان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر۔ قاسم گبوروا
فِی الْاَمْرِضِ اُنہوں نے زمین میں نہج کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر
دیا وَمَا كَانُوْا سَابِقِیْنَ اور وہ کہیں کبھاگ کر جانے لڑے نہیں تھے
اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ خدا کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ پھر جب
اُن کی سرکشی مد سے بڑھ گئی تو اللہ نے فرمایا فَكَذٰلَا نَذَرْنٰہُمْ
تو ہم نے سب کو اُن کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اُن پر عذاب الہی ہر ذرہ

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
 كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بِيْتًا
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۖ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۴۱) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۴۲) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا
 لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ (۴۳)
 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۴۴)

۴۴

ترجمہ :- مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے بنائے ہیں اللہ
 کے سوا کرامات، مگرئی کی مثال ہے جس نے بنایا ہے
 گھر - اور بیشب تمام گھروں سے کمزور گھر ہے
 مگرئی کا گھر ہوتا ہے اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوتی (۴۱)
 بیشب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں
 کے سوا کوئی چیز بھی - اور وہ زبردست اور حکمت
 والا ہے (۴۲) اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان

کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی سورۃ کے دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں گنہگار چکاپے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ روزی کے مالک نہیں ہیں لہذا فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ رَاٰتِ ۱۷) روزی بھی اللہ ہی کے ہاں تلاش کرو۔ زمین و آسمان سے روزی کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے۔ مخلوق تو خود روزی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق فرمایا كَاَنَّا يٰۤاَكُلٰتِ الطَّعَامِ (المائدہ - ۷۵) کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی معبود نہیں ہو سکتے تو باقی مخلوق کس شام میں ہے؟ انسان کھانے پینے کے علاوہ سانس لینے کے لیے بواکھا محتاج ہے، چیتے پھر نے کے لیے زمین کا محتاج ہے لوگ بلاوجہ انسانوں کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ کوئی یا علیؑ مدد پکار رہا ہے، کوئی یحییٰؑ سے مدد مانگتا ہے۔ کوئی یاجوج ماجوج کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ کوئی کسی دلی کو پیار رہا ہے کوئی کسی صحابی کو اور کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے مدد کا طالب ہے۔ جب قیامت کا دن آنے کا تو یہ سب انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ ولاء اکرم! ہم نے تو تیرے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہیں مانا پھر انہوں نے میں کیسے اپنا کار ساز مان لیا؟ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کر لو۔ بہر حال فرمایا کہ ہر قسم کا شرک مجھ ٹہی کے بدلے کی طرح کمزور ہے، اس پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اُن چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ قہار قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہر ایک کی حاجت روانی اور مشکل کشائی وہی بخشتا ہے۔ اُس نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ واجب الوجود، خالق، مدبر اور معبود وہی ہے۔

اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اس کے سامنے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کمال قدرت اور حکمت کا مالک وہی وہ مدد لا شریک ہے۔

مثال کی
اہمیت

فرمایا وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ كَذُخْرِ هَٰذَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن پاک میں بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اس مقام پر مگر کسی کے بدلے کی مثال ہے جب کہ سورۃ نمل میں چوہوں کی مثال بیان کی ہے اور سورۃ النمل میں شہد کی مکھیوں کی مثال ہے۔ سورۃ النور میں نورِ خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ کہیں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑوں کی مثالیں ہیں۔ کہیں مومن اور کافر کی مثال ہے تو کہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے۔ الغرض! اللہ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح احادیثِ مبارکہ میں بھی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں امام ترمذی نے کتاب الامثال کے نام پر ایک مستقل باب بیان لیا ہے۔ اور مثال بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی باریک مضمن کو ان فی عقل و فہم کے قریب لایا جاسکے۔ جنسرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر ایک ہزار مثالیں یاد کر رکھی ہیں۔ آپ فاتحِ مصر ہیں۔ پہلے کفر میں شہید تھے۔ مگر جب ایمان لے آئے تو اسلام کی مذکاری میں بھی پیش پیش رہے۔ کلیلہ دمنہ نامی کتاب بہت بہت والوں نے آج سے دو ہزار دو سو سال قبل لکھی تھی جس کا ترجمہ سنہ ۱۸۰۲ء فارسی عربی اور دیگر زبانوں میں نوار اسمیں گیلر، لورڈی، ہاتھی، سانپ، بکھیو وغیرہ کی زبانوں سے بڑی سہولت آموز اور حکمت کی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ یہ بھی زبانوں کی مثالیں ہیں اور ان کے ذریعے کوئی چیز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ان مثالوں کو اہل علم اور اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے دو سہ زوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ لہذا عام لوگوں کو اہل علم کا اتباع کرنا چاہیئے۔

تخلیقِ حق تعالیٰ نے ارض و سما کا اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي أَعْيُنِ
 كَوْنِهِ خَلِيقٌ كَيْفَ سَمِعَهُ ۚ اللَّهُ نَسَبُ اسْ كَائِنَاتِ كَرَبِّكَ رَحْمَتٌ بِهَا نَسَبُ كَيْفَ
 يَهِيَ اسْ كَيْفَ حَكْمَتِ كَاكْبَرِ نَسَبِ اسْ كَيْفَ حَكْمَتِ نَسَبِ اسْ كَيْفَ حَكْمَتِ نَسَبِ
 سَلَسِلَةِ كَيْفَ سَمِعَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي أَعْيُنِ كَوْنِهِ خَلِيقٌ كَيْفَ سَمِعَهُ ۚ
 اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ ایمان اور عقل سے عاری ہیں۔ وہ
 ان نشانیوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ ابتداء کا سلسلہ بیان
 فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے نیک بندوں کا حال ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مجرموں
 کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ دین اور توحید کے بنیادی مسائل کا ذکر قریب ہے اور شرک کی
 قیامت کو مثال کے ذریعے واضح کیا ہے تاکہ لوگ شرک سے باز آجائیں۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾

ترجمہ :- آپ پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو وحی کی
گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے اور قائم کریں نماز کو
بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے اور اللہ
کا ذکر سب سے بڑا ہے ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو کچھ تم کرتے ہو ﴿۳۵﴾

گزشتہ آیات میں ایمان کے ابتلا کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے
کفر و شرک کی کمزوری کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب کتاب الہی کی صداقت اور راست
کا ضمن بیان ہے۔ اس کے بعد توحید اور معاد کا ذکر ہو گا۔ آج کی آیت میں پہلے قرآن
پاک کے متعلق ارشاد ہے۔ اَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ آپ
پڑھیں اُس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کتاب کی صورت میں یعنی قرآن کریم۔ تلاوت
کا معنی پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دو محامد کے لیے ہوتا ہے۔ تلاوت کا ایک قصہ حصولِ قرآن
اور دوسرا مانی تلی ہوتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک
کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی
بارگاہِ چنیر ہے کہ ہر اہل ایمان نماز میں تلاوتِ قرآن پاک کا پابند ہے۔ نماز کے
علاوہ بھی زبانی طور پر یا قرآن پاک کو کھول کر ناظرہ پڑھنا بھی باعثِ اجر و ثواب ہے
البتہ دیکھ کر پڑھنے میں زبانی پڑھنے کی نسبت زیادہ ثواب ہوتا ہے
یعنی شریفیت کی روایت میں موجود ہے کہ زبانی تلاوت سے ایک ہزار اور دیکھ کر

تلاوت
قرآن پاک

پڑھنے سے دو ہزار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ باوجود کہ قرآن پاک کو بچھڑانا، اس کو کھولنا، اور اوراق کو الٹنا پھینا اور پھر الفاظ پر نگاہ ڈالنا، یہ سب چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں تاہم قرآن پاک کی افضل ترین تلاوت وہ ہے جو دورانِ نماز کی جائے۔

تلاوت کا دوسرا مقصد لوگوں کو تعلیم، وعظ اور نصیحت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (الجمعة ۲۰)** کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ لوگوں کو کتاب الہی کی طرف متوجہ کرے۔ اس کے احکام کی وضاحت کرے اور ان پر عمل کی ترغیب دینا بڑا عظیم مقصد ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ التَّبَيِّنَ لِنَسْأِلَ مَا أَنْزَلَ بِلَهُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ (آیت ۴۴)** ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اپنے لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ نیز فرمایا **وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص ۱۵)** ہم نے لوگوں کے لیے بلا دیا ہے قول کرتا کہ وہ نصیحت حاصل کریں مطلب یہ کہ جس طرح پہلی قوموں کی طرف اللہ کا پیغام آتا رہا اسی طرح آخری امت کے پاس اللہ کا قول بصورت قرآن مجیم آچکا ہے لہذا اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ یہ طور و فکر بھی جو کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کو خود پڑھے گا یا کسی دوسرے سے سنے گا تو گو کہ تلاوت کا کام پاک ایک عظیم مقصد ہے۔ البتہ تعلیم و تبلیغ کے لیے تلاوت درجہ اول میں آتی ہے جب کہ محض ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا درجہ دوم کا عمل ہے۔ اس سے حفصہ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا علم بھی ہو گیا۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر کے اپنے کلام کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک آپ کی ذات بابرکات پر بذریعہ وحی طبعی نازل کیا گیا۔

نماز میں تلاوت سے بڑی چیز ہے

تلاوت قرآن کو نماز کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ یہ نماز کا لازمی جزو ہے

لَا اَكْفِي الشَّرَّ فَرِيًّا وَاقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ اِيَّكَ نَزَعْنَا مَا لَكَ مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ
 اِنَّكَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ بَيْنَكَ وَمَا يُجَاهِدُ اِيَّاهُ
 برائی سے روکتی ہے۔ یہ خطاب ترغیب علیہ السلام سے ہے مگر تمام اہل ایمان اس
 کے مکلف ہیں۔ جیسے سورۃ الکوثر میں فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ایت ۲۔
 آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نماز عجمانی اور برائی کے اتنے
 میں رکاوٹ ہے جب کہ روزمرہ مشابہ یہ ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور
 برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا اشکال حضور علیہ السلام کے زمانہ
 میں بھی پیدا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، مگر دن
 کو سچری کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فخرہ ذکرہ، ابھی اس پر پوری طسرت
 اثر نہیں ہوا۔ نماز اُس کو ضرور برائی سے روکے گی مطلب یہ ہے کہ نماز کی تاثیر
 تو یہی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے مگر اس کے لیے کچھ شرائط بھی
 ہیں اور اگر وہ شرائط پائی جانیں اور لوازمات بھی نہ ہوں تو پھر یقیناً نماز اپنا اثر ظاہر
 کرے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض درائیاں بعض امراض کے لیے تیر بہ دفت ہوتی
 ہیں مگر وہ بعض مریضوں پر اثر نہیں کرتیں جس کی وجوہات ہوتی ہیں مثلاً طبع یا بخار
 کے لیے کوئین سرفیصدی علاج ہے لیکن بعض اوقات یہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی
 وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض طبع یا کئے علاوہ کسی دوسری بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔
 جس کی وجہ سے مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صرف طبع یا نہیں بلکہ
 ساتھ کوئی دوسرا بخار بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئین مفید نہیں ہوتی۔

شرائط نماز

غرضیکہ نماز برائیوں سے اُس وقت روکے گی جب وہ پوری شرائط کے ساتھ
 ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے گی۔ مثلاً سورۃ الماعون میں ہے: فَتَوَكَّلْ
 لِّلْمُصَلِّينَ ۝۴ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
 سَاهُونَ ۝۵ ہلاکت اور تباہی ہے اُن نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد

سے ہی غافل ہیں نماز محض برادری میں پڑھ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت سے واقف
 ہی نہیں یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی کی نقل آتے ہو کہ معذرت نہیں دے سکتی ۔
 نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر طہارت کا خیال
 نہیں رکھتا ، وہ بھی اس شرط کو پورا نہیں کرتا ، لہذا نماز بھی اپنا اثر نہیں دکھاتی نماز
 کے لیے دلجمعی اور سکون کی بھی ضرورت ہے اللہ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلّٰهِ
قَانِتِينَ (البقرہ - ۲۳۸) اور خدا تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ
 کھڑے ہو۔ اگر کوئی شخص دوران نماز سکون نہیں پڑھتا ، کپڑوں اور بالوں سے کھینچتا
 رہتا ہے فضول حرکات کرتا ہے ، نظر گمراہ ہو کر رہتا ہے تو اس کو نماز کیسے
 معفیہ ہوگی اور وہ اپنی تاثیر کیسے ظاہر کرے گی حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز میں
 فضول حرکات کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا كُؤْخِشَ قَلْبُهُ خَشَعَ جَوَاهِرُهُ
 اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو اس کے اعضا بھی عاجزی کا اظہار کرتے اور
 اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سکون پکڑتے ۔

اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا۔ وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُكْرٰی
 (طہ - ۱۴) میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لیکن اگر انسان نماز کے مقصد و مقصود سے
 ہی واقف نہیں ، اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں ، بلکہ منافق کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس
 کا کیا اثر ظاہر ہوگا ۔ حدیث شریف میں منافق کو گمراہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے
 کہ جس کا ماتاب اس پر بوجہ لادے ، لٹا مار دیتا ہے یا اس کے ماتے چارہ ڈال دیتا
 ہے ، کبھی اس کو باندھ رکھتا ہے اور کبھی کھٹلا چھوڑ دیتا
 ہے ۔ مگر گمراہ کو کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیوں مار لیا ، کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا
 گیا۔ غافل نماز کی بھی یہی مثال ہے جو نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے ، کیوں پڑھ رہا
 ہے اور کہاں کھڑا ہے ؟ اس کے برخلاف اہل ایمان ان سب چیزوں کو سمجھنے
 کی کوشش کرتے ہیں ۔ وہ اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں ۔ طہارت کا خیال
 رکھتے ہیں ، خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں مناجات کرتے ہیں
 قرآن کی نمازوں کا یقیناً اثر ہوتا ہے اور وہ بے حیائی اور بانی سے بچا جاتی ہیں ۔

بورہ و شریعت کی روایت میں آتے ہیں کہ عام آدمیوں کی نمازوں میں قبولیت کا حصہ کسی کا رسول
 کسی کا نواں اور کسی کا آفتواں یا ساتواں حصہ ہوتا ہے۔ وہ بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہوتا ہے
 جسکی آدمی نماز قبول ہو جائے اسی طرح اس کو پھیلائیں تو کسی کا نماز میں ساتواں حصہ اور
 کسی کا سواں حصہ مقبول ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ نماز کی شرائط اور مشروع و منہوع مکمل نہیں
 ہوتا۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے مگر اسے عادتاً پڑھا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ
 فرماتے ہیں الصلوٰۃ اہر العبادات المقربۃ یعنی اللہ کا قرب دلانے
 والی عبادتوں کی جد اور بنیاد نماز ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے جس شخص کی
 نماز اسے بے میانی اور برائی پیچیں بچاتی تو ایسے شخص کو قرب الہی کی بجائے کفر
 یزدرد الا بعداً دوسری ہی نصیب ہوگی کیونکہ اس نے نماز کو اس کی رون
 کے مطابق ادا ہی نہیں کیا۔

نماز کا
 افتضا طبعی

مفسرین کہتے ہیں کہ نماز کا اقتضا طبعی یہ ہے کہ اس کے فرائض و واجبات
 سنن مستحبات اور قمار ارکان و بیات چاہتے ہیں کہ انسان بڑی عزت و احترام نہ کرے جو
 شخص اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے، بارگاہ و سجود کی حالت میں ہے۔ قرات نہ
 رکھے یا مناجات اور تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ وہ برائی کا کام نہ کیے کرے یا ان
 ارکان کا تقاضا نہ کرے کہ وہ بڑائی کی بات نہ کرے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کا پورا کر لیتے
 سے خیال نہیں رکھے گا تو اسے نماز بڑائیوں سے کیے دے گی؟

شاہ عبدالقادر رطوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اتنی بات
 تو ہر شخص کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ عینی دیکھ کر کسی آدمی نماز کی حالت میں رہتا ہے اتنی
 دیکھ کر تو بے حیائی اور بڑائی سے رکاوٹ بنتی ہے۔ ایسے آدمی سے توقع رکھنی چاہیے کہ
 بعد میں بھی وہ بڑائی سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ بے حیائی میں زنا، لواطت،
 عریانی، باخلقی، نکالی، گلیج، فلمی گانے، فولو کمرافی سب سمجھتا ہے۔ اور منکر ان
 چیزوں کو کہتا جاتا ہے۔ جو شریعت اور عقل کے نزدیک بُری ہیں۔ ان میں طہانی بھگوان
 حق تعالیٰ ظلم و زیادتی، دھوکہ فریب، ترک فرائض، شریعت کی طرف سے عدم توجہی، اللہ

اور اس نے دل کے محرم سے لاپرواہی، رسومات فاسدہ کی تائید وغیرہ شامل میں نمازی سے ترقی رکھنی چاہئے کہ وہ ان تمام فحش اور منکرات سے بچنے کی کوشش کرے۔

ذکر الہی
برکات

پھر فرمایا: **وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے نماز اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے جس کے قیام کا حمد دیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال کو اگر دُجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب بڑا درجہ ذکر کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **مَا مِنْ شَيْءٍ أَحْبَبَ إِلَيَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ** اللہ اللہ کے عذاب بچانے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ کا فرمان ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا** آیت - (۴۱) اے ایمان والو! اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ الانفال میں فرمایا: **وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** آیت - (۴۵) لوگو! اللہ کو کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ ساری ذکر ہے جس میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات، استغفار اور حمد و ثناء وغیرہ شامل ہیں اور یہ ذکر کی عام صورت ہے۔

اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کے اس کا شکر ادا کرنا قلبی ذکر ہے جس میں حصین کی روایت میں آتا ہے **كُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ** ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہر نئی کامیابی یا انجام دینے والا آدمی کا ذکر ہے۔ تاہم آسان ذکر زبان سے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: **أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ** تو ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے کہ سائے چھان نامی پہاڑ آیا، آپ نے فرمایا: **سَيِّئٌ وَاهَذَا جُمُودَانُ سَبَقَ الْمُفْسِدُونَ** لوگو! چلتے جاؤ۔

یہ چہان پیاز ہے اور صفہ لوگ بہت ے گئے۔ پیاز کا ذکر آپ نے اس لیے کیا کہ پیاز اور فحشوہ مجرب چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حضرت! مضر وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا **الَّذَاكِرُونَ لِلَّهِ كَثِيرٌ** وَالَّذَاكِرَاتِ یعنی اللہ کا شکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ مضر کا لغوی معنی اپنے آپ کو الگ تھلک اور ہلکا پھلکا کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے جب پھر اُپر سے گزریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ الغرض! **وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جس کا آگے چل کر بڑا فائدہ ہو گا اور اس کا دوسرا مفہوم مفسرین کا یہ بیان کرتے ہیں کہ تم مجھے ذکر کے مقلید ہیں اللہ کی طرف سے تمہارا ذکر کرنا۔ تمہارے ذکر کی نسبت بہت بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اُس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں اُن سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کریں گا۔ یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو! میرا یہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ ہر بندوں کا ذکر کرتا ہے بندوں کے ذکر الہی سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ذکر الہی کرتا ہے خواہ وہ زبان سے کہے یا جوارح سے یا قلب سے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جو اس کا ذکر کرے گا۔ یعنی اُس کو جو اکبر و ثواب عطا کرے گا۔ وہ بندے کی نیکی سے بہر صورت بہتر ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ **مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا** وَالْإِنْعَام۔ ۱۶۱ جو ایک نیکی کرے اللہ سے کم از کم دس گنا اجر دیتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا یہ اجر بندے کے ذکر سے بہر حال بہت زیادہ ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں **كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى**

سے ابو داؤد ص ۱۶۱ (فیاض)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ يَعْنِي رَسُوْلٌ مُّقْبِلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 اُسے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے یعنی ان کا کوئی وقت ذکر اللہ سے
 خالی نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
 جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُس کے علم میں ہے کہ کون غافل ہے اور کون ذاکر ہے۔ اور پھر
 یہ بھی کہ کون کس نیت اور ارادے سے ذکر کرتا ہے کس شخص میں خلوص ہے اور
 کس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ تمہاری ہر کردگی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور
 وہ اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
 آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
 وَالْهُنَا وَالْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
 مُسْلِمُونَ ﴿٣١﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
 بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا
 يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا كُنْتَ
 تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ
 بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٣٣﴾
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٣٤﴾
 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾
 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

۵۵۲-

ترجمہ :- اور نہ جھگڑا کرو تم دے اہل ایمان اہل کتاب
 کے ساتھ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ ہاں مگر وہ جو
 ظالم ہیں اُن میں سے۔ اور کہو تم کہ ایمان لائے جو اس چیز
 پر جو آدھی گئی ہے ہماری طرف اور جو آدھی گئی ہے۔ تمہاری
 طرف۔ ہمارے معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور ہم اُس
 کی ذمہ داری کرنے والے ہیں ﴿۵۰﴾ اور اسی طرح آدھی ہونے
 آپ کی طرف کتاب۔ پس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب
 دی ہے ایمان رکھتے ہیں اُس پر۔ اور اُن دشمنین میں سے
 بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری
 آیتوں کا مگر کافر لوگ ﴿۵۱﴾ اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس سے
 پہلے کوئی کتاب اور نہ سمجھتے تھے اُس کو پہلے دینے والے
 سے۔ اُس وقت البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ ﴿۵۲﴾
 مگر یہ تو آیتیں ہیں صاف اُن لوگوں کے سینوں میں جن کو عہد
 دیا گیا ہے۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم
 لوگ ﴿۵۳﴾ اور کیا اُن لوگوں نے کیوں نہیں آدھی باتیں
 پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجئے بیشک
 نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور بیشک میں تو کھوں مگر خدا

والہ ہوں (۵۰) کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بیشک ہم نے اُماری ہے آپ کی طرف وہ کتاب جو برابر ان کو پہنچ کر سنائی جاتی ہے۔ بیشک اس میں البتہ رحمت اور نصیحت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (۵۱)

رہبرِ اہل کتاب

سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ اتباع و کامرانی کی ہے اور اس سلسلہ میں بعض انبیاء کی آزمائش کے واقعات بیان کر کے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ کسی کو بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ نے شرک کی قیامت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا، پھر توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو چیز آپ کی طرف بصورت وحی نازل کی جاتی ہے اس کو پڑھیں اور نماز قائم رکھیں کہ یہ بے حیالی اور برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مرتب

اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ

اہل کتاب اور مشرک لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام پر طرح طرح کے بیہودہ اعتراض کرتے تھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو اُن کا جواب بھی دینا پڑا تھا، جسکی وجہ سے بحث مباحثہ بعض اوقات طول پکڑ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بعض ہدایت دی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اے اہل ایمان! تم اہل کتاب سے جگڑنا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اہل کتاب سے اور یہود و نصاریٰ ہیں۔ قرآن پاک سے پیٹے جو آسمانی کتابیں قرأت اور انجیل نازل ہوئیں اُن کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ بلاشبہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں جن میں ان امتوں کی رہنمائی کے لیے نمائیک ٹھیک احکام موجود تھے مگر خود ان کے ماننے والوں نے بعد میں ان کتابوں میں تحریف کر کے ان میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے نام مبارک نہ اگرچہ یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی تھیں۔ پھر بھی ان میں بعض اہم محفوظ

رہ گئی تھیں اور وہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتی تھیں۔ اس سلسلے میں اکثر بحث و محصل
 ہوتی رہتی تھی۔ اللہ نے مشرکین کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کی اجازت دی ہے۔ مثلاً
 اُن کے دین کی توجہ اور بنیاد ہی غلط تھی۔ اُن کے پاس کوئی آسمانی کتاب کسی صورت
 میں بھی موجود نہیں تھی۔ البتہ اہل کتاب کے پاس جو قرآن آسمانی کتاب میں موجود تھیں اگرچہ وہ
 تحریف شدہ تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن کے ساتھ بحث کرنے میں احتیاط سے
 کام لینے کا حکم دیا کہ انہیں ایسا نہ ہو کہ تم اُن کی کسی صحیح بات کا بھی انکار کر بیٹھو یا کسی
 غلط بات کو تسلیم کر لو۔

بخاری شریف کی روایت میں آتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تورات
 کا کچھ حصہ پڑھ کر مسلمانوں کو نہانے تو بعض اوقات سماں اُسے پسند کرتے تھے۔
 اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
 وَلَا تَكْذِبُوا اِہْلَ الْكِتَابِ کی نہ تو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو بلکہ قولوا
 اٰمَنَّا بِالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْہِمْ وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ یوں کہو کہ ہم اُس
 چیز پر ایمان لائے جو ہمارے طرف سے نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف سے نازل کی گئی
 ہے۔ کیونکہ وَالْہُنَا وَالْہُکْمُ وَاحِدٌ تھا اور ہمارا مجبوراً یہ ہے۔
 وَخُذْ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ اور ہم اُس کے فرمانبردار ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ
 نے اہل ایمان کو حکم دیا قَدْ یَاہْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا اِلَیْ کَلِمَۃٍ
 سَوَآمٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰہَ وَلَا نُشْرِکَ
 بِہٖ شَیْئًا رَّآیْتَ ۱۶۳ آپ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ آؤ ایک ایسی
 بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے
 سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اُس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث کرتے وقت نہ مبرورہ
 اختیار کریں اور اُن کی بات کی نہ تو تصدیق کریں اور نہ تکذیب بلکہ اس چیز پر ایمان
 لانے کا اعلان کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِلَّا الَّذِیْنَ
 لَہٗ کُفٰتٌ مِّنْہٗ ۱۶۴ وَمَعَالِیْمُ النَّسْرِ ۱۶۵ (فیاض)

ظَلَمُوا مِنْهُمْ كُفْرَانٍ مِثْلَ مَا ظَلَمُوا لَكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ عَنْ بَنِي آدَمَ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 رعایت حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ گفتگو میں اگر تبلیغِ حلالی بھی ہو جائے تو اس
 میں کوئی حرجِ دینی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالموں
 سے کون لوگ مراد ہیں۔ ظالم تو سائے کے سائے اہل کتاب تھے کیونکہ وہ مشرک
 کے متکرب ہوتے تھے مگر یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو بہت دھرم تھے اور کسی بہت
 کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے تھے۔ فاما ہم جو لوگ زیرِ رو یا اختیار کر رہے تھے ان
 کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا
 وَأَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اُس چیز پر جو ہماری طرف
 نازل کی گئی ہے اور اُس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری
 طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے اور اپنے نبی کو خاص شریعت
 احکام، مسائل اور دین عطا کیا ہے، لہذا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور تمہاری طرف
 بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور انجیل نازل فرمائی تھیں۔ جو بالکل برحق ہیں۔ ہمارے
 لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ ہم تمام کتبِ سادہ پر ایمان لائیں۔ سورۃ الشوریٰ میں بھی اللہ
 نے یہی حکم دیا وَقَدْ أَمْنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنَ الْكِتَابِ
 (آیت - ۱۵) اے پیغمبر! آپ صاف کہہ دیں کہ اللہ نے جو بھی کتاب اتاری ہے
 میرا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ اگر ان لوگوں نے بعد میں کوئی تبدیلیاں کر
 لی ہیں تو اس کے ذمے دار وہ خود ہیں۔ ہم تو ماحصلِ آسمانی کتب اور صحافت پر
 ایمان رکھتے ہیں۔

فَرِيقًا أَتَىٰ الْإِسْلَامَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَتْ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَاتَّبَعُوهُمْ وَخَسِرُوا يَوْمَ الْيَوْمِ
 وَخُذْ لَكَ مِثْلَهُ مِمَّا لَمْ تُؤَمِّرْهُمْ فِيهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 یہ قسم ہے ساتھ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب اتاری ہے
 ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ تو یہ قدرِ مشترک ہے مگر مشرکین کے معبود بھی جدا ہیں
 لہذا ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ان کے متعلق تو یہی حکم ہے لَا تَعْبُدُوا

مَا تَعْبُدُونَ (الکھفرون - ۲۰) میں اُن باطل معبودوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ جن کی تم کرتے ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الکھفرون - ۶) تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مشرکوں کے ساتھ قرآن نقطہ اتنی درمقابلہ ہی نہیں جس پر سب کی نگاہ متوجہ ہو سکے، لہذا اُن کو دلوں کو جواب دو اور اہل کتاب کے ساتھ نرم رویہ رکھو کہ اُن کے ساتھ قدر مشترک موجود ہے۔

منصف مزاج
اہل کتاب

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اِیسی طرح ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب۔ یعنی جس طرح اہل کتاب کی طرف تواریت اور انجیل نازل کی گئی۔ اِیسی طرح آپ کی طرف قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے قَالَذَیْنِکَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ یُؤْمِنُونَ بِہِیْنِ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب سائے کے سائے تو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک قلیل تعداد ایمان لائی۔ سورۃ آل عمران میں وضاحت موجود ہے۔ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَکَانَ خَيْرًا لَّهْمُ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَاَکْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ (آیت - ۱۱۰) اگر وہ سائے ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اُن میں سے تھوڑے ایمان لاتے یہ جب کہ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک اہل کتاب کی اکثریت نافرمان ہی رہی جو اصل یہ مشرکوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ البتہ ہر زمانے میں اُن میں سے کچھ لوگ ضرور منصف مزاج پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے تقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ کے اطراف میں دس بڑے بڑے یہودی علماء تھے جنہو علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ سارے کے سائے ایمان لے آئیں تو میں نے زمین پر کوئی یہودی ایمان قبول کیے بغیر نہ ہے۔ مگر ان دس علمائے منصف حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایمان کی درگاہ سے مشرف ہوئے جب کہ باقی نو اپنی ضد اور غناؤ پر ہی اڑے رہے۔ بعد کے دور میں بھی بعض لوگ ایمان مستحبول کرتے رہے ہیں۔

مکہ و تنویر کے زمانہ میں عبداللہ کو لمبے وقت بڑا بیڑہ تھا جس نے میان قبول کیا ۔
اس کو محقق شاہی خاندان سے تھا۔ اس کے اسلام لانے سے انگریز بڑے سنجیدہ
تھے مگر وہ مرد عوام سے اپنے پالیسی ساتھیوں کے ایمان پر تڑپا رہا ۔

جنگ عظیم کے دوران ، ہارڈیو کو کھتاں نو انگریز نے ہاسوسی کے لیے ترکی
بھیجا ۔ وہ سات سال ہاشیخ الاسلام کی مجلس میں میچ تو اللہ نے اُس کا دل میٹھ
دیا اور مسلمان ہو گیا۔ اُس نے انگریزی زبان میں قرآن پاک کو بڑا مستند ترجمہ کیا ۔
حیدرآباد دکن میں انگریزی اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ۔ حال ہی میں فرانس کے ایک بڑے
فلسفی نے ایمان قبول کیا ہے ۔ جرمنی کا یوہولڈ یہودی تھا ۔ کہیں ہولڈ کے ساتھ سفر
میں جا رہا تھا ۔ راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو بڑے نے کھانا لیا ، بسم اللہ کر کے دسترخوان
پر چا اور اپنے ہم سفر کو بھی دعوت دی ۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا اور کھانے کے
بعد کھل کر کہا تو اس شخص پر اس کا بڑا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا ۔ بڑا عالم فاضل آدمی تھا
محمد اسد نامہ کھا ، اب بھی یورپ میں زندگی کے دن گزر رہے ہیں ۔ اسلام لانے
کے بعد اُس نے کئی کتابیں بھی لکھیں ۔ ان میں اسلام چورس ہے پڑ

(ISLAM AT THE CROSS ROAD) اور شاہ اولیاء (ROAD TO MAKKAH)

مشہور تصنیفات ہیں ۔ بہر حال نصف مزارع لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو
حقیقت کو تسلیم کر سیتے ہیں مگر اہل کتاب کی غالب اکثریت ہمیشہ عناد رکھتا
ہی رہی ہے ۔

منصف شاہ
مشرکین

فرمایا وَمَنْ هُوَ لَا يَمُنْ بِهٖ اَوْ اِنْ يَسْتَعِزَّ بِمُشْرِكٍ
سے بھی بعض ایسے ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں ۔ چنانچہ جاپان کا پروفیسر شاہ
تھا ۔ اس کے ہاتھ قرآن کا نسخہ آیا ۔ اس نے بظہر عینت مطالعہ کیا تو اللہ نے کامیاب
دی اور وہ مسلمان ہو گیا ۔ دو سال تک مصر میں رہ کر عربی زبان سیکھی اور اسلامی لٹریچر کو

لے ، وہ فروری ۱۹۹۲ء سپین میں کسی جگہ وفات پا گیا ہے (موتی)

سزیدہ مطالعہ کیا۔ وہ خود کہا کہ تاجک کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، بلکہ خوش قسمتی سے مجھے قرآن پاک نہ آگیا، اُس کو ٹپک کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن سچا ہے اور اس کا لایا ہوا اسلام سچا ہے۔ باقی سارے ادیان غلط ہیں۔ جاپانی اکثر مشرک یا بدھ ہیں مگر اللہ نے اس شخص کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہندوؤں اور صابیوں میں سے بھی بعض اوقات منصف مزاج مل آتے ہیں جو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں مشرکینِ عرب میں سے بھی بعض لوگوں کے تعلق فرمایا کہ وہ ایمان سے آتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں انکار کرتے مگر یہی آیتوں کا منکر، فرہان بول جو بڑے ہندی اور بہت دھرم مانتے ہیں۔ دگر نہ جن میں قبولیتِ حق کا عقیدہ اسانجیدہ موجود تھا ہے۔ وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔

حضرت علیؓ کی حدیث
کی صلاحت کی دلیل

فرمایا ہے یَغْيِرُ اخِرَ الزَّمَانِ! آپ کی صلاحت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ کہ آپ اس سے پہلے تو کتاب نہیں پڑھتے تھے وَلَا تَخْطُوهُ بِمِصْرَافٍ اور نہ آپ اے اپنے دائیں بائیں سے لکھتے تھے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھ لکھتے موتے۔ اِذَا لَا زُنَابَ الْبُطْلَانِ۔ تو یہ ہطل پرست لوگ شک کرتے کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے۔ کہیں پرانی کتابوں سے مضامین اٹھا کر لے ہمیں سنا کر مٹا ہے، مگر آپ نے تو کبھی پڑھا اور نہ لکھا، نہ کسی سکول کا کچھ میں گئے نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، اس کے باوجود آپ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے علوم و معارف کے معجزہ جلتے ہیں۔ یہی تو آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ اُمّی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کی زبان پر قرآن کو جاری فرمایا ہے۔ اگر آپ پڑھ لکھتے موتے تو یہ لوگ آپ پر شک کر سکتے تھے مگر اب نوان کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔

قرآن پاک
کی صلاحت

فَرِيْدٌ هُوَ اٰیَاتُ كِبٰیْدَتْ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ
اَوْثَرُوا الْعِلْمَ بَلْ كَرِهَتْ اٰیَاتُہِمْ حِلْمٌ لِّوَكْلٍ لِّمَنْ يُّحْفَظُ

ہیں۔ یہ بھی اس کتاب کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ پوری کی پوری کتاب حفاظت کے سینوں میں بند کر دی ہے ہمارے اندازہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ارب لی آبادی میں ایک کروڑ حفاظ ضرور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد ہے۔ جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے برخلاف یہود و نصاریٰ میں سے تو اورات یا انجیل کا ایک بھی حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا یہ کتاب الہی کے برحق ہونے کی کھلی دلیل نہیں ہے؟ ایک زمانے میں انگریزوں نے اس کتاب پاک کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانا چاہا۔ مگر انہیں علم ہی معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جاسکتا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے نَزَّلَتْ إِلَيْكَ كِتَابًا تَقْرَأُ مِنْهُ مَا وَفَّقْتَكَ اللَّهُ وَبَيَّنَّاكَ فِي هَذِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِ إِلَٰهًا غَيْرُ اللَّهِ نَزَّلَ الْقُرْآنَ بِحَقِّهِ وَأَنَّ الْبَشَرَ لَكَاكِبٌ فَتَقَرَّبْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَمْنَعْ فَنَزَلَ إِلَيْكَ الْغَلْغَلُ وَالْجَلْجَلُ وَأَنَّهُ كَانَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةٌ لَّكَ لَا تَعْلَمُ لَئِيْلَ الْكَافِرِينَ

کتاب نازل فرمائی ہے جس کو آپ بجا کرتے ہیں یہی اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کو نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی دھو سکتا ہے اگر کسی وقت اس کے تہ نہ ختم بھی نہ ہو جائیں تو حافظ صاحبان اسے پھر سے تیار کر لیں گے۔ جہاں تک نیند کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کا تعلق ہے تو ایسے واقعات بھی سننے میں آتے رہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ کے ایک استاد نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں اکھڑے لیکر وہاں تک پورا قرآن پاک حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا۔ جسے آپ علیہ السلام نے سماعت فرمایا۔ تو دنیا میں ایسے خوش قسمت لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے نیند کی حالت میں قرآن بھی پڑھا اور حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ بہر حال منسرد ہونا کہ یہ واضح آئیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ جو صے زیادہ ہتک اور ضدی ہوتے ہیں اور اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے اس کتاب کو درمشرکین کے لیے انصاف لوگوں کا شکر بھی کیا ہے۔

معجزات
مطالعہ

اگے مشرکین کی ایک اور بٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ
عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ هَکَیةً مِّنْ رَّبِّهِ هَکَیةً مِّنْ رَّبِّهِ هَکَیةً مِّنْ رَّبِّهِ هَکَیةً مِّنْ رَّبِّهِ
نہیں اتاری جائیں؟ مشرکین چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہماری مرضی کے مطابق معجزات
نظارہ کریں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اِنَّمَا
الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ اَپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں پیغمبر
کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہاری خواہش پر جب چاہے کوئی معجزہ پیش کرے۔
یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کوئی نئی نشانیاں نظر کر دیتا ہے۔
جہاں تک نبی کی ذات کا تعلق ہے تو آپ کہہ دیں وَاسْمَا اَنَا لَذِبْرَ مَبِیْنٍ
کہ میں تو کھول کر ڈرناٹے والا ہوں۔ میں تو اللہ کا پیغام سناتا ہوں اور بڑے انجی مرست
ڈرانے والوں یعنی میرا کام انڈر ویشیہ ہے۔ نشانیاں نظر کرنا نہیں اور نہ فرمائش پوری
کہنا میرے اختیار میں ہے۔ سورۃ المؤمن میں صراحت موجود ہے وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ بِآیَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ (آیت ۷۸) کسی نبی اور رسول کو یہ اختیار نہ مل
نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش کرے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو
یہ اللہ تعالیٰ کی شیت پر منحصر ہے۔ وہ کبھی فرمائش پوری کر دیتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔
فَرَا مَا اَدْلٰهُمْ يَكْفِيهِمْ اَنَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰی
عَلَيْهِمْ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہے؟ ہم نے آپ پر یہ کتاب
نازل کی جو ان کو پھر کھڑی کر دیتی ہے۔ اور یہ نازل بھی ایسی ہی پر ہوئی ہے جو بالکل
اُمی ہے۔ اِنْ فَذٰلِكَ لَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ اس میں رحمت ہے۔
رحمت ہدایت پر چلنے کے نتیجہ میں ملتی ہے۔ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو اختیار
کرے گا۔ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گا۔ وَذِكْرٰی لِقَوْمٍ كُفِرُوْا
اور یہ کتاب نصیحت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں
اس کے برعکس ان جو منکر اور غدار سے کام لیتے ہیں جو بٹ دھرمی
کا منشا ہو کر مکتے ہوئے اس کتاب الہی کو نکال کر مکتے ہیں۔ ان کے لیے

قرآن مجید
رحمت اور
نصیحت

کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو انصاف پسند ہیں
 بہر حال یہ متراں پاک اہل ایمان کے لیے نصیحت اور رحمت
 کا ذریعہ ہے۔

قَدْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ج
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخَاسِرُونَ ٥٢ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
 وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
 وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣
 يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
 لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ٥٤ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ
 الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
 وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥
 لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ آَرْضِي وَاسِعَةٌ
 فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ٥٦ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
 الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧ وَالَّذِينَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ
الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَلَا يَخْلِفُ فِيْهَا نَفْسٌ اَجْرًا ۚ وَالَّذِيْنَ
لَا يَذْكُرْ اٰيٰتِنَا وَلَا يَحْكُمْ بِمَا اُنزِلَ فِيْهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰسُخُوْنَ ۝۵۸
الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَّبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۵۹

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) کافی بت اللہ تعالیٰ
میرے درمیان اور تمھارے درمیان گواہ جانتا ہے وہ جو
آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل
پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے
ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں ۝۵۸ اور
آپ سے جلدی مانگتے ہیں یہ لوگ عذاب کو۔ اور اگر
نہ ہوتا ایک مقررہ وقت تو البتہ پہنچتا ان کے پاس
عذاب۔ اور ضرور آئیگا ان کے پاس اپنا عذاب۔ اور ان کو
خبر بھی نہ ہو گی ۝۵۹ جلدی صعب کرتے ہیں آپ سے
عذاب کو حالانکہ روزِ گھیرنے والی ہے کفر کرنے
والوں کو ۝۶۰ جس دن کہ تمھارے گواہ ان کو عذاب
اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور فرمائے گا
وہ چکھو جو کچھ تم کاہ کیا کرتے تھے ۝۶۱ ایماندار
سے فرماتا ہے: اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔
جیشک میری زمین وسیع ہے۔ پس خاص میری ہی
عبادت کرو ۝۶۲ ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت
کھڑا۔ پھر ہماری طرف ہی تم سب لوٹے باؤ گے ۝۶۳

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ،
 ہم ضرور ان کو ٹھکانا دیں گے جنت کے بالاخانوں میں ۔
 جہاں میں ان کے سامنے نہریں ، ہمیشہ بہنے والے ہوں گے
 ان میں ۔ اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا (۵۸) وہ جنہوں
 نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (۵۹)

رہبہ آیت گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا شعور کیا تھا جو میان
 لانے کی بجائے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے ۔ اللہ نے اپنے نبی سے
 فرمایا کہ آپ صاف صاف کہہ دیں کہ میرا کام تو کھول کہہ ڈرنا ہے ، نشانیاں پیش کرنا
 میرے اختیار میں نہیں ہے ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر وقوف سے دوہنہ
 چلے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی نشانی اور معجزہ
 کیا ہو گا کہ ایک اُمّی آدمی ایسی عظیم الشان کتاب پڑھ کر سکتا ہے جس نے نہ کوئی
 کتاب پڑھی ہے نہ اور نہ کھنکھایا ہے ۔ یہ کتاب ایسے علوم و معارف پر مشتمل ہے
 جس کا کوئی انسان اعلا نہیں کر سکتا ۔

رہبہ آیت اللہ نے فرمایا کہ اگر انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں تو قُلْ صَفَّی
 بِاللّٰهِ سُبْحٰنِیْ وَبِیِّنَاتٍ کُمُ شَہِیْدُ اَلْیَوْمِ اَیُّہُمْ اَلْیَوْمِ اَلْیَوْمِ اَلْیَوْمِ
 اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں میری رسالت
 پر شک ہے اور طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے ہو اور میری تصدیق کرنے کی
 بجائے تکذیب کرتے ہو تو میں نے اللہ تعالیٰ کی کوہی پر چھوڑا ہو کیونکہ یَعْلَمُ
مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلَا مَرْضِیْ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو وہ خوب
 جانتا ہے ۔ وہ میری رسالت سے بھی واقف ہے اور تمہاری مخالفت اور ستمی
 سے بھی واقف ہے ۔ جو کچھ تم زبان پہ لاتے ہو اُس سے بھی واقف ہے اور جو
 دل میں رکھتے ہو اُس کو بھی جانتا ہے ۔ لہذا میں اپنے اللہ سے درمیان فیصلے
 کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوہا بنا ہوں وہ جو جی فیصلہ کرے مجھے منظور ہے اور تم بھی

اس کو قبول کر لو۔

فرمایا تم لوگ حق شناسی سے اقتدار کر رہے ہو مگر یاد رکھو! وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں
اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ
یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بڑے بے بخت لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں کو
نورانتے ہیں مگر خدا کی وحدانیت، اُس کی حق اور غیبوں کی رسالت کا انکار کرتے
ہیں وَالَّذِينَ کے حصے میں ہمیشہ کی ناکامی آتی ہے۔

عذاب کا
مطالبہ

فرمایا یہ لوگ نصیب اور عذاب کی وجہ سے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
آپ سے جلد ہی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے
دعویٰ میں سچا ہے تو ہم پر کوئی عذاب بھیج دے۔ أَوْ تَسْقِطُ السَّمٰوٰتُ كَمَا
رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ اَسْمٰنٍ (۹۲) یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی
گرا دے۔ يٰۤاِفَّا مَطَرٌ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِّنْ سَمٰوٰتٍ (الانفال: ۲۲)
ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کے
لیے ایک وقت مقرر ہے وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ هُمُ
الْعَذَابُ اور اگر یہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر فوراً عذاب آجاتا اور یہ خدا کی گرفت
میں آجاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر امت اور قوم کے لیے بھی ایک وقت
مقرر ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَفْتِدُوْنَ (الاعراف: ۲۴) پھر جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو
ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ فوراً گرفت شروع ہو جاتی ہے۔

فرمایا یہ لوگ آپ سے جلد ہی عذاب طلب کرتے ہیں وَيٰۤاَيُّهَا نٰفِثُهُمْ
بِعٰثَةِ يٰۤاَيُّهَا اِنَّ كَيْدَهُمْ لَاشْعَرُوْنَ
اور انہیں پتہ بھی نہیں ہو گا۔ اسی طرح موت بھی ایک ایک آجاتی ہے۔ کسی کے
دوہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مگر انسان موت سے بہکنا نہ جاتا ہے۔ اسی طرح

اقوام کو شکست بھی اپنا کسہ ہی آجاتی ہے۔ اللہ نے فرعون کو منادی تودہ سوچ بھی نہیں
 سکتے تھے کہ اتنی جلدی مائے کے مائے غرق ہو جائیں گے۔ جب سے والوں کا وقت
 پورا ہو گیا تو حضور علیہ السلام دس ہزار۔ قدسیوں کی جماعت کے ساتھ عازر منہ ہوئے
 جب کہ وہ باہل بے خبر تھے حتیٰ کہ مسلمانوں کی جماعت مرا نظر ان سے چٹ گئی۔ اب سے
 والوں کی عطا نما کہ ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ خبر کے بیوقوف بھی اسی طرح اپنا کسہ
 گرفت میں آئے۔ وہ جمع سویرے جب حمل اپنے تودہ سے اور بیلچے وغیرہ
 سے کھانے کھیتوں کی طرف کام پر جا رہے تھے کہ اپنا کسہ خدائی لشکر ان کے سر
 پر پہنچ گیا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ موت کا اور سزا کا ایک وقت مقرر ہے جب
 وہ آجاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی اور کچھ تمام ہو جاتا ہے۔ فریاد یہ لوگ عذاب ماننے
 میں تنگدہ اپنے وقت پر اپنا کسہ آجاتے تھے۔

کفار کی
 جہنم کی

پھر فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب
 کرتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب آکر رہیں اور ان جہنم کی محیطہ
بِالْكُفْرِ میں اور بیشک جہنم کافروں کو نصیرنے والی ہے بس منے کی دیر ہے۔ فوراً
 جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس دن ان کی حالت یہ ہوگی يَوْمَ يُعْشَقُ الْعَذَابُ
مِنْ قُلُوبِهِمْ وَمِنْ خَتَرِ رُجُلِهِمْ اور پر سے بھی اور پاؤں
 کے نیچے سے بھی ان کو اللہ کا عذاب ڈھانپ لے گا۔ ہر طرف آگ کے شعلے جھڑک
 رہے ہوں گے جس طرح آج یہ لوگ کفر، شرک اور معاصی میں ڈھبے ہوئے ہیں۔ ایمان
 اور توحید سے دور ہیں۔ اسی طرح عذاب ان کو ہر طرف سے نصیرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہو گا۔ وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب اپنے اعمال کا مزد
 چکھو۔ یہ تمہاری کارکردگی کے بدلے میں تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی
 روایت میں مانعین زکوٰۃ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا مال قیامت والے دن سانپ بن کر
 ان کے گھٹے میں لٹک جائیگا اور انہیں کاٹے گا اور وہ بول کر کہے گا اَنَا كُنْتُ زَكَاةً
 اَنَا مَا لَكُ مِنْ تِرْهَالٍ اور غراؤں ہوں جسے تو سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا۔ اور اس میں سے

اللہ اور بندوں کے حقوق اور انہیں کمر آتا۔ وہ شخص لیجئے چلائے گا سکراب اس کا پیچہ نہ نہیں ہوگا۔

ہجرت کا

دوسری طرف میان والوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ ارشادِ بڑا ہے لِیَعْبَادِیَ
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَسَیْرَے ایماندار بندوں اِنَّ اَرْضِیْ وَاسِعَةً بِیْنِکُمْ سِیْرِ
زَمِیْنٍ کَثْرَہ ہے فَاِیَّایَ فَلْعَبْدُوْنِ لِئَلَّا غَالِصَ یَہ ہی عِبَادَتِ کرو۔ اگر تمہیں کھانے
 کے کی زمین میں بننے نہیں دیتے تو یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ دین میں ہجرت تو بھی
 بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، اگر کسی عورت کے لوگ اللہ کی
 عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس سرزمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ جہاں تم
 آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے نہ سجود ہو سکو۔ دین اور آخرت کی خاطر
 وطن کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکِ وطن بڑا مشکل مرحلہ ہے۔
 لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ انس ہوتا ہے، اُن کی زمین، مکان، دوکان، گورہ بار، ہر
 چیز سے پیار ہوتا ہے۔ انسان کی رشتہ داری اور پروری ہوتی ہے، یار دوست ہوتے
 ہیں۔ آب و ہوا موافق ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر دوسری جگہ چلے جانا
 جہاں یہ چیزیں فوری طور پر میسر نہیں آتیں، ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، مکے کے مسلمان
 جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو معنی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ
 بیمار ہونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یوللا کریمہ! جس طرح ان کو مدینہ
 اور موافق تھا، اسی طرح مدینہ کو بھی بنائے۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے
 ہجرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔

حجرت کی
 فضیلت

جب کافر لوگ مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر دیں، اُن کا غالبہ اتنا شدید ہو کہ
 مسلمان شہداء سلام بھی اواز نہ لے سکیں، نہ اذان لے سکیں، نہ نماز باجماعت ادا کر سکیں
 تو ایسی حالت میں ہجرت فرض عین ہو جاتی ہے۔ مکے میں یہی حالت ہمیشہ آ رہی
 تھی یہی اللہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ مولانا شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہجرت دو وجہ سے فرض ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے

کہ کوئی اہل ایمان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ایسی جگہ سے چلا جائے جس پر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے اس وجہ کی بنا پر سکھے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسے حالات میں جو شخص ہجرت کی استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا، اُس کی سزا جہنم ہے جیسے سورۃ النہل میں فرمایا: **قَالُوا لَيْتَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ** (آیت - ۹۰) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ہجرت اُس وقت بھی فرض ہو جاتی ہے جب کسی مقام پر اُس کے لیے رزق حلال حاصل کرنا محال ہو جائے یا وہ گناہ سے نہ بچ سکے۔ ہجرت کی فرضیت کے یہ دو مقامات ہیں۔

موت کا
پروردانہ

فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُُّ نَفْسٍ ذَا نَفْسٍ الْمَوْتِ** ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نیک و بد کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ **ثُمَّ إِلَيْنَا تَرْجَعُونَ** پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹے جاؤ گے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے۔ لہذا دنیا میں ایسا عمل اختیار کرو جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو اور جس کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ دنیا میں ایمان اور توحید کے بعد نیک اعمال انجام دو، کفر و شرک اور مباحی سے بچ جاؤ تو خدا کی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستفیذ ہونے والے بن جاؤ گے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد صحیح عقیدہ توحید ہے اور اچھے اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حجاب، قربانی اور صدقہ خیرات وغیرہ امور ہیں۔ فرمایا: **لَوْ أَنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَنَّةَ عَرْضًا سَمْعًا وَرَجُلًا** کہ اگر تم جانتے کہ جہنم کی بڑائی اور عریضی اتنی ہے جتنی آسمان کی اونچائی اور زمین کی پھیلائی، تو کیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے؟
حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دیواریں ایسی ٹھنڈی ہوں گی کہ اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے صاف نظر آئیں گی۔ ایک دیواری آؤں نے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام

اہل ایمان
سے لیے
انعامات

کی خدمت میں غرض کیا کہ یہ بالا خانے کن لوگوں کو ملیں گے، تو آپ نے فرمایا
 لَمْ يَلَمْزْ اِلَّا زَنْ الْكَلَامِ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ - وَاَدَّاهُ الصِّيَامَ وَصَلَّى
 وَاَنْتَ سُبَّانٌ يَا اَنْ لُّوگوں کو تیسرے ہوں گے جو محنت جو کرنا کھلائیں گے
 نفلی روزے رکھیں گے، خوش اخلاق سے کلام کریں گے اور ایسے وقت میں
 نماز پڑھیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے، دنیا سے الگ رہنے والے ہوں گے بھگتی
 مِنْ خَتْمِهَا اِلَّا نَهْرًا جن کے سامنے نہریں جتنی ہوں گی۔ خَلْدِ يَوْمًا
 فیہما وہ ہمیشہ اس میں ہیں گے یعنی وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔
 نِعْمَ اَجْرُ الْعَمَلِ مَنْ یہ عمل کرنے والوں کا نہایت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ بہر
 عامل کا عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گی بشرطیکہ
 اس کی تہ میں ایمان اور اخلاص موجود ہو۔

فرمایا اَنْ عَلَمِينَ کاتہ کرہ ہے الَّذِیْنَ صَبَرُوا جنہوں نے ہر قسم
 کی تکالیف کو برداشت کر کے صبر کا مظاہرہ کیا، مخالفین کی ایذا میں جمیلین، وطن
 سے ہجرت کی اور دیگر مصائب برداشت کیے۔ اللہ کی توحید، خدا کا ذکر، اُس کی
 نعمتوں کا شکر اور ممانی طرح صبر بھی ہمارے دین کا بہت بڑا اصول ہے۔ صبر
 مصیبت کے وقت بھی کرنا پڑتا ہے اور عبادت کے وقت بھی صبر کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات اور رسوائی باطلہ کے ترک کرنے میں بھی صبر
 کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص صبر نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔

فرمایا کہ آخرت کے انعام اُن لوگوں کا حصہ ہیں جنہوں نے صبر کیا وَعَلَى
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جنہوں نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ جن کو
 یقین ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی قادر مطلق اور علیم کل ہے
 وہی وحدہ لا شریک ہے اور نبی کا بدلہ دینے والا بھی وہی ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی
 میں اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے رہیں اُن کو
 جنت میں یقیناً اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔

وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥۰
وَلَيْنِ سَالَتْهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ ۚ
فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ⑥۱ ۚ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑥۲ ۚ وَلَيْنِ سَالَتْهُمْ
مِّنْ نَّزَلٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحِيَا بِهِ الْأَرْضَ
مِّنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑥۳

۶۳

ترجمہ :- اور بہت سے زمین میں پلنے پچھنے والے جانور ہیں کہ نہیں اٹھاتے وہ اپنی روزی خود۔
اللہ ہی اُن کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی ۔ اور
وہی ہے سننے والا اور جاننے والا ⑥۰ اور اگر آپ
ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو

اور زمین کو ، اور کس نے مسخ کیا ہے سورج کو
 اور چاند کو تو یقیناً کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے
 پھر کدھر یہ لوگ پھیرے جاتے ہیں (۶۱) اللہ ہی کٹاؤ
 کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں
 سے ، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے جس کے لیے
 چاہے ، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے (۶۲)
 اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے ادا ہے آسمان
 کی طہارت پانی ، پھر زندہ کیا ہے اس کے ساتھ دفن
 زمین کو بعد اس کے مردہ ہو جانے کے تو یقیناً کہیں گے
 یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ۔ آپ کہہ دیجئے ، سب
 تعریف اللہ کے لیے ہے ، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں
 سکتے (۶۳)

ربط آیت

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر ہے ۔ اس ضمن
 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ اُس نے اپنے پیل القدر بند
 کو کس طرح آزمائش میں ڈالا ، پھر کفر و شرک کا رد کیا ، نبوت و رسالت پر قرعہ زمین کے
 اعتراضات کے جوابات دیے ، پھر ابتلا ہی کے ضمن میں ہجرت کا مقام بیان فرمادیا
 اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب کفار اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں اور انہیں
 دینی شعار بھی ادا نہ کرنے دیں تو مؤخر الذکر کا فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری
 جگہ ہجرت کر جائے کیونکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے ، منہ احمد کی روایت میں حدیث
 زبیر بن العوامؓ سے ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلْبَلَادُ بِلَادُ
 اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ فَاَنْتَ مَا كَسَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ
 یعنی تہ بھی اللہ کے ہیں اور بندے بھی اسی کے ہیں ، لہذا جہاں تمیں بہتری نصیب ہو وہاں جا
 کر قیام کرو ۔ یعنی اگر کسی مقام پر کفار کا سخت غلبہ ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ ۔

اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے اپنے انجام کا ذکر فرمایا۔ نیز یہ بھی کہ ہر نفس پر موت وار دھونے والی ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اہل ایمان اپنا وطن، برادری، کاروبار، مکان، دکان وغیرہ چھوڑ کر ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالیشان محل عطا فرمائے گا۔ جو کہ اعمال حسنہ انجام دینے والوں کا صلہ ہے۔ ایسے ایمان والے کہ جن کا خاصہ صبر علی المصائب اور توکل علی اللہ ہوتا ہے۔

روزی رسانی
کی ضرورت

ہجرت کے نتیجے کے طور پر انسانی ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آدمی اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، کاروبار چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کی گزراوقات کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے۔ روزی رسانی کا اصول بیان کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ يَمُنُ مَنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا زمین میں چلنے پھرنے والے بہت سے جانور ہیں۔ جو رزق کو اپنی پشتوں پر نہیں اٹھاتے پھرتے۔ بلکہ اللہ کی رزق ہے وَيَرْزُقُهَا وَآيَاكُمْ اللہ ہی رزق پہنچاتا ہے۔ اُن جانوروں کو بھی اور تمہیں بھی۔ رزق رسانی کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری وغیرہ سے روزی ملتی ہے حالانکہ وسائل رزق تو اللہ کے پاس ہیں۔ وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان کی محنت بھی کارآمد ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو اپنی پوری جدوجہد کے باوجود انسان روزی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ سورۃ الزمریت میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ آیت ۶۲۔ تمہاری روزی کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اُمی کے مطابق تمہاری زیست کا سامان ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کا پروانہ بھی اُن پر ہی سے آتا ہے۔ مگر یہ روزی اور موت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الزمریت میں ہی مزید ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (آیت ۵۸) بیشک اللہ تعالیٰ ہی رزق اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ جو لوگ رزق کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں یا اس پر حرص کرتے ہیں۔ اُن کا نظریہ غلط ہے۔ خواہش کے مطابق کسی کو روزی نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ

کا انتظام ہے کہ وہ حکومت کے مطابق جس کہ جتنی روزی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

ابن ابی حاتم کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام غزالی اور بعض دوسرے مفسرین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ ایک باغ میں داخل ہوا، آپ نے اس باغ میں سے کھجوریں تناول فرما، شروع کیں اور اچھے بھی کھانے

کی دعوت دی، میں نے عرض کیا لا اَشْتَهِي حضرت! مجھے تو جھوک نہیں ہے۔ آپ

نے فرمایا لِمَ كَيْتَ اَشْتَهِي کہ مجھے تو اس وقت کھانے کی خواہش ہے کیونکہ آج جو تھا

دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا اے ابن عمر! اگر میں اللہ تعالیٰ سے

دعا کروں تو وہ مجھے قیصر و کسری سے زیادہ غزانے عطا کرے، مگر میں یہ نہیں چاہتا میں

تو اس پیہ کو پسند کرتا ہوں کہ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجْوَعُ يَوْمًا کہ ایک دن

پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب کھانے کو مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ

کا شکر ادا کروں گا اور نہیں ملے گا تو صبر کروں گا کہ اس پر مجھے اجر ملے گا۔ فرمایا، اس

وقت کیا حال ہوگا جب لوگ سال بھر کے لیے اناج وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھیں گے۔

یعنی لوگوں کو یقین آنا کہ ضرور ہو جائے گا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اسی بات میں تھے

کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اَنزَلَ فَرَأَىٰ وَكَأَنَّهُ مَقْتٌ وَاَيَاكُمْ

اسی بنا پر عام حالات میں اناج وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی پسندیدہ نہیں ہے

البتہ اگر اناج کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہو تو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے اپنے زمانے میں ایا کیا تھا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس سے روایت ہے۔ لَا

يَسَّرَ خَيْرٌ شَيْئًا لِّتَحْدِيْعِي حَضْرَةَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْنِي جِيرَ كُلِّ كَيْسٍ لِّغَيْرِهِ بَنَّا كَر

نہیں کہتے تھے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب خیبر یا فدک کی زمین کی پیداوار

کا اناج آتا تو حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں سال بھر کا غلہ تقسیم فرماتے۔ می ٹھین

فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات اپنا اپنا حصہ وصول کرتیں مگر دوسرے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتیں

تھیں۔ یکدن فی سبیل اللہ خرچ کر دیتیں اور خود ذخیرہ نہ کر کے گزراوقات کرتیں۔

حضرت سیمان فارسیؓ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنی گورنمنڈی کے دوران بیت المال سے

وظیفہ تو حصول کمرہ یعنی مکرملے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے اور خود محنت و مشقت کی کمانی سے گزر اوقات کہتے۔ چنانچہ امام صفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ تمام مخلوق میں انسانوں، حیوانوں اور چوبیسوں کے سوا کوئی مخلوق ذخیرہ اندوزی نہیں کرتی۔ اس بیماری کا آغاز انسانوں میں یودیوں سے ہوا اور انہوں نے دنیا میں باقی لوگوں کو بھی اسی ترغیب دی۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے عام لوگوں کو غفلت کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ **الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ** یعنی ذخیرہ اندوز ملعون ہے جو شخص اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ غلے کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کے دام میں جانی جانیں اور مناسب وقت پر زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا **وَالْجَالِبُ مَرْزُوقٌ** جو شخص بیع کرنا نہ دیتی میں لاتا ہے، تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کر سکیں اور غلے کی قلت پیدا نہ ہو تو فرمایا یہ شخص کو اللہ تعالیٰ فرید روزی دینا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ شریفین میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَصَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَصُّلِهِ لَكَذَقَكُمْ كَمَا يُزِقُ الطَّيْرُ يَغْدُوَ وَاحِمًا صَاوِتًا كَرُوحٍ** **يَطَانُ** اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچاتا ہے جس طرح پرندہ مل کر پہنچاتا ہے۔ وہ بھی کو خالی پیٹ گھسٹلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو اللہ کے بھروسے پر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کوئی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں؛ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں **مَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ** اگر آپ نے ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرتی ہے۔ وہ تمہیں بتا دی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو تمہیں جنت

سے دُور اور دوزخ کے قریب کرتی ہے، اُس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ پھر
 فَرِیَا اَلَا اِنَّ رُوْحَ الْقَدْسِ نَفَثَ فِیْ رُوْعِیْ اَنَّ النَّفْسَ لَنْ
 تَمُوْتَ حَتّٰی تَسْتَكْمَلَ رِزْقُهَا۔ سنو! جبرائیل علیہ السلام نے
 میرے جی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی جاندار اُس وقت تک موت سے
 بچنا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا۔ حضور علیہ السلام
 کافرانہ ہے کہ جب کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو فرشتے اپنے جبروں میں درج کر لیتے
 ہیں کہ مَا رِزْقُہٗ مَا اَجَلُہٗ مَا عَمَلُہٗ شَقِیُّ اَوْ سَعِیْدٌ اس شخص کے روزی
 کتنی سیٹی، اس کی عمر کتنی ہوگی اور علی طور پر یہ بہشت ہوگا یا خشت بخت۔ اسی لیے حضور علیہ السلام
 نے مزید فرمایا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَاَجْمِلُوْا فِی السُّلُبِ سنو! اللہ سے ڈرو
 اور روزی اچھے راستے سے تلاش کرو۔ اور اگر کسی وقت روزی کے حصول میں آخیر
 ہو جانے تو گنہگاروں کے ذریعے اُسے تلاش نہ کرنے لگو کیونکہ لَا یُدْرٰکُ مَا
 عِنْدَ اللّٰہِ اِلَّا بِطَاعَتِہِ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ اُس کی اطاعت سے ہی
 حاصل کی جاسکتی ہے، محصیت کے ساتھ وہ چیز حاصل نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال ہر انسان
 بلکہ ہر جاندار کی روزی تو اللہ کے ہاں مقرب ہے لہذا اُسے اُسکی تلاش میں ناجائز ذرائع
 اختیار نہیں کرنے چاہئیں۔

خاندانی
منصوبہ بندی

یہ آیت کریمہ خاندانی منصوبہ بندی کے نظریہ کو بھی باطل قرار دیتی ہے۔ جس کا
 مقصد یہ ہے کہ انسانی آبادی کو بڑھنے سے روکا جائے، ایسی رویں استعمال کی جائیں
 یا بس بندی کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ مانع حمل ہو آجکل یہ ساری منصوبہ بندی اقوام متحدہ
 کے زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں خوراک کی قلت ہے اور اگر آبادی بڑھے
 گی تو ہمارے کون ہوگی۔ یہ نظریہ دنیا میں ایک انگریز ماہی فروش نے قائم کیا تھا کہ خاندانی منصوبہ
 کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے اور اس طرح خود اک کا مسئلہ حل کیا جائے۔ نیز مل قرآن
 کے زہ نہیں عرب کے لوگ ہمیں قتل اور اس کے متحاب ہوتے تھے، اُن کے پیش نظر دو وجوہات
 تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچیوں کو محض اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہ بڑے عار

سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے۔ اور دوسری وجہ یہی معاشی تھی کہ بچے زیادہ
 ہوں گے تو ان کی روزی کہاں سے آئے گی اس نظریہ کے برخلاف اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْلُدُوا
 أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْدَاقِي عَنْ نَزْلِ قُهُمْ وَإِنَّا لَكُم بِمَنِي اسرئیل (۳۱) اپنی اولاد کو
 فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ انہو روزی مہیتے ہیں انھیں بھی روزی پہنچا تو ہمسے ذر بہت
 تم کوں فکر کرتے ہو؟ یاں فرمایا کہ کتنے جاندار میں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر
 نیل لادے پھرتے بلکہ انہیں اور محمد سب کو ہم ہی روزی پہنچاتے ہیں۔

اعمل بات یہ ہے کہ جانداروں کے لیے روزی کی کمی نہیں بلکہ ہر روز ان قدر
 اس کی تقسیم غلط طریقہ سے کرتے ہیں۔ اگر خوراک کی تقسیم کا نظام درست ہو جائے
 تو کوئی آدمی جھوک نہ ہے۔ مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ دن
 میں چند چھ مرتبہ کھاتے ہیں جب کہ دوسروں کو ایک وقت کا کھانا بھی باغی میلٹر
 نہیں۔ اگر یہی لوگ صرف دو وقت کھائیں اور باقی چار وقت کا کھانا دوسرے
 لوگوں کے لیے چھوڑ دیں تو لوگوں میں فاقہ کشی کی قربت نہ آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث
 دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عمومی حکمت کا تقاضا ہے کہ نسل انسانی کو زیادہ سے
 زیادہ پھیلایا جائے جیسے فَرِیْضًا هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَالْيَا حَسْرَتُونَ (الملک ۲۴) خدا تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو تمھیں زمین
 میں پھیلاتا ہے اور پھر تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جائو گے اس کے برخلاف
 جب اس زمانے کے بڑے بڑے مفسرین ساز آباری کو کنٹرول کننا چاہتے ہیں تو
 اس سے مزید سائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ترقی یافتہ ملکوں میں فاقہ کشی نہیں ہوتی اور
 کیا وہاں کوئی بیماری نہیں ہے؟ یہ سائل محض غریب ممالک میں نہیں ہیں کہ ان میں
 خاندانی منصوبہ بندی کو رائج کیا جانے لگا ہے مگر یہ سائل تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی اپنے ہاتھ
 ہیں مگر وہاں ایسی کوئی چالانک نہیں کی جاتی۔

تقسیم رزق
 کی حکمت

الغرض! تقسیم رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ اسے
 خاص محنت کے تحت تقسیم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو جھوکوں دینا چاہے

قرعہ دنیا میں کون ہے جو ایک دن بھی پنچا سکے۔ روزی کی کھدیش تقسیم کی اللہ نے
 یہ مکت بھی بیان فرمادی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا
 فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُونَ إِنَّهُ
 بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (الشوری ۲۷) اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے
 روزی کے دروازے کھول دیتا تو لوگ سرکشی پر اتر آتے۔ وہ تو ہر ایک
 کی روزی اپنے انداز سے کے مطابق ازل کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات
 سے اچھی طرح باخبر ہے اور اُن کو دیکھ رہا ہے۔ اُن کی مصلحت کے مطابق اُن
 کو روزی پنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مصلحت کے مطابق جہاں روزی کی
 ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں کسی کی منصب پر بندی کا منہ نہیں کرتی بلکہ وہیں رُزْقُہُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق ۳) وہ ضرورت مند کی ضرورت ایسی جگہ
 سے پوری کر دیتا ہے جو اُس کے دھرم و گمان میں بھی نہیں ہوتی مثلاً وہ میں آیا ہے کہ
 کوئی پرندہ اپنے منہ میں دانہ اٹھائے اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ
 نے اُس کے منہ سے دانہ گرا کر گندی مالی میں موجود ایک معذّر پکڑے کے منہ میں ڈال
 دیا جو بچہ مارہ کھانے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ طاقتور
 سے چھین کر کمزوروں کو بھی دے دیتا ہے مگر یہ اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے
 اُس کا کوئی کام محنت سے خالی نہیں ہوتا۔

درجہ تہ

فَرَأَى الْإِنسَانَ شَرْكَاءَ رَبِّهِمْ فَرَأَى الْقِسْمَ
 وَالْقِسْمَ اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا رکھا ہے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ
 تو یہ لوگ ہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مدبّر ہے۔ فرما اگر اس
 چیز کو تسلیم کرتے ہو فَاقِفْ يَوْمَ تَكُونُ تَوْبَعُ يَوْمَ تَكُونُ تَوْبَعُ يَوْمَ تَكُونُ تَوْبَعُ
 ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے اور اُس کے ساتھ

شرک کیوں بناتے ہو؟

فَرَمَا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
لَهُ اللَّهُ تَعَالٰی ہر رزق کا دکر تے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور
رزق نیک کر دیتا ہے جس نے لیے چاہتا ہے۔ یہ تو اس کی مرضی اور حکمت پر غور
ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا
ہے۔ وہ اپنے علم کے مطابق ہی تمام فیصلے کرتا ہے۔ پھر فرماؤ گے
سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَلَمْ يَأْتِ اَنْ سَلَطْتُمْ
کے آسمان کی طرف سے پانی کو نازل کرتا ہے فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مَرَّةً
بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔
اس میں سبزو، اناج، پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ اس کا جواب
بھی ہی دیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ
کو اس قدر قدرت مطلق سمجھتے ہو تو پھر شرک کے کیوں مرکب ہوتے ہو؟
فَرَاكَفَرُوا شُرَكَاءَ لَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کہ ان کو کہہ کر سب
تو نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں، وہی خالق ہے، وہی مسبب سبب
ہے۔ جب پانی برسانے اور روزی پھیلانے والا وہی ہے تو معجز و برحق بھی وہی ہے
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکوں کی
اکثریت اللہ کی عطا کردہ عقل کو برہنہ بائیں لاتی جس کی وجہ سے سوچتے سمجھنے سے
عاری اور شرک کی مرکب ہوتی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ
وَرِائَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ الْجَحْشَ
الْبَرَّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَتَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دل کا بلانا اور
کھیل۔ اور بیشک آخرت کا گھر البتہ ہمیشہ زندہ رہے گا مقام
جسے اگر ان لوگوں کو کچھ ہوتی ﴿۶۴﴾ پس جب یہ سوار ہوتے
ہیں کشتی پر تو پچھتے ہیں اللہ کو خالص اُس کی اعانت کا عقیدہ
نکھتے ہوئے۔ پس جب وہ اُن کو نجات دیتا ہے کشتی
کی طرف تو اچانک وہ شرک کرتے ہیں ﴿۶۵﴾ تاکہ وہ کفر
کریں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی ہے اور
تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں۔ پس عنقریب وہ جان لیں گے ﴿۶۶﴾

ابتدا اور آزمائش کے ذکر اور اس کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ
نے کافروں اور مشرکوں کا شکوہ بیان کیا کہ واضح دلائل کی موجودگی میں اُن کا توحید سے انکار
اور کفر و شرک پر اصرار بھی زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے متعلق فرمایا

کہ سب کا روزی ریاں وہی ہے۔ پھر ارض و سما کی تخلیق اور مٹنے کے متعلق فرمایا کہ یہ سب کچھ اُسی کے اختیار میں ہے۔ یہ چیزیں تو محض اسباب ہیں و مگر نہ حقیقی روزی و ریاں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کسی کی روزی کثرت دے کر دیتا ہے اور کسی کی تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے بارش کے نزول کی طرف توجہ دلائی کہ آسمان کی طرف سے پانی برسا کر خشک زمین کو زندہ کرنا بھی اُسی کا کام ہے فرمایا اس بات کو سب کا ذرا شکر بھی تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے بلکہ اُسکے ساتھ شُرک کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟

دنیا ایک
کھیل تماشا

اب اللہ تعالیٰ نے توحید کے انکار کے اسباب میں سے دنیا کی زندگی، اُس کی زینت اور چل چل کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسی میں مبتلا ہو کر اکثر لوگ ایمان اور توحید کو اختیار کرنے کی بجائے کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَرِیدٌ وَمَا هَٰذِهِ الْحَیَوةُ الدُّنْیَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تہی کا بلانا اور کھیل تماشا۔ ان اس چند روزہ عارضی دنیا کی ریگینیوں میں کھسک کر دائمی زندگی کو منظور جاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کھیل کر کہا جاتا ہے جب کہ لعب توجروا الیہم کے کھیل پر بولا جاتا ہے۔ بہر حال دنیا کی زندگی

کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ کھیل محض ایک بنارٹی ڈرامہ ہوتا ہے جس میں حقیقت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ڈرامہ میں کام کرنے والے کردار محض وقتی طور پر اپنا اپنا کردار پیش کرتے ہیں اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو پھر نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور نہ مجرم حقیقت میں مجرم ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اس کھیل تماشے کی سرپرستی خود لکھنوتیں کر رہی ہیں۔ ان کے لیے وزارتیں قائم کی جاتی ہیں، فنڈز مختص کئے جاتے ہیں مگر حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کا حال ہے۔ جو غیبی و زنجی ختم ہوتی ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، مگر انہی میں کہ اسی میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔

دنیا کی
سب باتیں

اس دنیا کی یہ ثباتی کہ حکما، ادیبوں اور شاعروں نے اپنے اپنے انداز کے مطابق

لے تفسیر دے رکھی ہے ۲۱۳ (فیاض)

بیان کیست۔ چنانچہ مولانا جانی فرماتے ہیں۔

دلالت کے دریں کائنات مجازی

کئی مانند طفلانِ خالک بازی

اے دل! تیرا لب لباب اس مجازی عمل میں بچوں کی طرح خالک سے کھیلتا ہے گا، بچے
مٹی کے یزیت کے گھر وندے بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر بناتے وقت پاؤں کی ٹھوکہ
سے انہیں تیز پھوٹ دیتے ہیں۔ دنیا کائنات بھی ایسی ہی ہے۔

حافظ شیرازی صاحب بھی فرماتے ہیں۔

مرادِ منزلِ جاہاں چہ امن و عیش چوں ہر دم

جرس فریادِ می دارد کہ بر بندہٴ محمل یا

اس منزلِ جاہاں میں عیش و آرام کیے حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ گھنٹی بج رہی ہے اور
ہر وقت خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے کس اور غصہ ریب کوئی کرنا ہے مطلب یہ کہ
اس عارضی زندگی کے غم کے لیے ہر آن حکم خداوندی کا انتظار رہنا ہے۔ تو ایسی
دنیا کی بے ثباتی پر دُور غور کیوں نہیں کرتے؟

تامل فی الوجود بعینِ فخر

تروی الدنیا جمیلةً کالخیال

اگر غور کی آنکھ سے دیکھو تو اس معنی دنیا کو خیال سے زیادہ نہیں پائیں گے، مطلب
یہ کہ زمین و خیال پیدا ہوا ہے تو مٹتی دیر قائم رہتا ہے؟ بس جلد ہی زائل ہو جاتا ہے
دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی ہر چیز جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ وَکَيْفَ بَقِيَ
وَجْهَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن - ۲۷) اور خدا نے بڑا بڑا
کی ذات ہی باقی بننے والی ہے۔

اقبال نے بھی کہا ہے۔

آیا ہے تو جہاں میں مثالِ شررِ دیکھ

دور سے نہ جانے ہستی، یا عیشِ در دیکھ

انسان ایک شعلہ یا چنگاری کی مانند ہے جو کہ ذرا سی دیر کے لیے بجھ چکا ہے اور پھر
ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی حیثیت اس شعلے سے زیادہ نہیں ہے۔
شیخ سعدی نے بھی بڑے پیار سے انداز میں بات کی ہے۔

جہاں برآب نہاد و سہتہ و زندگی بر باد

ایسے میں عدم آں کہ دل برد نہ نثار

جہاں کو تو اللہ نے پانی پر رکھا ہے اور انسانی زندگی کی بنیاد ہوا پر قائم ہے، جب تک
سانس آتا رہتا ہے چلتی رہتی ہے۔ اور جو جی سانس یعنی ہوا رک گئی، یہ زندگی بھی ختم ہو
گئی یہ اتنی ناپائیدار ہے۔ چہ فرماتے ہیں۔

کس بقائے دائم و عید مقیم نیست

بقائے دائم و عید مقیم نیست

کسی ذات کے لیے بقائے دائم اور عید قائم نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات
کے کہ وہی قائم و دائم ہے اور اسی کو ہم مقیم کہتے ہیں۔

کہہ دیتے ہوںے چلنے کو یاں سب یار میٹھے ہیں

بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے کہ کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی کل، کوئی جمع گیا اور کوئی شام، زندگی
اتنی ناپائیدار چیز ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا، بہر حال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
کھیل تماشا قرار دیا اور اس کی بے ثباتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔

آخرت کا

فرمایا دنیا کی بے ثباتی کے مقابلہ میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَآتَىٰ

لِحَيَاتِہَا ۖ وَآخِرَتُہَا خَيْرٌ مِّنْ أَوَّلِہَا ۚ وَلَٰكِن مَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ہے، اگر اس ماضی زندگی کی پوری کو کسی ایسے کام میں لگے گا تو آخرت کی بعثت کی

زندگی بھی بربت ہو جائے گی، اور نہ ختمائے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگی۔ سورۃ اعلیٰ میں

اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ مِّنْ الدُّنْيَا ۚ وَلَٰكِن مَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾

خَيْرٌ مِّنْ الدُّنْيَا ۚ وَلَٰكِن مَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لہذا آخرت ہی بہتر اور

دیر پائے لہذا اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اُسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا۔ جو کچھ میاں بونہ لگے وہی آگے جا کر کاٹو لگے کوٹکاٹو يَكْمُونَ اگر یہ بات تمھاری سمجھ میں آجائے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ کاش کہ تم غفلت، شرک اور عصیت کا راستہ چھوڑ کر ایمان اور توحید کا راستہ اختیار کرتے اور پھر دائمی زندگی میں بہتری حاصل کرتے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا شرعہ بیان فرمایا ہے۔ فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ کسی بحری راستے سے عازم سفر ہوتے ہیں اور ان کی کشتی اجازت طوفان میں گھر جاتا ہے یا کسی دوسرے عمارت کے کشتی ہو جاتا ہے تو پھر دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو پھر خاص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اعتقاد رکھ کر وہ کے لیے صرف اُسی کو پراتے ہیں۔ یہاں پر دین سے مراد اطاعت ہے۔ اس وقت اُن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کی عیبت کجاست مینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سمندروں میں طوفان آتے ہیں تو ایک لاکھ ٹن وزنی تہاڑ بھی سمندروں کی لہروں پر تھکنے کی طرح تیرتا پھرتا ہے۔ پندہ میں سہاں پیتا۔ دارنامی جہاز ڈوبا تھا جس میں بارہ سو آدمی سوار تھے مگر صرف اٹھانی سو کے قریب بچائے جاتے۔ بچ سنے والوں نے جہاز کی غرقابی کا جو منظر دیکھا اُس قیامت صغریٰ کو دہی جانتے ہیں۔ غریبہ ایسے مشکل وقت میں بعض لوگ صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ عدی بن حاتم طائی کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب کشتی طوفان میں چھین گئی تو ملاحوں نے کہا کہ اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس موقع پر کوئی دوسری شے کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی بات سے عدی کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر خشکی پر پہنچ گیا تو فوراً جا کر اپنا ہاتھ غیر مسلم کے ہاتھ میں ڈال دوں گا۔

البتہ بعض شدید قسم کے شرک ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہنم میں پھنس کر یہی اللہ کی بجائے پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں اور اُن کے نامہ ہی کی ربانی حیت ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس قسم کے غم سے مننے والوں کے لیے يا بھاد الحق بیڑا دکھ نامہ نامہ طور پر

قرنی اختی
میں شرک
کا نظریہ

بڑے سے بڑا شرک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مثل وقت میں اُنکی
 کو پہچانا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغُوا الْحُلُمَ ابْتَدَأَ ابْنُ مَرْيَمَ يَدْعُوهُم بِذُنُوبِهِمْ
كُلُو طُفْأَنَ لَّيْلَتَابِ اور خوشی کی طرف لے جاتا ہے إِذَا هُمْ
يُشْرِكُونَ تو یہ لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر انہیں پھر سختی میں نازل فرماتا
 ہوتا ہے کبھی رانا صاحب کی قبر پر حاضری دی جاتی ہے۔ کبھی خواجہ صاحب کے ہاں
 اور کبھی کسی دوسرے قبرستان کے ہاں گویا طوفان سے بچانے والے یہی ہیں جس
 اللہ نے انہیں موت کا آغوش سے بچایا اس کو فراموش کر دینا جاتا ہے۔

انجیل کے

اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے برتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
 تاکہ وہ انکار کر دیں اُس چیز کا جو ہم نے انہیں دی ہے مطلب یہ کہ اللہ نے اُن کی
 جان بچائی، اُن کو بحفاظت بخشی تاکہ پہنچایا سکے وہ لوگ اللہ کے اس احسان کی قدری
 کرتے ہیں اور احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے
 غیر اللہ کی نذر و نیاز دیتے ہیں اور چڑھاتے چڑھاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے
وَلِيَتَمَتَّعُوا تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں اس چیز سے جو اللہ نے اُن کو عطا کی ہے
 مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ لِيَكْفُرُوا اور لِيَتَمَتَّعُوا کا لام لام بصریہ
 ہے۔ یعنی اُن کے کفر اور نذر اٹھانے کا سبب یہ ہوگا۔ کہ وہ سزا کے مستحق نظر ہی
 گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ لام امر ہے اور معنی یہ بنتا ہے کہ چاہے کہ یہ کفر کریں اور فائدہ
 اٹھالیں یعنی اگر یہ اسی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائیں۔ اس قسم کا طعن سبب
 وعید کے یہ ہوتا ہے بیت فَرَأَاهُمْ يَعْمَلُونَ مَا بَشَرٌ لَهُمْ (حَمِيمٌ سَجِدٌ) یہ
 جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لو۔ ہم حساب لے لیں گے، آخر ہمارے پاس ہی آتا ہے۔
 یہ وعید ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ لام عاقبت ہے۔ یعنی یہ لوگ کفر کرتے ہیں اور
 اللہ کی نعمت کی قدری کرتے ہیں اور شکر یہ ادا نہیں کرتے تو اس کو انجاس یہ
 ہوگا کہ ہماری عطا کردہ چیزوں کے ناشکر گنہگار بن جائیں گے۔ اور اس دنیا کے اُلٹے
 سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جو کہ بالکل عارضی چیز ہے۔ سورۃ زمر میں ہے وَلَا

تَمَعَّ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ رَأَيْتَ يٰمُؤْمِنُ
 کفر کیا تھو قصداً فائدہ اٹھالیں، انہیں بالآخر جہنم میں ہی جاسے فسوف لیکمؤمن یس وہ حقیر بیتان
 لیں گے پھر انہیں پتہ چلیے کہ انہوں نے دنیا کی عارضی دولت کو کس طرح ضائع کیا اور خدا تعالیٰ
 کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے کفر، شرک اور شکر کیہ رشتہ قائم کرتے رہے، اگر ہمارے
 انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔

وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَحَفَّتُ
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ:- کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بیشک ہم
نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ۔ اور آپیلے
جاتے ہیں لوگ اُن کے ارد گرد سے۔ کیا یہ باطل پر
یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے
ہیں؟ ﴿۶۷﴾ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ
پر افتراء باندھتا ہے جھوٹ، یا جھٹلاتے وہ سچی بات کو
جب وہ اُس کے پاس آجائے۔ کیا نہیں ہے جہنم
تھکانا، کفر کرنے والوں کا؟ ﴿۶۸﴾ اور وہ لوگ جنہوں
نے مجاہدہ کیا ہمارے لیے، ہم ضرور راہنمائی کریں گے
ان کی اپنے راستوں کی طرف۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ

البتہ نبی کریمؐ کے والدین کے ساتھ ہے (۶۹)

سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر کیا ہے

ربط آیت

اور اس پر مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر کفر اور شرک کی تردید کی ہے اور توحید و رسالت کے اثبات کا ذکر کیا ہے اب آغوش ایک قرآن کی نعمت یاد دہانی گئی ہے کہ اہل مکہ کو اللہ نے امن حبیبی عظیم نعمت عطا کی اور اس کے ساتھ مشرکوں کو عید بھی سنائی ہے۔ سورۃ کی آخری آیت میں مجاہد کے مضمون بیان کیا ہے جبکہ سورۃ کی ابتدا میں وَهَبْتَ جَاهِدَ فَلَمَّا يَجَاهِدُوا لِنَفْسِهِمْ اِيكَا تَحَاهَدُوا مجاہد بھی آراش ہی کی ایک صورت ہے۔

قرآن مجید
پر احکام

نزدی قرآن کے زمانے میں سرزمین عرب میں سال بھر میں شہر و محنت پر امنی کے بہتے تھے۔ اس دوران قافلوں پر حملے ہوتے، لوٹ مار ہوتی، قتل و غارت گویا رگرم ہوتا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان آٹھ ماہ میں سارے راستے پر خطر ہوتے تھے، کوئی قافلہ بھلاقت سفر نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے کاروبار غنیمت ہو کر رہ جاتا تھا۔ البتہ سال کے باقی چار مہینے حرمت کے مہینے کہلاتے تھے جن میں ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے، کوئی کسی سے تعزیر نہیں کرتا تھا، تجارتی وقت فلوٹ کر ٹھہر کر اپنا سفر جاری رکھتے تھے، گویا اس دوران میں ہر قسم کا سفر پرہیز ہوتا تھا۔ بدلتے قریش میں مکہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ بیت اللہ شریف کی ترویج کی وجہ سے ان کے لیے سارا سال پر امن ہوتا تھا۔ ان کے تجارتی اور دیگر قافلے بلا روک ٹوک جہاں چاہتے سفر کرتے اور ان کے راستے میں کوئی مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ احسان ہے جو اللہ نے سورۃ القدر میں بھی بیان کیا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ میں شام کی طرف جاتے تھے اور مکہ مکرمہ میں کافران کمرے تھے مگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ لوگ ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ اس وقت ہم پر بھی اسی احسان کا تذکرہ فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حُمْرًا امًّا کیا قریش مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم پاک کو امن کا خطہ بنا دیا ہے اور اسی وجہ سے

حرم کے متولی قریش بھی مامون ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے بخلاف انہیں حمل امن و امان حاصل ہے اور یہ جہاں چاہیں بازاروں تک جاسکتے ہیں بظاہر یہ حرم کو پورا امن خط کسی لالت منات یا غری نے تو نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے تخلیق ارضی کے زمینے سے ہی اسے امن والا خطہ بنا دیا تھا۔ اسی علاقے میں جنگ جمل جہل منوع قرار دی گئی اور ہر گناہ کے لیے دوسری سزا سزا کی گئی جس کی وجہ سے قریش کو مکمل طور پر امن حاصل ہو گیا۔

حرم پاک کے علاوہ باقی عرب کی حالت یہ تھی وَتَخَظَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کہ قریش کے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آپکے لیے جاتے تھے۔
 وہاں کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہ تھی۔ ہمیشہ فتنہ و فساد کا بازار گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی احسان یا دد لایا اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت کرو اَلَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
 (قریش ۴۴) جس نے انہیں بھوک میں روزی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ یہ محض اللہ کے گھر کی برکت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں متولیان کعبہ کی عزت و احترام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کعبہ کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔
 فَلَجَعَلَ اَفِيْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقَهُمْ مِّنَ الشَّعْرِ لَعَلَّهُمْ كَيْشْكُوْنُ (ابراہیم ۳۷) اے پروردگار میرے
 لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ شریف کی طرف مائل کر دے اور یہاں کے بننے والوں کو بھیلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر یہ ادا کریں۔ الغرض! اللہ نے قریش کو امن و امان اور روزی رسانی کا احسان یا دد دلا کر فرمایا کہ اس احسان کے باعث میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ شرک نہ کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتے۔ اس کے بخلاف ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اور اہل ایمان کو ایذا رسانی پرتل گئے۔
 قریش کے اس قبضعتیہ و کبردار کی بنا پر اللہ نے فرمایا اَقْبِلْ لِبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ کیا یہ لوگ باطل پرستین کہتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ اور اللہ تعالیٰ

کی عی کردہ نعمت کی ان بنی کرتے ہیں، قریش مکہ کا تو خاص طور پر فرض تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کا شکر ادا کرتے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے مگر بغیر آخر ان کو کفر کا ایف پنچت میں ہی لوگ پیش پیش تھے جو ان کی باخقی کی علامت ہے۔

سے
بڑا عالم

فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُس سے بڑھ کر کون کون کا عالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جو شخص خدا کا شریک ٹھہرتا ہے، وہ اس پر افتراء باندھتا ہے کیونکہ وہ تو وہ خدا کا شریک ہے۔ خدا کا شریک بننے کا مطلب یہ ہے اَمْ تَتَّبِعُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ (المعدہ ۳۳) گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز سے بتے جو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا۔ اس قسم کا خیال بذات خود غلط کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون کون کا عالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمایا عالم کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اور دوسری یہ اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ (یاجیب کوئی حق بات اس سے پاس آجائے تو وہ اس کو جھٹل دیتا ہے یہ بھی اُس کے بڑا عالم ہونے کی نشانی ہے۔ جب خدا کا پیغمبر آتا ہے تو وہ اللہ کی بات کرتا ہے تو یہ شخص اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ لہذا یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ کوئی علیحدہ الفصحت اس پر اس سے رسول کی بات کو جھٹلنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ فرمایا اَجْرُ خُفْسٍ مِّنْ بَاتٍ كُوجْجَاتٍ تَبْهِي الْيَسَّ فِي جَهَنَّمَ مَشْهُوٍ لِّلْكَافِرِينَ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے؟ ایسا ایسے لوگ جہنم کا شکر نہیں گئے۔

مجاہد کی
تخصیص
میں

مجاہد بھی آزمائش میں کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اُسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کرنے والوں کو تسلی دی ہے۔ ارشاد دجرات وَاَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ مجاہدہ جہاد کے اور سے ہے جس کا معنی اپنی پورنی ظاہری اور باطنی قوت کو دشمن کے مقابلے میں

سرف کرنا ہے۔ جہاد کی ایک صورت جہاد بالسیف ہے یعنی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا۔ جنگ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس میں بہرہ وقت شریک ہوتے ہیں اور سب سے پہلے کا دفاع کرتے ہیں جب کہ باقی لوگ اپنے گھروں میں رہ کر باقی امور زندگی اور قسم کو رہا، محنت مزدوری، عیالتی باری اور ملازمت وغیرہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب دشمن کے خلاف بالفعل جنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ ہر شخصان پر فرض عین ہو جاتی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں ایسی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔

مجاہد کی ایک صورت حصول علم بھی ہے کہ یہ بھی محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی دستور ہے، البتہ نبیاء و علیہم السلام کو وحی کے ذریعے علم کھنڈا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اُسے دوسروں تک پہنچانا یعنی تبلیغ دین کا کام انجام دینا بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جب کہ دوسرے لوگ معمول کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ کسی بستی، علاقے یا خطے میں دین پہنچانے والا کوئی نہ ہو، تو جس شخص کو اس بات کا علم ہو جسے کہ فرد علیہ پر دین حق کی تکلیف پائی جاتی ہے تو اُس پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا پیغام دین تک پہنچانے اور نہ گنہگار ہو گا۔

قلم نبی جہاد کا ایک ذریعہ ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں صحیفین نے دین اسلام کی آئندہ تشریح میں لاکھوں کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن پاک اور سنت رسول کی تشریح و توضیح کی سب سے بڑی بہت بڑا کام ہے۔ اگر کوئی شخص نیت صادقہ کے ساتھ دین اسلام کے دفاع میں ایک ضمون شائع کرے تو گویا جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس محض تفریح و طبع کے لیے جھوٹے سچے منہ میں لکھتا ہے سو وہیں آج کل صحافی حقیقی خبر کی بجائے بناوٹی خبریں شائع کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں خبر پائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں

ملہ بخاری جلد ۱ (فیاض)

ذرائع بلاغ پر چودھویں کی عبارت داری ہے اور وہ اپنی مرضی کی خبریں بناتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مفاد کے لیے دنیا بھر میں شائع کرتے ہیں۔ ایسی خبروں کا کچھ اعتبار نہیں اگر نیت صحیح ہو اور حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہو تو صداقت کا پتہ بھی جبار کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور یہ قول جبار تصویر ہوگا۔ سورۃ العلق میں ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔

آجکل کی بنادنی خبروں کی طرح انگریز کا ہماری کردہ قانون شہادت بھی بنادنی ہے۔ اللہ کا فرمان تو یہ ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ یعنی اللہ کی رضا کے لیے حشمہ وہ گواہی ٹھیک ٹھیک دو، مگر موجودہ قانون شہادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گواہی بنانی پڑتی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل اور پولیس سے گواہ کہ پڑھاتے ہیں کہ اس طرح گواہی دینا اور یوں نہ کہنا وہ نہ کیس خراب ہو جائے گا۔

ابراہیم اور سند احمد میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جَاهِدُوا الْكَفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ یعنی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، زبانوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ زبان کے ذریعے تقریر کرنا ہے، غیر اقوام کے شوک و شبہات دور کرنا ہے، اسلام کی تشریح و ترویج کرنا ہے تیرے جہاد باللسان ہے، اور کوئی شخص مال رکھتا ہے مگر جہاد بنی طور پر کمزور ہے یا تقریر و بیان پر مکمل نہیں رکھتا تو وہ مال کے ذریعے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے اور جو شخص زوجہ اور صحت مند ہے وہ براہ راست میدان جنگ میں طوار کے ساتھ جہاد کرے گا۔ غرضیکہ جہاد ہر مسلمان پر کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی فرض عین۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینے کا پابند ہے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے جہاد کیا، ہم ضرور ان کی اپنے استوں کی طرف راسخانی کریں گے، یعنی ان کے لیے راستے واضح کر دیں گے۔ یہاں پر مُجْتَمَعٌ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح مجامع مختلف قسم کے ہیں، اسی طرح ہماری رائے بھی مختلف قسم کے ہیں جس مجامع میں خلوص نیت کا فرد ہوگا اس کیلئے راستہ بھی واضح ہو جائیگا جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک

پیشی جانے ہ۔

پیارے
دین

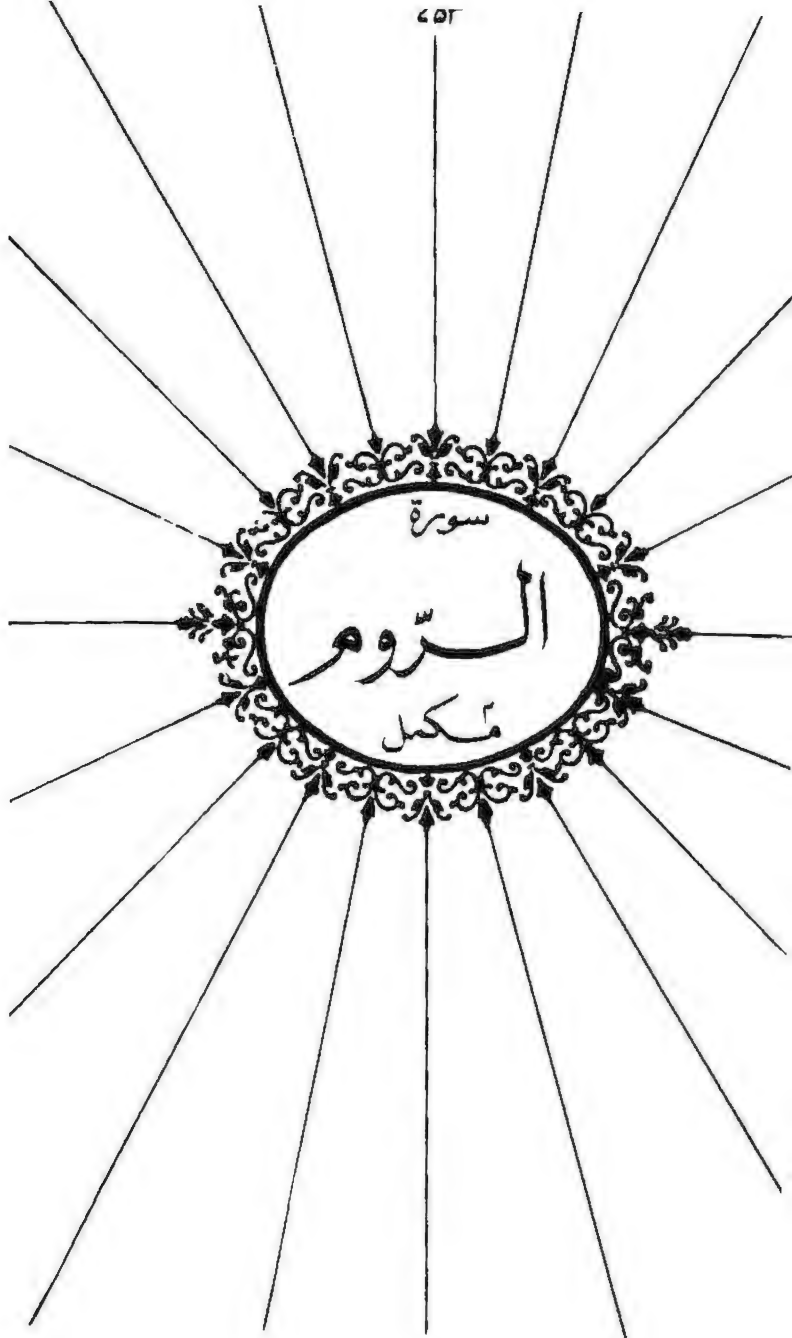
مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ دین پار میں ہیں سے دو ظاہری اور دو
باطنی ہیں جن کے ساتھ مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری دشمنوں میں کافر اور منافق ہیں۔
اللہ نے فرمایا ہے جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (التوبہ - ۳۰) یعنی کافروں
اور منافقوں کے خلاف مجاہدہ کرو۔ کافروں کے ساتھ مجاہدہ قرطوبہ کے ذریعہ ہوتا ہے
جبکہ منافقوں کے ساتھ زبان سے مجاہدہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے لہاق کو لوگوں
کے سامنے ظاہر نہ کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا جاسکے۔ اور لوگ ان کے لہاق سے
بچ سکیں۔

باطنی دشمنوں میں ایک شیطان ہے جو نظر نہیں آتا اور یُوسُوسُ فِی
صُدُورِ النَّاسِ (الناس - ۵) لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے
انہیں برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ لوگوں کے بڑے اعمال کو کمزور کر کے دکھاتا ہے تاکہ
لوگ اسی بُرائی میں پھنسے رہیں اور راہِ راست کی طرف نہ آسکیں۔ اس کے بعد دوسرا
باطنی دشمن خود انسان کا نفسِ امارت ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان سب
اعزاء کے خلاف مجاہدہ کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص جس بھی صورت میں مجاہدہ
کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سستے راستے دکھاتا چلا جائے گا اور اس کا صحیح نتیجہ سامنے
آئے گا۔

نیکوہ دل
کے لیے
محبت
الہی

فَرِحَ اللَّهُ لِمَعَ الْمُحْسِنِينَ (اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو کر نیکو
کے ساتھ ہے۔ جو شخص نیک کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نصرت
اُس کے شامل حال ہوتی ہے۔ البتہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ انسان واقعی نیک کی
طرف راغب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غلط کام کر رہا ہو۔ بلکہ سمجھتی ہو کہ وہ نیک کا کام کر
رہا ہے۔ تمام اہل برکت کا یہی حال ہے کہ وہ راجحِ قلوبہ عات کو دیکھتے ہیں اور
سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بُری نیک کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی
تائید و حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور

مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے، وہی نیکی انجام دینے والا ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہے۔

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ آيَةً وَسِتُّ كُوْعَاتٍ
سورة روم مکی ہے ۔ اس کی ساٹھ آیتیں اور چھ رکعتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

الَمْ ۱ غَلَبَتِ الرُّوْمُ ۲ فِيْ اَدْنٰی الْاَرْضِ
وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۳
فِيْ بَضْعِ سِنِيْنَ ۴ هَلِلِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ
وَمِنْۢ بَعْدُ ۵ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۶
بِنَصْرِ اللّٰهِ ۷ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۸ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيْمُ ۹ وَعَدَ اللّٰهُ ۱۰ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۱۱
يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۱۲

ترجمہ: اللہ ① مغلوب ہو گئے رومی ② قریب
 فی سرزمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد غفیب
 غالب آئیں گے ③ چند سالوں میں - اللہ کے اختیار
 میں سب معاملہ پتے پتے ہیں اور بعد میں بھی - اور اس دن
 خوش ہوں گے ایمان نے ④ اللہ کی مدد سے -
 وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہ زبردست در
 رحمہ کرنے والا ہے ⑤ یہ اللہ کا وعدہ ہے - اللہ نہیں
 خلاف کرتا اپنے وعدے کا - لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ⑥
 جانتے ہیں وہ ظاہری دنیا کی زندگی لے رہے ہیں اور وہ آخرت سے
 غافل ہیں ⑦

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الروم ہے جو اس کی دوسری آیت میں آمد لفظ
 "روم" سے اخذ کیا گیا ہے مفسرین کے مطابق یہ سورۃ مکی زندگی میں سورۃ انشقاق کے
 بعد نازل ہوئی - اس سورۃ مبارکہ کی ساٹھ آیات میں اور یہ چھ رکعت مشعل ہے - اس
 میں ۹۱۹ الفاظ اور ۲۵۲ حروف میں یہ سورۃ طوالت کے لحاظ سے درمیانی
 سورتوں میں شمار ہوتی ہے

روم
 سلطنت
 روم ایک سلطنت کا نام تھا جسے نزول قرآن کے زمانہ میں رومۃ الکبریٰ بھی
 کہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ کو برطانیہ عظمیٰ
 کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا اصل مرکز
 GREAT BRITAIN
 ترکی میں تھا مگر بعد میں اس کا ایک حصہ الگ ہو کر جدید روم کہلا گیا جس کا خلافت
 استنبول اور قسطنطنیہ تھا اور اس کے تحت تمام فلسطین اور ایشیائے کوچک کے
 دیگر علاقے تھے۔ اس سلطنت کا بارشاہ برقل عیسائی مذہب رکھتا تھا جسے
 حضور علیہ السلام نے شہر میں دعوت نامہ اسلام بھیجا تھا۔

بعد کے دور میں لفظ روم عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے

والروم ذوات القرون اذا هلك قرون خلفه قرون آخر
 رومی یعنی عیسائی لوگ قریباً بعد قرنِ دنیا میں موجود رہیں گے، جب ایک گروہ ختم ہو جائے
 گا تو دوسرا آجائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا۔ چنانچہ لوگ
 آج تک دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کے، ملک چلے آئے ہیں مسیح علیہ السلام کے نزول
 کے بعد ساری زمین غیر مذہب سے پاک ہو جائے گی۔ اور دنیا میں صرف اسلام
 ہی باقی رہ جائے گا۔

وہ عظیم
 مہمیں

نزولِ قرآن کے زمانہ میں دنیا پر دو بڑی زبردست سلطنتیں تسلیم کی جاتی تھیں۔
 ایک ایرانیوں کی حکومت کسریٰ جس کے زیرِ نگین تقریباً آدھی دنیا بشمول ہندوستان
 کی مختلف ریاستیں، چین، روس وغیرہ تھی، اگر کوئی علاقائی بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی
 کسریٰ کا جاگیردار تھا۔ دوسری آدھی دنیا قیصرِ روم کے ماتحت تھی، اس میں یورپ،
 افریقہ، مصر وغیرہ شامل تھے اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ کی حیثیت دنیا میں اسی
 طرح تسلیم کی جاتی تھی جس طرح آج کے زمانے میں امریکا اور روس دو بڑی سلطنتیں
 ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک، سیاسی، اقتصادی یا معاشرتی لحاظ سے کسی نہ کسی طرح
 ان دو کے دستِ نگر میں۔ بہر حال اس زمانے میں رومی عیسائی تھے۔ جب کہ
 ایرانی مجوسی تھے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکہ الآلات کتاب حجۃ اللہ الباقیہ میں
 لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان دونوں بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا جائے۔
 چنانچہ اُس نے عرب کے خطے میں اپنے نبی امی کو مبعوث فرمایا جو نہ رومیوں کے ساتھ
 متفق تھے اور نہ ایرانیوں کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کی ذات کے ذریعے ان دو بڑی
 حکومتوں کو مٹا دیا جنہوں نے دنیا پر ظلم و ظاں کیا تھا۔ عظیم سلطنتیں حضرت علیہ السلام
 کے صحابہ کے ہاتھوں اپنے اقتدار کو پہنچیں۔ چنانچہ جنگِ یرموک میں عیسائیوں کی کمر
 ٹوٹ گئی اور فادسیر کی جنگ میں ایرانی مجوسیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔
 یہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ہوا۔

لحہ حجۃ اللہ الباقیہ ۱۵۵ (فیاض)

سعدت
میں
پیشین
کونی

حضور علیہ السلام کی نبوت کو چھ سال گنہ گئے تھے جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی یا ایں
بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ ہجرت دہن سے چھ سال قبل نازل ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک
جماعت کفار کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ اسی زمانے میں
رومی اور ایرانی آپس میں برسرِ پیکار تھے مختلف مقامات پر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ رومی
عیسائی آپس میں یعقوبی، نستورنی وغیرہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو کر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے
عیسائیوں کے اندرونی خلفشار سے مجوسیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے
یکجا کر کے حملہ کر کے رومیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں نے قسطنطنیہ
پر حملہ کر کے وہاں کے عیسائیوں کو بھی مجبوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں یہ
سورۃ الزم نازل ہوئی جس میں واضح کیا گیا کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں لیکن ساتھ یہ پیشین گوئی
بھی کہ دی کہ چند ہی سالوں میں یہ دوبارہ غالب آجائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ
پیشین گوئی نو سال کے عرصہ میں پوری کر دی۔

پیشین
کونی
پر شرط

اُس زمانے میں مکہ کے مشرکوں کو ایرانی مجوسیوں کے ساتھ دلی بہداری تھی۔
کیونکہ دونوں فرقے مشرک تھے۔ آدمی مسلمانوں کو بالطبع روم کے عیسائیوں کے ساتھ
زیادہ منہ بہت تھی کہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کو تمام انبیاء پر ایمان تھا۔
جب رومی مغلوب ہو گئے تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر کھینچ نہی کیونکہ وہ ایک
تک ان کے بہادر تھے۔ دوسری طرف مکہ کے مشرک خوشیاں مناتے تھے کہ ان
کی پارٹی غالب آئی تھی اور اسی ضمن میں وہ مسلمانوں کا مسخر اڑاتے اور دل آزاری کرتے کہ
دیکھو جس طرح رومی عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب ہی رہو گے اور
تمہارے غلے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔

اسی دوران میں جب اس سورۃ کے ذریعے پیشین گوئی کی گئی کہ رومی خفقہ یب
دوبارہ غالب آجائیں گے تو مشرک منہ پی ڈالتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسی
فصول امیدیوں لگانے بیٹھے ہیں۔ اس ضمن میں مسلمانوں اور مشرکوں کا بحث مباحثہ بھی
ہوتا رہتا۔ چنانچہ ایلے ہی ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ابی بن صنف مشرک
کے روح المعالیؓ ۱/۱۱۱ و ابن کثیرؒ ۲/۱۱۱ و خازنؒ ۱/۱۱۱ (فیاض)

کے درمیان جب بحث ہوئی، تو پھر ان دونوں نے درمیان ایک شرط طے پاگئی کہ اگر رومی چار پانچ سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آگئے تو ابی بن خلفت دس اونٹ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دیکھ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت صدیقؓ دس اونٹ فریق کر دس اونٹ دیں گے۔ جب اس شرط کا تذکرہ حضرت عبداللہؓ کے سامنے کیا گیا۔ تو آپ نے صدیقؓ کے لئے فرمایا کہ بضعہ اطلاق میں سے فوہاب کی گنتی پر ہوتا ہے اور اگر فوہاب بضعہ نہیں ہے تو مادیہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نو سال کے عرصہ میں عیسائی اپنا کھویا ہوا تار دوبارہ حاصل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے چار پانچ سال کی مدت کا تعین درست نہیں۔ اسے نو سال تک بڑھا دیا جائے گا کہ اگر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ حضرت صدیقؓ نے اس ضمن میں ابی بن خلفت سے دوبارہ بات کی اور شرط میں اس حد تک ترمیم کر دی گئی کہ جیل مشین کوئی کی مدت نو سال ہوگی اور شرط کی مقدار دس اونٹ کی بجائے سو اونٹ ہوگی۔

مشین کوئی
کی جیل

اس شرط کے تحت ۶۲۲ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اُدھر قیصر روم قسطنطنیہ کے ایرانی حصے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ہر قیل پیل درپے ملتوں سے سخت دایوس ہو کر افریقہ کی طرف بھاگے۔ اگر دقتاً سے ایک تدبیر بھی ہر قیل جانست تھا کہ ایرانیوں کی بحسری طاقت کمزور ہے۔ اس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی پشت سے بحرن جزیرہ کے ذریعے حمص کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے اچانک حملہ کر کے یہودیوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ پھر دس سال آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدو کی اینٹ سے اینٹ بکادی اور اس طرہ رومی ایرانیوں پر دوبارہ غالب آگئے اسی زمانے میں یعنی ستر میں مسلمانوں کو میدان بدر میں کفار کے جلوت عظیم فتح حاصل ہوئی، اور اس شرط قرآن پاک کی دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ اُدھر عیسائیوں کو فتح نصیب ہوئی تو اُدھر مسلمان کفار پر غالب آگئے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتداء یہ ہے۔

پس منظر ہے

گذشتہ سورۃ العنکبوت میں ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر تھا۔ نیز اس میں نبیادی عاقبہ توحید، رسالت، قیامت اور شکر گنیں کے ذکر کا بیان تھا۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی نبیادی عاقبہ ہی کا ذکر ہے۔ یہاں پر گروہ کے عقلی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نبوت، رسالت پر اعتراضات کے جوابات ہیں۔ محاسب اور تجزیے عمل کا ذکر ہے۔ پچھلی سورۃ میں ابتلا کا ذکر تھا اس سورۃ میں جہانوں کے اپنے بشارت سے کہ ثابت قدمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ اس سورۃ میں بہت سے حقوق کا ذکر بھی ہے۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات **اَللّٰم** ① سے کی گئی ہے بمعنی کہ فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ نے بعض اسمائے پاک کی طرف اشارہ ہے جیسے **اَللّٰم** سے **اَللّٰہ** یعنی ہر کی نعمتیں یا **اَللّٰہ** اسم لطیف یا **اَللّٰہ** اسم کا معنی مہربانی اور شفقت ہوتا ہے۔ اور تم سے مراد علیم ہے تو اس طرح ان حروف کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں نہایت ہی مہربان ہے جن کا انجاء اچھا ہوگا۔

بعض فرماتے ہیں کہ **اَللّٰم** سے مراد الوہیت ہے جب کہ **اَل** سے مراد اللہ کی **اَللّٰہ** یعنی نعمتیں ہیں اور تم سے مراد ملک یا بادشاہی ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ الوہیت بھی خدا تعالیٰ کی ہے اور انعامات اور بادشاہی بھی اسی کے فیضان سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ **اَللّٰم** سے **اَللّٰہ** سے جبریل علیہ السلام اور تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب جبریل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے شفقی طور پر بتایا ہے کہ **اَللّٰہ** سے عالم مجرب کہ دو غیبی مہربان ہے جو اس مادی جہان میں اکہر متعین ہوئے اور لوگوں کے بُرے اعمال و اذیق کے ساتھ نہایت روتا ہے۔ اس کے ذریعے **لہ** ابن کثیر **۱** **۲** **۳** **۴** **۵** **۶** **۷** **۸** **۹** **۱۰** **۱۱** **۱۲** **۱۳** **۱۴** **۱۵** **۱۶** **۱۷** **۱۸** **۱۹** **۲۰** **۲۱** **۲۲** **۲۳** **۲۴** **۲۵** **۲۶** **۲۷** **۲۸** **۲۹** **۳۰** **۳۱** **۳۲** **۳۳** **۳۴** **۳۵** **۳۶** **۳۷** **۳۸** **۳۹** **۴۰** **۴۱** **۴۲** **۴۳** **۴۴** **۴۵** **۴۶** **۴۷** **۴۸** **۴۹** **۵۰** **۵۱** **۵۲** **۵۳** **۵۴** **۵۵** **۵۶** **۵۷** **۵۸** **۵۹** **۶۰** **۶۱** **۶۲** **۶۳** **۶۴** **۶۵** **۶۶** **۶۷** **۶۸** **۶۹** **۷۰** **۷۱** **۷۲** **۷۳** **۷۴** **۷۵** **۷۶** **۷۷** **۷۸** **۷۹** **۸۰** **۸۱** **۸۲** **۸۳** **۸۴** **۸۵** **۸۶** **۸۷** **۸۸** **۸۹** **۹۰** **۹۱** **۹۲** **۹۳** **۹۴** **۹۵** **۹۶** **۹۷** **۹۸** **۹۹** **۱۰۰** **۱۰۱** **۱۰۲** **۱۰۳** **۱۰۴** **۱۰۵** **۱۰۶** **۱۰۷** **۱۰۸** **۱۰۹** **۱۱۰** **۱۱۱** **۱۱۲** **۱۱۳** **۱۱۴** **۱۱۵** **۱۱۶** **۱۱۷** **۱۱۸** **۱۱۹** **۱۲۰** **۱۲۱** **۱۲۲** **۱۲۳** **۱۲۴** **۱۲۵** **۱۲۶** **۱۲۷** **۱۲۸** **۱۲۹** **۱۳۰** **۱۳۱** **۱۳۲** **۱۳۳** **۱۳۴** **۱۳۵** **۱۳۶** **۱۳۷** **۱۳۸** **۱۳۹** **۱۴۰** **۱۴۱** **۱۴۲** **۱۴۳** **۱۴۴** **۱۴۵** **۱۴۶** **۱۴۷** **۱۴۸** **۱۴۹** **۱۵۰** **۱۵۱** **۱۵۲** **۱۵۳** **۱۵۴** **۱۵۵** **۱۵۶** **۱۵۷** **۱۵۸** **۱۵۹** **۱۶۰** **۱۶۱** **۱۶۲** **۱۶۳** **۱۶۴** **۱۶۵** **۱۶۶** **۱۶۷** **۱۶۸** **۱۶۹** **۱۷۰** **۱۷۱** **۱۷۲** **۱۷۳** **۱۷۴** **۱۷۵** **۱۷۶** **۱۷۷** **۱۷۸** **۱۷۹** **۱۸۰** **۱۸۱** **۱۸۲** **۱۸۳** **۱۸۴** **۱۸۵** **۱۸۶** **۱۸۷** **۱۸۸** **۱۸۹** **۱۹۰** **۱۹۱** **۱۹۲** **۱۹۳** **۱۹۴** **۱۹۵** **۱۹۶** **۱۹۷** **۱۹۸** **۱۹۹** **۲۰۰** **۲۰۱** **۲۰۲** **۲۰۳** **۲۰۴** **۲۰۵** **۲۰۶** **۲۰۷** **۲۰۸** **۲۰۹** **۲۱۰** **۲۱۱** **۲۱۲** **۲۱۳** **۲۱۴** **۲۱۵** **۲۱۶** **۲۱۷** **۲۱۸** **۲۱۹** **۲۲۰** **۲۲۱** **۲۲۲** **۲۲۳** **۲۲۴** **۲۲۵** **۲۲۶** **۲۲۷** **۲۲۸** **۲۲۹** **۲۳۰** **۲۳۱** **۲۳۲** **۲۳۳** **۲۳۴** **۲۳۵** **۲۳۶** **۲۳۷** **۲۳۸** **۲۳۹** **۲۴۰** **۲۴۱** **۲۴۲** **۲۴۳** **۲۴۴** **۲۴۵** **۲۴۶** **۲۴۷** **۲۴۸** **۲۴۹** **۲۵۰** **۲۵۱** **۲۵۲** **۲۵۳** **۲۵۴** **۲۵۵** **۲۵۶** **۲۵۷** **۲۵۸** **۲۵۹** **۲۶۰** **۲۶۱** **۲۶۲** **۲۶۳** **۲۶۴** **۲۶۵** **۲۶۶** **۲۶۷** **۲۶۸** **۲۶۹** **۲۷۰** **۲۷۱** **۲۷۲** **۲۷۳** **۲۷۴** **۲۷۵** **۲۷۶** **۲۷۷** **۲۷۸** **۲۷۹** **۲۸۰** **۲۸۱** **۲۸۲** **۲۸۳** **۲۸۴** **۲۸۵** **۲۸۶** **۲۸۷** **۲۸۸** **۲۸۹** **۲۹۰** **۲۹۱** **۲۹۲** **۲۹۳** **۲۹۴** **۲۹۵** **۲۹۶** **۲۹۷** **۲۹۸** **۲۹۹** **۳۰۰** **۳۰۱** **۳۰۲** **۳۰۳** **۳۰۴** **۳۰۵** **۳۰۶** **۳۰۷** **۳۰۸** **۳۰۹** **۳۱۰** **۳۱۱** **۳۱۲** **۳۱۳** **۳۱۴** **۳۱۵** **۳۱۶** **۳۱۷** **۳۱۸** **۳۱۹** **۳۲۰** **۳۲۱** **۳۲۲** **۳۲۳** **۳۲۴** **۳۲۵** **۳۲۶** **۳۲۷** **۳۲۸** **۳۲۹** **۳۳۰** **۳۳۱** **۳۳۲** **۳۳۳** **۳۳۴** **۳۳۵** **۳۳۶** **۳۳۷** **۳۳۸** **۳۳۹** **۳۴۰** **۳۴۱** **۳۴۲** **۳۴۳** **۳۴۴** **۳۴۵** **۳۴۶** **۳۴۷** **۳۴۸** **۳۴۹** **۳۵۰** **۳۵۱** **۳۵۲** **۳۵۳** **۳۵۴** **۳۵۵** **۳۵۶** **۳۵۷** **۳۵۸** **۳۵۹** **۳۶۰** **۳۶۱** **۳۶۲** **۳۶۳** **۳۶۴** **۳۶۵** **۳۶۶** **۳۶۷** **۳۶۸** **۳۶۹** **۳۷۰** **۳۷۱** **۳۷۲** **۳۷۳** **۳۷۴** **۳۷۵** **۳۷۶** **۳۷۷** **۳۷۸** **۳۷۹** **۳۸۰** **۳۸۱** **۳۸۲** **۳۸۳** **۳۸۴** **۳۸۵** **۳۸۶** **۳۸۷** **۳۸۸** **۳۸۹** **۳۹۰** **۳۹۱** **۳۹۲** **۳۹۳** **۳۹۴** **۳۹۵** **۳۹۶** **۳۹۷** **۳۹۸** **۳۹۹** **۴۰۰** **۴۰۱** **۴۰۲** **۴۰۳** **۴۰۴** **۴۰۵** **۴۰۶** **۴۰۷** **۴۰۸** **۴۰۹** **۴۱۰** **۴۱۱** **۴۱۲** **۴۱۳** **۴۱۴** **۴۱۵** **۴۱۶** **۴۱۷** **۴۱۸** **۴۱۹** **۴۲۰** **۴۲۱** **۴۲۲** **۴۲۳** **۴۲۴** **۴۲۵** **۴۲۶** **۴۲۷** **۴۲۸** **۴۲۹** **۴۳۰** **۴۳۱** **۴۳۲** **۴۳۳** **۴۳۴** **۴۳۵** **۴۳۶** **۴۳۷** **۴۳۸** **۴۳۹** **۴۴۰** **۴۴۱** **۴۴۲** **۴۴۳** **۴۴۴** **۴۴۵** **۴۴۶** **۴۴۷** **۴۴۸** **۴۴۹** **۴۵۰** **۴۵۱** **۴۵۲** **۴۵۳** **۴۵۴** **۴۵۵** **۴۵۶** **۴۵۷** **۴۵۸** **۴۵۹** **۴۶۰** **۴۶۱** **۴۶۲** **۴۶۳** **۴۶۴** **۴۶۵** **۴۶۶** **۴۶۷** **۴۶۸** **۴۶۹** **۴۷۰** **۴۷۱** **۴۷۲** **۴۷۳** **۴۷۴** **۴۷۵** **۴۷۶** **۴۷۷** **۴۷۸** **۴۷۹** **۴۸۰** **۴۸۱** **۴۸۲** **۴۸۳** **۴۸۴** **۴۸۵** **۴۸۶** **۴۸۷** **۴۸۸** **۴۸۹** **۴۹۰** **۴۹۱** **۴۹۲** **۴۹۳** **۴۹۴** **۴۹۵** **۴۹۶** **۴۹۷** **۴۹۸** **۴۹۹** **۵۰۰** **۵۰۱** **۵۰۲** **۵۰۳** **۵۰۴** **۵۰۵** **۵۰۶** **۵۰۷** **۵۰۸** **۵۰۹** **۵۱۰** **۵۱۱** **۵۱۲** **۵۱۳** **۵۱۴** **۵۱۵** **۵۱۶** **۵۱۷** **۵۱۸** **۵۱۹** **۵۲۰** **۵۲۱** **۵۲۲** **۵۲۳** **۵۲۴** **۵۲۵** **۵۲۶** **۵۲۷** **۵۲۸** **۵۲۹** **۵۳۰** **۵۳۱** **۵۳۲** **۵۳۳** **۵۳۴** **۵۳۵** **۵۳۶** **۵۳۷** **۵۳۸** **۵۳۹** **۵۴۰** **۵۴۱** **۵۴۲** **۵۴۳** **۵۴۴** **۵۴۵** **۵۴۶** **۵۴۷** **۵۴۸** **۵۴۹** **۵۵۰** **۵۵۱** **۵۵۲** **۵۵۳** **۵۵۴** **۵۵۵** **۵۵۶** **۵۵۷** **۵۵۸** **۵۵۹** **۵۶۰** **۵۶۱** **۵۶۲** **۵۶۳** **۵۶۴** **۵۶۵** **۵۶۶** **۵۶۷** **۵۶۸** **۵۶۹** **۵۷۰** **۵۷۱** **۵۷۲** **۵۷۳** **۵۷۴** **۵۷۵** **۵۷۶** **۵۷۷** **۵۷۸** **۵۷۹** **۵۸۰** **۵۸۱** **۵۸۲** **۵۸۳** **۵۸۴** **۵۸۵** **۵۸۶** **۵۸۷** **۵۸۸** **۵۸۹** **۵۹۰** **۵۹۱** **۵۹۲** **۵۹۳** **۵۹۴** **۵۹۵** **۵۹۶** **۵۹۷** **۵۹۸** **۵۹۹** **۶۰۰** **۶۰۱** **۶۰۲** **۶۰۳** **۶۰۴** **۶۰۵** **۶۰۶** **۶۰۷** **۶۰۸** **۶۰۹** **۶۱۰** **۶۱۱** **۶۱۲** **۶۱۳** **۶۱۴** **۶۱۵** **۶۱۶** **۶۱۷** **۶۱۸** **۶۱۹** **۶۲۰** **۶۲۱** **۶۲۲** **۶۲۳** **۶۲۴** **۶۲۵** **۶۲۶** **۶۲۷** **۶۲۸** **۶۲۹** **۶۳۰** **۶۳۱** **۶۳۲** **۶۳۳** **۶۳۴** **۶۳۵** **۶۳۶** **۶۳۷** **۶۳۸** **۶۳۹** **۶۴۰** **۶۴۱** **۶۴۲** **۶۴۳** **۶۴۴** **۶۴۵** **۶۴۶** **۶۴۷** **۶۴۸** **۶۴۹** **۶۵۰** **۶۵۱** **۶۵۲** **۶۵۳** **۶۵۴** **۶۵۵** **۶۵۶** **۶۵۷** **۶۵۸** **۶۵۹** **۶۶۰** **۶۶۱** **۶۶۲** **۶۶۳** **۶۶۴** **۶۶۵** **۶۶۶** **۶۶۷** **۶۶۸** **۶۶۹** **۶۷۰** **۶۷۱** **۶۷۲** **۶۷۳** **۶۷۴** **۶۷۵** **۶۷۶** **۶۷۷** **۶۷۸** **۶۷۹** **۶۸۰** **۶۸۱** **۶۸۲** **۶۸۳** **۶۸۴** **۶۸۵** **۶۸۶** **۶۸۷** **۶۸۸** **۶۸۹** **۶۹۰** **۶۹۱** **۶۹۲** **۶۹۳** **۶۹۴** **۶۹۵** **۶۹۶** **۶۹۷** **۶۹۸** **۶۹۹** **۷۰۰** **۷۰۱** **۷۰۲** **۷۰۳** **۷۰۴** **۷۰۵** **۷۰۶** **۷۰۷** **۷۰۸** **۷۰۹** **۷۱۰** **۷۱۱** **۷۱۲** **۷۱۳** **۷۱۴** **۷۱۵** **۷۱۶** **۷۱۷** **۷۱۸** **۷۱۹** **۷۲۰** **۷۲۱** **۷۲۲** **۷۲۳** **۷۲۴** **۷۲۵** **۷۲۶** **۷۲۷** **۷۲۸** **۷۲۹** **۷۳۰** **۷۳۱** **۷۳۲** **۷۳۳** **۷۳۴** **۷۳۵** **۷۳۶** **۷۳۷** **۷۳۸** **۷۳۹** **۷۴۰** **۷۴۱** **۷۴۲** **۷۴۳** **۷۴۴** **۷۴۵** **۷۴۶** **۷۴۷** **۷۴۸** **۷۴۹** **۷۵۰** **۷۵۱** **۷۵۲** **۷۵۳** **۷۵۴** **۷۵۵** **۷۵۶** **۷۵۷** **۷۵۸** **۷۵۹** **۷۶۰** **۷۶۱** **۷۶۲** **۷۶۳** **۷۶۴** **۷۶۵** **۷۶۶** **۷۶۷** **۷۶۸** **۷۶۹** **۷۷۰** **۷۷۱** **۷۷۲** **۷۷۳** **۷۷۴** **۷۷۵** **۷۷۶** **۷۷۷** **۷۷۸** **۷۷۹** **۷۸۰** **۷۸۱** **۷۸۲** **۷۸۳** **۷۸۴** **۷۸۵** **۷۸۶** **۷۸۷** **۷۸۸** **۷۸۹** **۷۹۰** **۷۹۱** **۷۹۲** **۷۹۳** **۷۹۴** **۷۹۵** **۷۹۶** **۷۹۷** **۷۹۸** **۷۹۹** **۸۰۰** **۸۰۱** **۸۰۲** **۸۰۳** **۸۰۴** **۸۰۵** **۸۰۶** **۸۰۷** **۸۰۸** **۸۰۹** **۸۱۰** **۸۱۱** **۸۱۲** **۸۱۳** **۸۱۴** **۸۱۵** **۸۱۶** **۸۱۷** **۸۱۸** **۸۱۹** **۸۲۰** **۸۲۱** **۸۲۲** **۸۲۳** **۸۲۴** **۸۲۵** **۸۲۶** **۸۲۷** **۸۲۸** **۸۲۹** **۸۳۰** **۸۳۱** **۸۳۲** **۸۳۳** **۸۳۴** **۸۳۵** **۸۳۶** **۸۳۷** **۸۳۸** **۸۳۹** **۸۴۰** **۸۴۱** **۸۴۲** **۸۴۳** **۸۴۴** **۸۴۵** **۸۴۶** **۸۴۷** **۸۴۸** **۸۴۹** **۸۵۰** **۸۵۱** **۸۵۲** **۸۵۳** **۸۵۴** **۸۵۵** **۸۵۶** **۸۵۷** **۸۵۸** **۸۵۹** **۸۶۰** **۸۶۱** **۸۶۲** **۸۶۳** **۸۶۴** **۸۶۵** **۸۶۶** **۸۶۷** **۸۶۸** **۸۶۹** **۸۷۰** **۸۷۱** **۸۷۲** **۸۷۳** **۸۷۴** **۸۷۵** **۸۷۶** **۸۷۷** **۸۷۸** **۸۷۹** **۸۸۰** **۸۸۱** **۸۸۲** **۸۸۳** **۸۸۴** **۸۸۵** **۸۸۶** **۸۸۷** **۸۸۸** **۸۸۹** **۸۹۰** **۸۹۱** **۸۹۲** **۸۹۳** **۸۹۴** **۸۹۵** **۸۹۶** **۸۹۷** **۸۹۸** **۸۹۹** **۹۰۰** **۹۰۱** **۹۰۲** **۹۰۳** **۹۰۴** **۹۰۵** **۹۰۶** **۹۰۷** **۹۰۸** **۹۰۹** **۹۱۰** **۹۱۱** **۹۱۲** **۹۱۳** **۹۱۴** **۹۱۵** **۹۱۶** **۹۱۷** **۹۱۸** **۹۱۹** **۹۲۰** **۹۲۱** **۹۲۲** **۹۲۳** **۹۲۴** **۹۲۵** **۹۲۶** **۹۲۷** **۹۲۸** **۹۲۹** **۹۳۰** **۹۳۱** **۹۳۲** **۹۳۳** **۹۳۴** **۹۳۵** **۹۳۶** **۹۳۷** **۹۳۸** **۹۳۹** **۹۴۰** **۹۴۱** **۹۴۲** **۹۴۳** **۹۴۴** **۹۴۵** **۹۴۶** **۹۴۷** **۹۴۸** **۹۴۹** **۹۵۰** **۹۵۱** **۹۵۲** **۹۵۳** **۹۵۴** **۹۵۵** **۹۵۶** **۹۵۷** **۹۵۸** **۹۵۹** **۹۶۰** **۹۶۱** **۹۶۲** **۹۶۳** **۹۶۴** **۹۶۵** **۹۶۶** **۹۶۷** **۹۶۸** **۹۶۹** **۹۷۰**

لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اور اس سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کا بھی پتہ
 چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درغیب مجروح کی طرف اشارہ ہے جب کہ ل تعین پر
 دلالت کرتا ہے اور ہم سے مراد مادہ (MATTER) ہے مقصد یہ ہے
 کہ عالم غیب سے جو قانون، بشریح یا تحقیق آنکر ستین ہوتی ہے وہ لوگوں کے عادات،
 علوم اور زندگی کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہے گویا اس کا تصادم برے اعمال و اخلاق
 اور فساد اردوں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں انہی چیزوں کا ذکر ہو گا۔
 گویا آلہ سورۃ کی سرخی (HEADING) ہے اور اس کی تفصیلات
 سورۃ میں موجود ہیں۔

تاہم امام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 بیان کردہ معانی و مطالب میں سے کوئی بھی یقینی معنی نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ
 معانی محض تقریب فہم کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اذنان کو قرآن کریم
 کے قریب لایا جاسکے۔ البتہ زیادہ سلاستی والا راستہ یہ ہے کہ ان عروفت کے بارے
 میں یہی نظریہ قائم کیا جائے کہ اللہ اعلم بمسئدہ بذلک ان عروفت سے
 جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی
 اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے ہمیں اس کی کمریہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے
 سے گمراہی میں پڑنے کا احتمال ہے۔

ارشاد ہوتا ہے غُلِبَتِ الرُّومُ رومی عیسائی مغلوب ہو گئے فی اُخْرى
 الارض قریب کی سرزمین میں۔ اس سے سرزمین عرب مراد ہے کہ شام و فلسطین
 اور ایشیائے کوچک وغیرہ کے علاقے عرب سے قریب تھے۔ جہاں پر عیسائی
 مغلوب اور مجبوس غالب آ گئے تھے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ پیشین گوئی بھی
 فرمادی وَهُمْ مِّنْ اَبْعَدٍ عَلَيْهِمْ سَیَعْبُدُونَ اور یہ رومی
 مغلوب ہونے کے بعد عنقریب پھر غالب آجائیں گے۔ فی بضع سنین
 اور ان کو دوبارہ غلبہ چند سالوں میں حاصل ہو جائے گا۔ بضع کا اطلاق تین سے نو

رہیموں کا
 زوال و عروج

ہمس کے اعداد پہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ نو سال کے اندر اندر رومی اپنا وقار دوبارہ حاصل کر لیتے۔
اَوْحَرُ اللّٰہُ تَعَالٰی لَہٗ اٰہِلَ اِیْمَانٍ کَہْمِیْ بَشَارَتِ سَاقِیْ لَہٗ اَلْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ
 وَمِنْ بَعْدُ اللّٰہُ تَعَالٰی ہٰی کے باعث میں سارا معاملہ ہے پہلے ہی اور بعد بھی بختیار
 مطلق وہی ہے۔ ہر چیز پر تصرف اُسی کا ہے۔ ان دنیاوی بار خرابوں کو تو عروج و زوال
 ہوتا رہتا ہے مگر اللہ کی ذات ہی ہے جس کو کبھی زوال نہیں اور دنیا کی تمام اونچی
 نیچ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے جب اُسی مشیت ہوتی ہے تو کسی قوم کو عروج
 حاصل ہو جاتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو وہی قوم قعرِ مذلت میں جا گرتی ہے۔
 فرمایا رومی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے وَلِیُؤْمِنَنَّ یَفْعَلَ اللّٰہُ مَوْعِدَہٗ
 اور اُس دن اہل ایمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ بِنَصْرِ اللّٰہِ اللہ تعالیٰ
 کی مدد سے۔ اللہ کی یہ دو مسلمانوں کو میدانِ بدر میں مشرکینِ مکہ کے خلاف مہمل ہوئی۔
 اُوھر رومی ایمانیوں پر غالب آئے اور اُوھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست فاش دے
 دی اور اس طرح یہ دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں یعنی رومی بھی غالب آگئے اور
 اہل ایمان بھی خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب رومیوں کو ایمانیوں کے خلاف فتح حاصل
 ہوئی تو اُس وقت شاہ ہرقلِ مصر میں تھا۔ اس نے نذرمان رومی بھی کہ شام، فلسطین پر
 دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی صورت میں وہ پیدل چل کر بیت المقدس کی زیارت
 کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی یہ منت پوری کی۔

فرمایا بِنَصْرِ مَنْ یَّشَآءُ اللّٰہُ تَعَالٰی جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔
وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ وہ کمال قدرت کا مالک
 اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَعَدَ اللّٰہُ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ
 اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے لَا یُخْلِفُ اللّٰہُ وَعْدَہٗ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے
 کا خلاف نہیں کرتا۔ بلکہ اُسے پورا کرتا ہے۔ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا
یَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس
 پیشین گوئی کو کس طرح صحت بحال پورا کیا۔ اس سے قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام

کی صداقت بھی واضح ہوتی ہے

فرد معاش
اور غیر معاش

آئے ارشاد ہوتا ہے کہ عالم لوگوں کی حالت یہ ہے يَعْلَمُونَ
ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کہ وہ دنیا کے ظاہری نشیب و فراز کو
تو خوب جانتے ہیں۔ لوگ معاشیات، سیاسیات، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت،
حرکت وغیرہ سے تو خوب واقف ہیں اور ان معاملات سے متعلق بڑے بڑے دعوے
بھی کرتے ہیں۔ پرانی اقوام عاد اور ثمود وغیرہ کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا وَكَا نُؤَا
مُسْتَبْصِرِينَ (العنکبوت: ۲۸) بڑے سوچید و مجاہد لوگ تھے۔ دنیا کے اعتبار
سے بڑے کامیاب لوگ تھے اور آج بھی ہیں۔ مگر فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
هُمْ غٰفِلُونَ یہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ انہیں سرنے
کے بعد عالم برزخ، عالم شہر اور عالم آخرت کا پچھو نہ لیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ
لوگ عقل معاش میں تو طاق ہیں مگر عقل معاد سے باطل خالی ہیں۔ آج بڑے بڑے ناممفر
سیر شہر اور سائنس دان دنیا میں موجود ہیں جو ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں مگر آخرت
کے انجام سے بے خبر ہیں۔ وہ اس دافنی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے جس کی
وجہ سے سراسر نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اہل ایمان دنیاوی کھانڈ سے
اگر کمزور بھی ہوں مگر ان کا آخرت کے متعلق عقیدہ صحیح ہے اور سچی ان کی دائمی فلاح
کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے نزدیک یقیناً کامیاب ہوں گے۔ جب کہ ہمارے شرک، مٹی،
تھپے جیسے کمزور و ترش بن کر رہیں گے کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَاجِدٍ مُّسْتَعِيٍّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ ⑧
 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
 كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُورَةً وَآثَارُوا الْأَرْضَ
 وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمُ
 لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ⑨ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 آسَأُوا وَالسُّوْءَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا
 بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ⑩

ترجمہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا اپنے نفسوں میں ۔
 نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں ، زمین اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے
 لیے ۔ اور بیشک لوگوں میں ت بہت سے ایسے ہیں جو
 اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں ⑧ کیا یہ
 لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ دیکھتے کیسے ہوا انجام
 ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں ۔ وہ ان سے زیادہ
 طاقت والے تھے ۔ انہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا زیادہ
 اُس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے ۔ اور آئے ان کے
 پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ۔ پس نہیں اللہ تعالیٰ
 کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم
 کرتے تھے ⑨ پھر جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کا
 انجام بُرا ہوا ۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو
 جھٹلایا ۔ اور وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ⑩

بطاآیت

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ
 مغلوب رومی عیسائی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے ۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی
 نورسال کے اندر اندر پوری ہو گئی ۔ ادھر عیسائیوں نے اپنے مقدس مقامات مجوسیوں
 سے واکھا کر لیے اور ادھر اللہ نے ہر کے میدان میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح
 عطا فرمائی ۔ اس پیشین گوئی پر حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ابی بن خلف کے درمیان
 ایک ایک سوانح کی شرط بھی لگ چکی تھی ۔ عیسائیوں کے دوبارہ غلبے پر حضرت
 صدیقؓ شرطِ توحیت چکے مگر ابی بن خلف میدانِ بدر میں مارا گیا ۔ روایات میں
 آتا ہے کہ حضرت صدیقؓ نے سوانح ابی بن خلف کے رشتہ داروں سے وصول
 کیے تھے ۔

قمار بازی
کا منہ

جب اس بات کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا کہ حضرت صدیق نبی نے شرط کے سرانٹ وصول کر لیے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹے تمہارے لیے جائز نہیں ہیں کیونکہ یہ قمار بازی سے حاصل ہونے میں۔ لہذا ان کو صدقہ کر دو۔ واضح ہے کہ قمار بازی کی مانعت کا حکم صرف میں سورۃ البقرہ میں جنگِ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ اس سے فقہانے کرام یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شرط یا جوئے کا مال موجود ہو تو اس کے لیے اب بھی حکم ہے کہ وہ مال اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر مالک فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو پہنچایا جائے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو پھر یہ مال صدقہ کر دیا جائے۔ اس صدقہ سے ثواب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ایسے ناجائز مال کے بوجہ سے پہنچا مطلب ہو۔ اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیا جائے تو خطوبے کے اس پر کفر لازم آجائے۔ اس صدقہ کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کے جسم یا کپڑے پر نجاست لگ جانے کی وجہ سے چھٹکارا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح ناجائز مال کے صدقہ سے اس سے گلو خلاصی مراد ہوتی ہے۔

بعض حضرات نے اس سے لیکر دوسرا مسئلہ بھی نکالا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دار الحرب میں کسی عربی کافر کے ساتھ اس قسم کے ناجائز معاملات بھی کیے جاسکتے ہیں جس طرح جنگ کے دوران عربی کافر سے مال غنیمت حاصل کرنا جائز ہے اسی طرح اس سے سود بھی لیا جاسکتا ہے یا اس کے کسی دیگر مال پر بھی قبضہ کیا جاسکتا ہے برخلاف اس کے ذمی کافر کا مال، جان اور عزت و آبرو اسی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کی۔ اسی طرح کسی معاہد کافر جس کے ساتھ بعض شرائط پر صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو، اس کا مال بھی غصب نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ دوسرے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق نے ابی ابن خلف کے ساتھ شرط نکائی تھی۔ اس وقت قمار بازی کی حرمت نہیں آئی تھی، لہذا وہ کسی حد تک جائز تھی، مگر اب جب کہ اس کی صراحت کے ساتھ مانعت آچکی ہے۔ اب کسی عربی کافر کے ساتھ بھی ایسا معاہدہ کرنا درست نہیں۔ یہ قمار بازی

سے جو کہ قطعی علم ہے۔

گنہگار ڈر سس میں انکار و مشرکین کی ہے سب، کا ذکر بھی نہ تھا کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر
حالات سے تو غور، واقف، میں مگر آخر کے معاملہ میں بالکل غافل، جس کی
وجہ سے قیامت کا کارہی کریتے ہیں۔ وہ لوگ طعن کے طور پر پچھتے تھے۔
مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (الملک۔ ۲۵) اگر تم وقوع
قیامت کے وعدے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ وعدہ کب پورا ہوگا یعنی قیامت کب
برپا ہوگی کہتے تھے تمہارا بعث بعد الموت کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اٰیٰذَا
مِثْنًا وَاٰیٰذَا تُوْکِبًا وَّعِظًا مَّآذِ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ (الواقعه۔ ۸۰)۔
جب ہم مکر مٹی اور ٹہریاں جو باہر گئے تو کیا قوم چہر اٹھائے جائیں گے؟ یہ بھی کہتے
تھے اِذَا كُنَّا عِظًا مَّا نَحْنُۤ اِلَّا عِظٌ (التنزیل۔ ۱۱) جب ہم مٹی ٹہریاں بنیں
موجائیں گی یعنی ان میں مادہ حیات باقی نہیں ہے۔ تو کیا چہر بھی ہم دوبارہ اٹھائے
جائیں گے؟ ایسے ہی لوگوں نے اللہ نے روزِ قیامت سے کہ یہ لوگ آخرت سے بے خبر
میں ورنہ وقوع قیامت اور مہر اعمال کا اس طرح انداز نہ کرتے ارشاد ہوتا ہے
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ لَیْۤ اَنۡ اُنۡزِلَ عَلَیْہِمْ مَّاءٌ فَاَسۡخَرُوْا مِنْہِمْ فَاَعۡمَدُوْا
غُورًا (فجر) کیا؟ انسان کی جان اُس نے قریب ترین چیز سے اگر یہ اسی میں خود کرے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہی قدرت کے ساتھ اس کے جسم میں جان ڈالی ہے جس کا سلسلہ سانس
یعنی ہوا کے ساتھ قائم کیا ہے۔ یہ سانس چلتا رہتا ہے۔ انسان زندہ سلامتی۔
رہتا ہے اور جو سانس کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس طرح
ہر نفس کے لیے اللہ نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اسی سے جمع عالم
کے لیے بھی ایسا ہی نظام قائم کیا ہے۔ جب تک اس کی مشیت سے یہ نظام چلتا
رہے گا، پھر جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ سارا نظام درجہ بردہ کرے اس کی
خیر خواہی سے۔ اسی سے اس واقعہ کو کہتے ہیں۔

سورۃ الزمر آیات میں بھی اللہ نے انسان کی توجہ اس کے نفس کی طرف دلائی ہے۔ **وَفِ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** (آیت ۲۱) تمہارے نفسوں میں قیامت کی ہست کی نشانیاں موجود ہیں کیا تم ان کو نہیں دیکھتے یعنی ان میں غور نہیں نہیں کرتے اگر غور ابھی نہیں کرتے تو تمہیں قیامت بعید نظر نہ آتی عقلی اور نقلی ہذا بتوں سے ثابت ہو گئے کہ وقت قیامت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور وہ اگر یہی۔

جہان
عمل

پھر فرمایا **مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ** اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پر حق سے مراد حکمت ہے یعنی سرچیز اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کی شاہکار ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو یا شخص پیدا نہیں فرمایا بلکہ قیامت کو اس کم نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے سکھت پیدا کیے اور قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہو گا اور پھر حق نے عمل کا فیصلہ ہو گا۔ سورۃ القیمة میں فرمایا **يُحْشَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ تُبَدِّلَ سُدِّي** (آیت ۳۶) کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اُسے یونہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں بلکہ اللہ نے اُسے قانون کا پابند بنایا ہے اُس کی زندگی کا ایاب خاص مقصد سے جسکی تیل اُسے کرنا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے آپ میں غیور کہے تو اُسے قیامت اور حق نے عمل کا منہ سمجھ میں آتا ہے۔

فرمایا آیات ۱۰ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنی خاص حکمت اور حکمت کے تحت پیدا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے **وَأَجَلٌ مُّسَمًّى** یہ مقررہ ایاب مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (آیت ۲) اللہ نے ہر چیز کے لیے ایاب وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کا ایاب وقت مقرر ہے۔ اسی طرح اقوام و ملکی اجتماعی زندگی کا وقت بھی مقرر ہے۔ پھر نوجوانی کائنات کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب وہ پورا ہو جائے گا تو سارا نظام شمسی ختم ہو جائے گا اور پھر اسے جہان کے لیے نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ دیکھئے فیجہ عدمہ پتہ تک انگریزوں کو

دنیا میں کس قدر عروج حاصل تھا انکی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوا تھا، مگر جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو آج وہی برطانیہ غلطی ایک جزیرے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اُن کے ہم زبان دیگر چھوٹے چھوٹے جزیرے آئر لینڈ وغیرہ بھی باغی ہو چکے ہیں۔ اب امریکہ کو دنیا بھر میں بالادستی حاصل ہے۔ روس اس کے ہم طاقت مقلی مگر اُس کا سورج بھی غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پر ستر برس قبل کیونسٹ نظام آیا مگر آج وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اب دیکھئے امریکی عروج کب تک باقی ہے اور نئی کونسی اقوام ابھرنے والی ہیں۔ غرضیکہ ہر فرد، جماعت، ملک و قوم کے عروج و زوال کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق چل رہا ہے۔

تو فرمایا ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ مگر بہت سے لوگ میں جو اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی محاسب نہیں ہے اور نہ کوئی عذاب اور سزا کا تصور ہے، وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی کو اول و آخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے کرم پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو بعثت بعد الموت کا منہ اس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز یعنی پیدائش سے واقف ہے تو پھر وہ انجام کا کیوں انکار کرتا ہے۔ جس ذات نے اُسے پیدا کیا ہے۔ وہی اُسے انجام تک بھی پہنچائے گا، لہذا انسان کو جنائے عمل سے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ ہر انسان کو جان لینا چاہیئے۔ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدُنَّا مُحْضَرُونَ (سین ۲۲)

تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ یَوْمَ تَجُودُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ (آل عمران - ۳۰) اُس دن ہر شخص اپنے اعمال کو موجود پائے گا۔ پوری زندگی کا اعلان نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا جس کا جواب دینا پڑے گا اور پھر جزائے عمل کے متعلق فیصلے ہوں گے۔

فَرَأَىٰ أَوَّلَهُمْ كَيْسًا وَافٍ الْأَرْضِ كَيْهٍ لَّوْكَ زَمِينٍ مِّنْهُمْ

پہلی قوموں کا انجام

چلے پھرے فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 تاکر دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ کَالُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
 قُوَّةً وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے۔ یہ نزولِ قرآن کے زمانے کا فوجی کر
 تہ بندی کی بات ہے کہ تم کس غور کا شکار ہو، تم سے پہلے لوگ تو تم سے بھی زیادہ طاقتور
 تھے۔ وَأَنَارُوا الْأَرْضَ انہوں نے زمین میں مل چاہ کر کھیتی باڑی کی اور اس سے
 فائدہ اٹھایا۔ حَقَّاقٌ اور وہ وغیرہ میں وسیع پیمانے پر کاشتکاری ہوئی تھی اور لوگ خوشحال
 تھے۔ زمین کے اندر بھی معدنیات تھیں جنہیں علامات تھیں۔ فرمایا اُن لوگوں نے زمین
 میں کاشنہ کی وَ عَمَرُوا هَآ أَكْثَرًا مِمَّا عَمَرُوا هَآ اور اسے آباد
 کیا زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا۔ وہ بھی تمدن لوگ تھے۔ بڑے
 خوشحال تھے۔ تمہیں قرآن کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں۔ دنیا میں فرعونؑ کی کلمہ آتی تھی یہ
 منہ کی گندھا۔ بڑے امونجہ دار و جیسی عظیم ہند میں گزری میں حال اور وہ جیسی بڑی
 بڑی قومیں صفحہ ہستی پر ابھری ہیں مگر آج ان کے صرف کھنڈرات ہی نظر آتے ہیں۔ ان
 کی کھدائی کے دوران برآمد ہونے والی اسٹیپل سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کسی کیسی نعمت
 کا ہی کرتے تھے۔ اُن کی بڑی بدن نقش و نگار والی عمارت کے نمونے دیکھ کر ان دنوں کا
 رہ جاتا ہے۔ قومِ عاد کی عمارتوں کے نمونے لڑیاں بھرا ہوا تھیں قائم ہے۔ ابراہیمؑ
 آج بھی موجود ہیں جن میں کچھ کھیتیں ہیں زرعی کھیت استعمال ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ
 اُس زمانے میں اتنے زرعی پھول کو کس طرح اس قدر بلند تک پہنچائی گئی حالانکہ ان کے
 پاس جدید دور کی ٹیکنیک بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی
 تھا۔ آج تو کچھ عرصہ کے لیے لاش کو شیشے کے کبس میں بند کر کے موزن ۱ AIR
 TIGHT کر دیا جاتا ہے مگر اس زمانے میں لاش کو کھلے رکھ دیا اس پر ایسا
 مسالہ نکلا جاتا تھا کہ ہزاروں سال محفوظ رہتی تھی۔

فرمایا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے کر اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھتے
 جو ان کی نسبت بڑے شاد و زور تھے۔ وَ تَخْتَمُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

فِرْدِہِیْنِ (الشعراء - ۱۳۹) اور پیاروں کو تراش تراش کر سہنے کے لیے
 کھد بنائے تھے۔ جو کہ پر تلکٹ اور پڑا سٹش ہوتے تھے اُن کے ہائے سونے جیہ
 اور بڑے بڑے لہندہ آن بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر سہے جہیں برصغیر میں قریب زمانے
 کی بنی ہوئی سبت سی عمارات میں بیتے آج محل آگرہ۔ لال قلعہ دہلی۔ شاہی مسجد اور قلعہ لاہور
 مقبرہ جہانگیر اور نور جہاں۔ یہ عمارات آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ فرمایا: بس
 تم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ کامیاب قومیں نہ رہیں تو تم کو جی بقتا مل نہیں سہے۔ لہذا
 اپنی پیدائش میں غور کر کے اپنے انجام کی فہم کر لو۔

زمین کی
 آبادی

اس آیت میں زمین کی آباد کاری کا اصول بھی موجود ہے۔ حکومت
 کا فرض ہے کہ وہ زمین کو بے آباد نہ رہنے دے بلکہ اس کی آباد کاری کے لیے قعدہ اُٹھائے
 اگر کوئی ملک اپنی زمین کو آباد نہیں کرتا تو اس سے زمین کے کسی کاشتکار کو حق
 دیا جائے تاکہ اُسے آباد کر کے اُس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ بعض ائمہ کرام فرماتے
 ہیں کہ زمین کی آباد کاری حرم ہے۔ اکی اجازت سے کرنی چاہئے تاکہ بعد کے آباد کار
 کا حق فائق نہ ہے، تاہم حکومت کی اجازت کے بغیر بھی زمین کو آباد کیا جاسکتا ہے۔
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے سبخر زمین کو آباد کیا اُسے اس کا حق حاصل
 ہو جائے گا۔

جزائے قتل

فَرَا وَجَاءَ نَحْمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس اُن کے رسول اُن
 کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے مگر انہوں نے نہ صاف انکار کر دیا جس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ اُن پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اللہ نے فرمایا کہ
 اُن کو عیسیت میں گرفتار دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی کی ہے
 حقیقت یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ تو اُن پر ظلم نہیں
 کرتا چاہتا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بلکہ وہ خود ہی اپنی جہازوں
 پر ظلم کرتے تھے جس کی پاداش میں وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ سورہ ق میں اللہ کا ذکر
 ہے وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (آیت - ۲۹) میں تو اپنے بندوں پر زیادتی نہیں

کرتا۔ میں تو تیرا درِ عادل ہوں۔ البتہ لوگوں کو تجھ نے علم سے دوچار کر دیا ہے۔ چنانچہ
مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس
یہ جو کچھ تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اس کا ہی اَعْمَالُ کُفْرِ یہ تھا۔ یہ
ہی کہنے والے اعمال میں جن کو ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ اگر ان میں کوئی اچھی چیز پڑے
تو میرا شکر یہ اور اگر کوئی بُری چیز پڑے تو اس کے لیے اپنی سی جازاں دے دوں گا۔
کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر تلک نہیں کرتا بلکہ یہ خود انسان ہیں جو بدی بلا کتاب کے
اپنے لیے علامات کا سامان پیدا کرتے ہیں۔

ذرِیَّاتُمْ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا السُّؤَالَ
 بڑائی کا ارتباب کہہ نہ والوں کا انجام بُرا ہی ہوا۔ جن لوگوں نے دنیا میں کُفْر، شرک
 کیا، لوگوں کی حق گفتنی کی اور ان پر مظالم دھائے، اظاہر ہے کہ آخرت میں ان کا انجام بُرا
 ہی ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں بھی عبرتناک سزا پائی اور آگے تو ہمیشہ کی سزا ان کی منتظر ہے
 بہر حال ان کا یہ بُرا انجام اس لیے ہوا اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ کہ انہوں نے
 اللہ کی آیتوں کو محض بیاہ آیت میں تمام دلائل، احکامات، معجزات اور تعلیمات آجائی
 میں اللہ کے نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچا تھا، انہیں معجزات دکھاتے رہے مگر
 انہوں نے ایک زمانہ اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ
 كَانُوا بِهَا يُسْتَهْزِءُونَ ان کے ساتھ ہنسا اور مذاق کرتے رہے۔ اللہ کی
 طرف سے جو بھی کُفر آتا اس کا اور اہل ایمان کا تسخیر آتا ہے۔ فرمایا کیا ان مشرکین نے دنیا
 میں جیل نہیں کر لی تھی کہ ان جیسے پلے لوگوں کا کیا انجام ہو گا۔

اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ⑪ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
 الْمُجْرِمُونَ ⑫ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ
 شَفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ ⑬ وَيَوْمَ
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ ⑭
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ⑮ وَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
 الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⑯
 فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
 تُصْبِحُونَ ⑰ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ⑱
 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

وَكَذَلِكَ نَخْرُجُكَ ۝۱۹ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

۵

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہ اس کو لٹائیگا پھر اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے ۝۱۱ اور جس دن برپا ہو گی قیامت مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ ۝۱۲ اور نہیں ہوں گے اُن کے لیے اُن کے شرکیوں میں سے کوئی سفارشی ۔ اور وہ اپنے شرکیوں کا انکار کرنے والے ہوں گے ۝۱۳ اور جس دن برپا ہو گی قیامت ، اُس دن یہ خدا جا ہونگے ۝۱۴ پس بہر حال وہ لوگ جو ایمان لانے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ، وہ باغوں کے اندر خوش کئے جائیں گے ۝۱۵ اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ، اور جھٹلایا جاری آیتوں کو ، اور آخرت کی ملاقات کو ، پس یہ لوگ عذاب میں دیکھ کر حاضر کیے جائیں گے ۝۱۶ پس پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو ۝۱۷ اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں ، اور پکھلے پھل اور جس وقت تم دوپہر گزارتے ہو ۝۱۸ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے ۔ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد ، اور اسی طرح تم نکلتے جاؤ گے ۝۱۹

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے غلبہ کی پیشین گوئی

زمانی اور پھر کھڑے اور شرک کی قباحت بیان کی جسکے قیامت اور ان کے انجام کا خاص طور پر ذکر کیا پھر برائی کرنے والوں کے بُرے انتخاب کا بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹٹھکتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور شہود کیا ہے کہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے وگرنہ یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے بلکہ اس کے نرنے روزمرہ مشاہدے میں آتے دیتے ہیں۔

وقع قیامت
کی ممکن دلیل

اِشَادَہ ہوتا ہے اللَّهُ يَبْدُ الْخَلْقِ ابتداء میں اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُہَا پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا یعنی ایک دفعہ فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ جب انسان مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا گوشت پوست اور ہڈی سب باقی نہیں رہے گی، تو پھر وہ دوبارہ یکے زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کافلوک ہی اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو تو آج تک دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ صلا جب ہم مٹی میں مل جاتے ہیں تو ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور بے جہتی ہو جاتیں گی تو پھر کیسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ جس خالق نے تمہیں پہلی دفعہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ یہ کام نہیں پرفا در نہیں کرے گا؟ وَقَدْ مَطَّلَتْ اُورَ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ (یسس - ۵۱) ہے۔ وہ سب کو زندہ کرے گا۔ دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئیں اور ہر شخص کو اس کی کارگزاری کا اچھا یا بُرا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی اعادہ بھی کرے گا۔ ثُمَّ اَكْبَهُ تَوَجُّعُونَ پھر تم سب اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے جب قیامت برپا ہوگی تو تم سب کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔

مجرموں کی
دیر

پھر قیامت کا کچھ سال ذکر کیا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قیامت برپا ہوگی يُيْلَسُ الْمُجْرِمُونَ اس دن مجرم لوگ بالوس ہو جائیں گے وہ اپنے بڑے انجمن سے بالوس ہو جائیں گے اور جان لیں گے کہ سب مذاہب الہی

سے بچنے کا کوئی صورت یہ انہیں ہوگی۔ انہیں معافی ملے گی کہ ہم نے دنیا میں بہت سے شرکیہ بنائے تھے اور اُمید رکھتے بیٹھے تھے کہ وہ آج کے دن ہماری سفارش کر کے چٹرائیں گے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ حسرت دل میں ہی رو جانے کی کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ اُجَاجُ اُن کے شرکیوں میں سے کوئی سفارشی نظر نہیں آئے گا جو آگے بڑھ کر اللہ کے ہاں اُن کی سفارش کر سکے۔ وَكَانُوا يُشْرِكُونَ بِمَا لَمْ يَنْفَعُوا مِنْهُ لَفِيزِينَ اور وہ اپنے شرکیوں کا انکار کرنے والے ہونگے پھر قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ مشرک لوگ خود اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (الانعام - ۲۳) بخدا احمد تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ اس طرح شرک کا انکار کر کے مؤافقہ سے بچ جائیں گے مگر اُس دن کوئی تیز چھپی نہیں ہے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ يَوْمَ تُبْطِلُ السَّيِّئَاتِ (الطارق - ۹) اُس دن تمام ازل کھول دیے جائیں گے۔ انسان نے خلاف شجر و حج، زمین کے خطے، فوٹے حتیٰ کہ اُس کے اپنے اعضا و جوارح بھی بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے اُس کی ساری کارگزاری ظاہر ہو کر ثابت ہو جائیگی اور پھر اُسے اپنے کئے کی سزا پانا ہوگی۔

نیک اور بد

ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ جس دن قیامت برپا ہوگی يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اُس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے مطابق یہ کہ مومن اور کافر، مشرک اور مؤمن، منافق اور مخلص، نیک اور بد سب الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے مہذب و مذہب کے مطابق ہوگا۔ اور پھر ہر گروہ میں سے نیک اور بد کے معیار کے حساب سے مزید گروہ بندی ہوگی۔ نیک لوگ اپنی نیکی کے اخلاص کی بنا پر علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور 'جہنم' لوگ اپنے جہنمی نوعیت کے اعتبار سے مزید گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے مثال کے طور پر ہونہر کے مجرموں کی علیحدہ قطار ہوگی اور نوے نمبر والوں کی علیحدہ۔ علی، القیاس آج تو سب نیک و بد دنیا کے معاشرت میں کیجی ہیں، ایک

ہرے کی شاد غنی اور رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں مگر قیامت والے دن یہی لوگ اپنی نیکی اور برائی کی حیثیت کے مطابق خدا کا اجر و سزا میں بٹ جائیں گے۔

نیکو کاروں کے لیے انعام

پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لانے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا کہ یہی چیز مبرا غلام ہے۔ اس کے علاوہ نبی کی رسالت پر یقین کیا۔ اللہ کے فرشتوں کے اقوالوں اور بعثت بعد الموت پر ایمان لانے۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اعمال میں ارکان اربعہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سرفہرست ہیں جس نے ان فرائض کو ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کی۔ فَرَمَّا لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ایسے لوگوں کو باغ میں خوش کیا جانے گا۔ روضہ کا معنی باغ یا باغستان یا جنت ہے۔ نیکو کاروں کو ایسے باغات میں جگہ ملے گی جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وہ محض باغ نہیں ہوں گے بلکہ جنت عدن یا باغستان ہوں گے جن میں سب سے بڑے کے لیے عالیشان مکانات ہوں گے جن میں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ یہ ان کی نیکی اور ایمان کا صلہ ہوگا۔ ان انعامات کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے اور نہ ان باغات سے نکلے جانے کا کوئی خطر ہوگا۔ وہاں موت کا ڈر ہوگا نہ تحلیل و پریثانی یا حوادث کا۔ دنیا میں تو اکثر تشیب و آزار آتے رہتے ہیں مگر آخرت کے انعامات میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔

کفار کی سزا

اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے انبیاء، ملاحم، کتب اور تقویر پر ایمان نہ رکھا۔ وَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی ضد اعلیٰ کی طرف سے آنے والے دلائل معجزات اور احکام کی تکذیب کی وَالْيَقَافُ الاخرۃ اور آخرت کی ملاقات یعنی وقوع قیامت اور حشر کے عمل کو بھی جھٹلایا ایسے لوگوں کے تعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ کہ وہ عذاب میں جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو گرفتار کر کے اللہ

کی بارگاہ میں پیش کریں گے حکم ہوگا۔ خُذُوهُ فَغُلُّوْهُ (الحاقہ ۲۰) پھر راور
 نگے میں طوق پنادو اور پھر ستر ستر کنوئی زنجیروں میں جوڑ کر جہنم میں پھینک دو۔
 بہر حال الشریعہ فرماتا کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء ۱۰۴) جس نے
 ہم نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے
 اور ہم ضرور ایسا کریں گے

خدا تعالیٰ نے
 آج کے
 اوقات

فرمایا فَسُبْحَنَّ اللّٰهَ حِينَ تُمْسُونَ پس اللہ کی پاکی بیان کرو جبکہ
 تم شام کرتے ہو۔ وَحِينَ تَصْبِحُونَ اور جب کہ تم صبح کرتے ہو۔ وَكُلُّ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اور اُسی کے لیے ہر طرح کی تعریف
 ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور اُسی کی تسبیح بیان کرو وَعِشَاءً وَحِينَ
تُظْهِرُونَ تکھلے پیر بھی اور جب کہ تم دوپہر گزارتے ہو مفسرین کہ تم فرماتے
 ہیں کہ جس تسبیح و تنزیہ کا حکم دیا ہے وہ دل سے بھی ہونی چاہیے اور زبان سے
 بھی۔ انسان کے اعضاء و جوارح جی اس تسبیح میں شامل ہونے چاہئیں۔

اور اوقات صلوٰۃ
 خمسہ

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کی
 طرف اشارہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے نافع ابن ارقمؓ سے
 نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
اس آیت کریمہ میں تُمْسُونَ سے مراد مغرب تَصْبِحُونَ سے فجر
عِشَاءً سے عصر اور تُظْهِرُونَ سے ظہر کی نماز ارادت ہے۔ چار نمازیں تو یہ ہو
 گئیں اور پانچویں نماز کی نماز کے تعلق سورۃ نور کی آیت۔ ۵۰ تلاوت فرمائی ہیں وَمِنْ
بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ تم تصریح کے ساتھ ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں نماز
 پانچوں کر بھی تین اوقات میں صلوٰۃ میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے جو کہ یہ ہیں۔ فجر
 پہلے دوپہر کو آرام کے وقت اور عشاء کے بعد اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ
 نے اس نماز کے سامنے پانچوں نمازوں کا ذکر کر دیا۔ آپ ہی سے یہ قول بھی صحیح ہے

کہ تَمْسُونَ میں مغرب اور عشاء دو نمازوں کی طرف اشارہ ہے اور باقی تین نمازوں کا ذکر تَصْبِحُونَ، عَشِيًّا اور تَطَهَّرُونَ میں آگیا ہے۔ نمازوں کے اوقات کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (آیت ۱۷۸) یعنی نماز قاف کر یہ سورج نہ اُٹھنے کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کی نماز کو جس میں قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا ہے اور جو فرشتوں کی حاضر ہو کہ وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کے متعلق بھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج ڈالنے میں ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں آتی ہیں جب کہ رات کی تاریکی سے عشاء کی نماز ہے اور پانچویں نماز فجر کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

ان اوقات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اوقات میں نعمت کے اظہار کا زیادہ موقع ہوتا ہے اور ان میں انسانی قدرت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ رات اور دن کی تبدیلی یعنی طلوع و غروب آفتاب اور صبح و دوپہر کے وقت انسانی قدرت کا اچھی طرح واضح ہوتا ہے اس لیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ہمارے ملک کے بعض گمراہ فرقے نماز کے چھ گناہ اوقات کو تسلیم نہیں کرتے ان میں محمد قسم کے چکرا الوی اور پرویزی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بعض تین نمازوں کے قابل ہیں اور بعض صرف ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ بکھراؤ رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے آیات قرآنی سے پانچوں نمازیں مبادلہ ہیں۔

انکو آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلایا ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ اللہ تعالیٰ زندہ کو مرے سے نکالتا ہے وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مثلاً زمین مردہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے جاندار پیدا کر کے نکالتا ہے۔ اُنڈا مردہ ہوتا ہے مگر اس سے زندہ چوزہ نکلتا ہے۔ انسان مردہ ہوتا ہے ایک بے جان قطرہ ہوتا ہے جس سے انسان جیسی شرف المخلوقات پیدا ہوتی

بعثت
بعد از موت

ہے۔ ایک کافر کی مثال مردہ کی ہے مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو البرہیل سے علامت عیاں کر دے
 یعنی صاحب ایمان اس ان پیدا کر دے۔ آزر بہت فروش اور چکاۓ ذوق تھا مگر اللہ نے
 اس سے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اس کے برعکس مرغی زندہ
 ہوتی ہے۔ اس سے مردہ اندھا پیدا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ
 بڑا نیک اور ایماندار ہے مگر اولاد نامعجزہ نکلتی ہے۔ جو کہ مردہ کے مشابہ ہے۔ بعض
 دھریے بن جاتے ہیں اور بعض مرناسیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ زمین بالکل خشک یعنی
 مردہ ہوتی ہے۔ اس کی نشوونما کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ بارش برسا کہ
 اس کو زندہ کر دیتا ہے اور پھر اس سے پھل، پھول اور فصل پیدا ہوتے ہیں جن سے
 لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا: وَيُخْرِجُ الْأَرْضُ بِعَدَمِ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں ہر مالی آجاتی ہے اور
 وہ اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَوْنِ مَرَاتِ
 قیامت کے دن تم بھی اسی طرح زمین سے زندہ ہونے والے جاؤ گے۔ جس طرح تم
 روزمرہ زندگی میں مرنے سے زندہ ہوتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ
 تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑے کرے گا اور پھر حساب کتاب اور
 جہنم کی منزل کی ایسی جس سے ہر شخص کو گزنا پڑے گا۔

الرُّوم ۳۰

آیت ۲۰ ۲۳۷

اِذَا مَا اَوْحٰی ۲۱

دِس جہاں ۲۱

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
 اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۲۰ وَمِنْ آيَاتِهِ
 اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
 لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَّتَفَكَّرُوْنَ ۲۱ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ
 وَالْوٰنِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۲۲
 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَابْتِفَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ اِنَّ فِيْ
 ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۲۳

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں
 سے ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر
 تم انسان ہو کہ زمین میں منتشر ہو ۲۰ اور اس
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے

تھامے نفسوں میں سے تھامے بے جوڑے پیا یلے
 تاکہ تم اُن کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اور بنانی ہے
 اُس نے تھامے درمیان دوستی اور مہربانی۔ بیشک اس
 میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے یلے جو غور و فکر
 کرتے ہیں (۲۱) اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے
 ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور تمھاری زبانوں کا
 مختلف بننا اور تمھارے رنگوں کا۔ بیشک اس میں نشانیاں
 ہیں اُن لوگوں کے یلے جو علم سیکھتے ہیں (۲۲) اور اُس
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمھارا سونا رات
 کے وقت اور دن کے وقت۔ اور تمھارا تلاش کینا
 اُس کے فضل سے۔ بیشک اس میں البرۃ نشانیاں ہیں
 اُن کے یلے جو سنتے ہیں (۲۳)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کا حال اور ان کا انجام
 بیان فرمایا۔ پھر مجرموں کی گرفتاری اور خدا تعالیٰ کے حضور پابند سلاسل پیشی کا ذکر فرمایا
 اللہ نے اُن اوقات کا ذکر کیا جن میں تجدید نعمت ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت
 کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے کا
 حکم دیا گیا۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوا کہ وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ
 کو نکالتا ہے اور اس میں شاہد ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور توحید کی دلیل کے
 طور پر پیش کیا۔ ساتھ ساتھ یہ وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت پر بھی دلیل
 بنتا ہے کہ جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ مردہ چیز سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اسی طرح
 قیامت کو مردہ زمین سے مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے
 کھڑا کرے گا۔

نشانیاں
 اللہ کی

آج کی آیات میں بعض دیگر نشانیاں قدرت کا ذکر کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ يَرْسُلُ الرِّسَالَاتِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْسُلُوا إِلَيْهِمْ الرِّسَالَاتِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
 خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ ابْنَكُمْ فِي رُحْمِ امْرَأَتِكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ فِي رُحْمِ امْرَأَتِكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ فِي رُحْمِ امْرَأَتِكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ فِي رُحْمِ امْرَأَتِكُمْ
 تخلیق مٹی سے ہوئی تھی جو کہ ایک بے جان چیز ہے۔ دنیا میں اولین انسان اور چھٹی
 حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام
 کی ہے خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ ابْنَكُمْ فِي رُحْمِ امْرَأَتِكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ فِي رُحْمِ امْرَأَتِكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُكُمْ فِي رُحْمِ امْرَأَتِكُمْ
 پیدا کیا۔ یہ بات قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اولین تخلیق مٹی
 سے کی۔ ثُمَّ لَئِنْ أَنتُمْ بَشَرٌ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً كَثِيرَةً ثُمَّ لَيَرْسِلَنَّ اللَّهُ سُلَيْمَانَ وَهَارُونَ وَيُصَالِحُ لَهُمَا
 میں منتشر ہوتے ہو یعنی پھیل جاتے ہو۔ دیکھو یہ اللہ کا کمال قدرت ہے کہ کہاں تھیں
 مٹی اور کمال اشرف المخلوقات انسان۔ جس طرح اللہ نے انسان کو مٹی سے دھو مٹی سے
 تخلیق کیا، اسی طرح وہ اُسے دوبارہ بھی مٹی سے ہی اٹھائے گا۔ جب تہ پہلی تخلیق کو تسلیم
 کرتے ہو تو دوبارہ زندگی کو تسلیم کرنے میں کون سا امر مانع ہے۔

میرے حق میں مالک نے یہ احسان کیا

خاکِ ناپسند تھا سو مجھے انسان بنا

بہر حال اللہ نے توحید، وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت پر یہ عقلی دلیل پیش
 کر دی ہے۔

انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مقرب ترین
 مخلوق فرشتوں سے بھی بلند تر مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاک میں وہ کمالات جمع
 کر دیے ہیں جو دوسرے عناصر میں نہیں پائے جلتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ
 نے فرشتے کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے غولڑی تھڑی مٹی اکٹھی کی جائے۔ اس مٹی سے
 خمیرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا اور پھر اللہ نے اس میں اپنی طرف سے روح حق
 جس طرح روئے زمین کے مختلف خطوں میں کہیں کی مٹی سُرخ ہے اور کہیں کی سیاہ
 کہیں کی سخت اور کہیں کی بھری۔ اسی طرح اللہ نے مختلف خطوں کے لوگوں کو
 بھی مختلف الانواع بنایا ہے، کوئی گوراسہ اور کوئی کالا، کوئی سُرخ ہے اور کوئی زرد

سی طرح اُن کی طبائع بھی مختلف ہیں۔ کوئی سخت طبیعت ہے تو کوئی نرم مزاج۔ یہ اُس مٹی کا اثر ہے جو اُن کی تخلیق میں داخل ہے۔

انسان
جوڑ

ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ یہ بھی اُس کی نشانیوں میں سے ہے۔
اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا اُس نے تمہارے نفسوں
 میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ سائے کے ساتھ مریا ساری کی ساری عورتیں
 ہی پیدا نہیں کیں۔ بلکہ ہر صنف کے لیے اُس کا جوڑا بنایا۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیت
 میں فرمایا: اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا
 کیا وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعًا (آیت ۱۰) اور پھر اُسی میں سے اُس کا جوڑا پیدا کیا۔ پھر اس
 جوڑے میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ غلام
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے حضرت خواکہ پیدا
 کر کے اُن کا جوڑا بنا دیا جن کے اختلاط سے پوری نوع انسانی وجود میں آئی۔ تو گویا مرد
 اور عورت دونوں کی جنس ایک ہی ہے البتہ ان کی صنف الگ الگ ہے تاکہ
 ان کا دائرہ کار متعین ہے اور مقصد تخلیق پورا ہوتا ہے۔ رَلَسْ كُنُوْا اِلَيْهَا
 تاکہ اُن کے پاس سکون پکڑ لو۔ عورت اور مرد میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے
 کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے۔
هٰذَا لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهَا (آیت ۱۸۰)
 عورتیں تمہارے لیے بن کر لباس کے ہیں۔ اور تم اُن کے لیے ہو گویا عورتوں کی
 پردہ پوشی تمہارے ذریعہ ہے اور تمہاری پردہ پوشی اُن کے ذریعہ ہے۔ جس طرح
 لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان بھی اتصال کا
 سلسلہ قائم کیا ہے۔ انسانی زندگی میں طرح طرح کے حوادث پیش آتے ہیں۔ ان
 کو غم، پریشانی اور اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں زوجین ہی ایک دوسرے
 کے غمگسار اور ذریعہ تسکین بنتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

اللہ نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی کا جذبہ بھی پیدا کر دیا۔ یہی کے درمیان قریب ترین دوستی اور مہربانی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر اپنے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ محبت ہوگی اور اگر طلب دوسری صنعت کی طرف سے ہے تو رحمت اور مہربانی کا ظہور ہوگا، اور پھر اس محبت اور مہربانی کے بندہ کے وقت ہی ایک درست کا ملاپ ہوگا جو کہ ذریعہ اولاد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کے درمیان محبت، دوستی، اور رحمت کا رشتہ قائم کر کے اسے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

غور و فکر
کی دعوت

ان تمام چیزوں کے متعلق فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ کہ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے انسان کی طرح اس کی پیدائش کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو! ابتدائی طور پر تمہیں مٹی سے تخلیق کیا۔ پھر آگے قطرہ آب سے نسل انسانی کو چلایا۔ اس قطرہ آب میں جی مٹی کا اثر موجود ہے کیونکہ انسان کی ساری خوراک مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ انسان جیسی باکمال ہستی کو ایسے ناپاک قطرہ سے پیدا کیا کہ اگر جسم یا کپڑے کو لگ جلتے تو دھوئے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ پھر مردوزن میں محبت والفت کی کشش پیدا کر کے نسل انسانی کے آگے چلانے کا بندوبست کیا۔ ان چیزوں میں غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت اور وقور عظمت کا مسئلہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ اللہ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالٌ سَاهَا (محرم - ۲۴) یہ لوگ قرآنِ پال میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تلمے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے باوجود جو شخص دھیان ہی نہیں کرتا اس کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں بن سکتی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔

ارض و سما
کی تخلیق

آگے اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ حَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَرْض و سماء کی تخلیق بھی اُس کی

اور ان میں سے اکثر اتنی بڑی زمینیں ہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو ان کے
متعلق اللہ تعالیٰ نے **أَلَمْ يَجْعَلِ الْوَقْنَظَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** (۱) میں سے ہیں
کو سمجھیں ان میں سے ایک ہے **وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا** (۲) اللہ تعالیٰ
اور ہمیں۔ اور یہ بات مضبوط آسمان نامیہ میں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی
چیزوں اور لوگوں پہ کمر لگتا ہے یا اسے تخلیق ہے اور اس کی وصایت اور قدرت
کی دلیل ہے

زبان کا
اختلاف

پہ فرمایا **وَاحْتَلَفُ السِّنِّ كُمْ** تمہاری زبانوں میں مختلف ہو جائے گی
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے مختلف خطوں میں اولاد اور
مزاروں بولیں بولتی ہے۔ ایک مقام اندازت کے مطابق وہاں میں تو سب سچے
مزار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ بھی قدرت کا باری کردہ نظام ہے کہ جس طرح پہلی
نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور نئی نسلیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح بعض پرانی بولیاں بھی
ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی نئی زبانیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری اردو زبان آج سے آٹھ سو
سال پہلے دنیا میں نہیں بولی جاتی تھی۔ اسی برصغیر میں مختلف اقوام کے اختلاط
سے اس زبان نے جنم لیا اور اب یہ اتنی وسیع پہنچ ہے کہ اس میں علوم سے
ذخیرے موجود ہیں اور دنیا پر کم و بیش ایک ارب انسان یہ زبان بولتے ہیں
اسی طرح انگریزی، عربی، فارسی، فرانسیسی، ہسپانی، روسی، چینی بے شمار زبانیں ہیں۔
ان بڑی زبانوں کے علاوہ ہر علاقے کی چھوٹی چھوٹی اپنی زبانیں ہیں۔ جیسے ہمارے
ہاں سرکاری پنجابی، پشپوری، پوٹھوہاری، سرکاری، بدھ، کشمیری، پشتو اور مہاراجہ
زبانیں ہیں اسی طرح۔ مگر ان کی علاقائی زبانیں جو ہیں۔ ان سب کا ایک کیا جائے تو
شمارے باہر ہو جائیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک۔ ہندوستان میں چودہ زبانیں تو سرکاری
پہلے ہیں اور ان کے علاوہ علاقائی زبانیں تو ہزار ہیں۔ ہر حال زبان کا اختلاف
کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ملے ہیں تب تو خیال
آتا ہے کہ پھر ترقی کی کنی نہیں رہیں جلتی ہیں۔ آج انگریزی دنیا کی اول و سب سے زبان

ہے جسے ساری دنیا میں بولا اور سمجھا جاتا ہے مگر آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس زبان کی کوئی وقعت نہیں تھی۔

دنیا میں عربی زبان کو سب پر افضلیت حاصل ہے۔ یہ مختصہ ہونے کے باوجود انتہائی ترقی یافتہ زبان ہے۔ اس کے حدود مختصر اور قواعد سائنٹیفک ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کی سلطنت طوالت پائی جاتی ہے کہ اس زبان میں بہت سے حروف زائد ہوتے ہیں جو بولنے میں نہیں آتے۔ پھر اس کے بعض حروف مختلف آوازیں دیتے ہیں۔ کسی لفظ میں صرف تین (۳) اک کی آواز دیتی ہے۔ جب کہ کسی دوسرے لفظ میں پانچ (۵) حروف آواز دیتا ہے۔ کیوں TION شن بناتا ہے اور کہیں SION یہی آواز دیتا ہے۔ کیوں CH بچ کا آواز دیتا ہے اور کہیں کہ کا عربی زبان میں ایسا تفاوت نہیں پایا جاتا۔ بعد ہر لفظ کے اپنے بچے اور ہر حرف کی مستقل آواز ہے۔ گرامر کے مطابق اس کے الفاظ جتنے چلتے ہیں اور کہیں بھی مسئلہ اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ بہر حال ہر خطے کی اپنی اپنی زبان ہے اور کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر زبان کا ماحول، اُس کے علوم اور اس کی شاعری کے اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں جب مختلف زبانیں ملتی ہیں تو اسی سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تو تمدن اتنی ترقی نہ کر سکتا۔

فرمایا جس طرح تمہاری زبانیں مختلف ہیں اسی طرح وَاللّٰوٰیۃ کُم مَّخْلُوعَۃ رَبِّکُمْ بھی مختلف ہیں۔ اللہ نے زمین کے مختلف خطوں میں مختلف رنگ کے لوگ پیدا کئے ہیں۔ گہرے رنگ کے سب سے گہرے لوگوں کا رنگ عام طور پر کالا ہوتا ہے۔ جب کہ سرد علاقوں کے لوگ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ بعض گندمی رنگ کے انسان ہیں اور بعض زرد اور سرخ رنگ کے ہیں۔ یہ سارے کئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لہذا رنگ کی بنا پر کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے رنگ مختلف بنائے ہیں اسی طرح شکل و صورت بھی مختلف ہے۔ انسان کے چہرے کا طویل بعض کتا بونگا مگر آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے اربوں لوگوں میں سے کسی

بچوں کا
اختلاف

ایک کی شکل و صورت بھی ہو مگر دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے مختلف شکل و صورت کی تصویریں بنانا چاہے تو سوچ پاس تک جانے کے بعد عاجز آجائے گا۔ کہ اب کیسی شکل بناؤں جو پہلی شکلوں سے مختلف ہو، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کسی ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہر آدمی کی آواز بھی مختلف ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بغیر دیکھے محض آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کا گلا ایک، مابنائیبے مگر ہر گھ کی آواز مختلف ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فَاَيَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ اس میں نشانیاں تو ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاہل لوگ نہ تو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔

غیر ذریعہ
آرام

آگے ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مِّنَا مَكْمُرٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے وقت تمہاری نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا رات ۱۹۰ اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ طبعی نظام کے تحت تمام انسان اور جانور رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی تحلیل شدہ قوتیں بحال ہو جائیں اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ دن کے وقت انسان تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اپنی معاش کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملازمت، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری کرتے ہیں تاہم اگر کوئی شخص کسی اشتغال کی وجہ سے رات کو نہیں سوتا تو وہ دن کو بھی سوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کام کاج اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ بعض کام متواتر چوبیس گھنٹے کرنا پڑتے ہیں۔ اگرچہ اب کام کا بیشتر حصہ مشینوں نے سنبھال لیا ہے مگر مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کتنی ہی صنعتیں ہیں۔ جن میں دن رات کام ہوتا

ہے۔ ماحلات ہر سال نظر پر نہیں گھنٹہ چلتا۔ لہذا جو لوگ اپنی ڈیوٹی رات کے وقت بخیر دیتے ہیں، وہ دن کو آرام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ رات اور دن کو تم سے لیے فائدہ کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ بہر حال بہر حال رات کے لیے فائدہ ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو روزانہ فائدہ آئے تو اس کا دماغ ہی خواب ہو جائے۔ تو فائدہ میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

رزق حلال
کی تلاش

فَرِيًّا وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ تَلَّشْ رِزْقِ حَلَالٍ هِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی
کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے فضل میں سرفہرست رزق حلال ہے انسان دن رات کے کسی حصہ میں اپنے حالات کے مطابق روزی کے لیے کام نہ کرے تو یہ جو ان کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ حتیٰ کہ جمعہ کے دن یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی اونٹنی کی تاکید کی ہے۔ وہاں فخر معاش کا بھی ذکر دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ (۱۰) جب نماز ختم ہو جائے تو رزق حلال کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ یہودیوں کے ہاں عفت کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سکراہل ایمان کو اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ بہر حال دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح فائدہ اور آرام ضروری ہے اسی طرح روزی کی تلاش بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ ایک اقتراب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے اور کرب حاصل کرے۔ اور دوسری چیز ارتفاق ہے یعنی زندہ رہنے کے لیے ضروریات زندگی میں گزارنا۔ اہل ایمان آدمی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ سورۃ الفتنہ میں صحابہ کرام کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

(آیت ۲۹) وواللہ بما نقول لعینی رزق ملال کی جستجو بھی کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی
یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ہر بہانہ و دھوکہ دیتے ہیں مگر عام اہل دنیا
طریقہ یہ ہے کہ وہ فخرِ معاش میں اقتراب کو باطل ہی مقبول جانتے ہیں اور آخرت سے
نافل ہو جاتے ہیں

فَرَاهِدَ أَنْ فَرَسَ ذَلِكَ زَانِتٍ لِقَوْمٍ كَيْسَمَعُونَ اس میں اُن
لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں جس طرح آنکھیں ذوالعِلم میں سے ہیں اسی
طرح انسان بہ نوروں سے مَن کر بھی بہت سا علم حاصل کرتا ہے۔ اور ائمہ کوئی شخص سننے
سے ہی عاری ہے تو کسی چیز میں غور و فکر کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ مذکورہ چیزیں
میں سننے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٤﴾
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَهٍ
قَانِثُونَ ﴿٢٥﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

ترجمہ :- اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ
بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے قمیوں بجلی خوف اور امید کے
ساتھ - اور آتا ہے آسمان کی طرف سے پانی پس نزد
کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو اُس کے مردہ ہونے

کے بعد بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (۲۳) اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قلم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ پھر جب وہ بلائے کا تمیں بلا زمین سے تو اچانک تم ٹکڑے ہو گے (۲۵) اور اُس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اُسی کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں (۲۶) اور وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر اس کو لوٹانے لگا، اور یہ آسان ہے اُس پر، اور اسی کے لیے ہے صفت بلند آسمان میں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے (۲۷)

قدرتی بجلی
الطور نشانی

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں اب اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اور یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے يَرْفَعُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا کہ وہ دکھاتا ہے کہ بجلی خوف اور امید سے۔ یہ آسانی بجلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بادل گر جتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو اس سے نقصان ہو جانے کا خوف بھی آتا ہے اور نزول رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ مسافروں کے لیے غٹ خوف ہوتی ہے کہ بجلی ان کے اوپر نہ آکرے۔ جب کسی مقام پر بجلی گرتی ہے تو سخت نقصان ہوتا ہے۔ کہیں لگ جاتی ہے اور کبھی انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابھی گذشتہ سہفتے کی بات ہے کہ دو آدمی کھیتوں میں کھود کر رہے تھے۔ جب بجلی چمکی تو وہ بھاگ کر درخت کے نیچے چلے گئے۔ مگر اُن پر بجلی گزری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح سیالکوٹ کو راقعہ نے کہ در نیچے سکول باجے تھے۔ جب طوفان باد بادل اٹھا تو انہوں نے کسی چھت کے نیچے

لے چلے گئے (فیاض)

پناہ پکڑنا مگر بجلی گزری اور دونوں نیچے ہلاک ہو گئے، تو حسرت تھا، انہی سے یہ کہہ چکی ہیں
مسافروں کے لیے خوف اور مقیم لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی تو
کمیت لہذا انہیں گے اور پھیل، پھول اور انان پیدا ہوگا۔ بعض فرقتے ہیں کہ خوف
اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ چھلنے والی بجلی نہیں بارش سے خالی نہ ہو اور بارش رونے
کی امید ہی ہوتی ہے بغیر کسی بجلی میں خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔

معمولی
بجلی

یہ تو قدرتی بھی کہ ذکر تھا۔ تاہم جو بجلی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں
یہ انسانی ہمتوں کی تیار کردہ ہے۔ اس کی بجلی کا استعمال اس قدر عام ہو چکا ہے کہ
اگر قسطنطنیہ کی دیہ کے لیے بھی بند ہو جائے تو نظام زندگی مفلک بن کر رہ جاتا ہے۔
اس بجلی سے بڑے بڑے کام یہے جا رہے ہیں۔ دیو سیکل مشینوں کا چلنا، بجلی کی
ذریعے مکین ہوا، اس سے بڑے بڑے کام کا بننا چلتے ہیں اور ضروریات زندگی
کی ان کمزور چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو تو عام استعمال کی چیزوں کی تیاری
میں بڑی لاگت آئے اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں۔ شہر زندگی میں روشنی
نے بجلی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن جیسا ہے۔ پرانے زمانے میں
سوی کے تیل کے لیمپ روشن ہوتے تھے مگر اب تو یہ بات بھی بجلی سے
روشن ہو چکے ہیں انہی سے بڑی نے لیے ٹیوب ویل بجلی سے چلتے ہیں۔ ان
مواصلات میں بھی بجلی کا استعمال عام ہے۔ بغیر کسی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں
ہے جس کی بجلی کی ضرورت نہ ہو۔

آج کے انہی دور میں ہر کام انہی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔
اس کہ زیادہ تر انحصار بھی بجلی پر ہے۔ اچھی مثال یہی میں رہسٹا، اٹمی ری ایکٹر
حضراتی پیدا ہونی تو اس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ اب دنیا بھر میں مشہور ہے
ہو رہے ہیں کہ اٹمی انٹراٹ سے حفاظت کیسے ممکن ہو گی کہ امانے میں سرعت
رفائی کو بجلی سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ فلاں واقعہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ
رہا ہوا۔ شاعر لوگ بھی تیز رفتاری کے لیے ہوا بجلی کی اصطلاح استعمال
لے طبی صفت (فیاض)

کرتے تھے رشادِ فانیؒ اہوا کی طرح تیز رفتاری سے یا وہ بجلی کی سی تیزی سے
 کود جاتا ہے: بجلی کی رفتار سینکڑوں میل فی سیکنڈ ہے جب کہ روشنی اس سے
 بھی تیز ہے اور ایک لاکھ چھیالیس ستر میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔
 بہر حال مصنوعی بجلی سے بھی بڑے مفید کام لیے جلتے ہیں۔ آج کل اس میں نول
 چیزیں یعنی خوف اور امید بانی جاتی ہیں۔ جب بجلی کا کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے
 جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے اور جب یہ مفید کام انجام
 دیتی ہے تو یہ اس کا اُمید کا پلوس ہے۔ بھٹوڑی دیر کے لیے بھی بجلی منقطع ہو جاتی ہے۔ تو
 زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کارخانے بند ہو کر کارکن بیکار بیٹھ جاتے
 ہیں۔ گھر والے دفتر والے، دکانوں میں دن کے وقت بھی تاریکی چھا جاتی ہے۔
 بجلی تمدنی ہو یا مصنوعی یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

وہ نہیں
 یا لائیں

موجودہ زمانے کی ایجاد وائٹریس یا لائٹنگ بھی اسی قیبل سے ہے پیغامِ رسانی
 یہ بھی تیز ترین ذریعہ ہے۔ دورانِ جنگ جب دیگر ذرائع مواصلات منقطع ہو جاتے
 ہیں تو پیغامِ رسانی کے لیے یہی ذریعہ کام آتا ہے اور نظام ہے کہ دورانِ جنگ مختلف
 محاذوں پر کمرے کے ساتھ رابطہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو
 محاذ پر موجود سپاہیوں کو کمک اور گرلہ بارود پہنچایا جاسکتا ہے، نہ ان کو ہر وقت
 ہدایت دی جاسکتی ہے اور نہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ وائٹریس
 کی آوازیں فضا میں موجود ایقتر نامی راہ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہوتی ہیں جب اسیر میں یہ سہرا یافت ہوا تو مصری شاعر حافظ ابوالہیام نے
 کہا تھا۔

وَتَخَذُوا مَوْجَ الْآثَرِ بِرَبْوِدًا
 حِينَ خَلَعُوا أَنَّ السُّرُوقَ كُفَالِي

تم نے ایقتر کی موجوں کو اس وقت پیغامِ رسانی کا ذریعہ بنالیا جب خیال یہ کہ اس
 کے مقابلے میں بجلی سست رفتار ہے۔

اَنَّا فَرَمَا كَمَا اَللّٰهُ كِي قَدْرَتِ كِي نَشَانِيْنَ مِي سِي رِي هِي جِي بِي وَيُنْزِلُ مِّنَ
السَّمَاءِ مَآءً كَمَا كِي وَهٖ اَسْمَانُ كِي طَرَفِ سِي پَانِي نَازِلُ فَرَمَاتِي هِي، یعنی بارش
ہوتی ہے فَصِحُّ بِهٖ اَلْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا چہرِ اس پانی کے ذریعے
مردہ اور خشک زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں زندگی
پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس سے پھل، پھول، اناج پیدا ہوتا ہے
اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس اُلتے ہیں، ہر جانور کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ اَللّٰهُ
اَشَاءُ وَيَجْعَلُنَا مِّنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء۔ ۳۰) ہم نے
پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ نہ صرف انسان اور جانور پانی کے محتاج ہیں بلکہ
اس کے بغیر نباتات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان اور جانوروں کی خوراک کے لیے
درختوں، پھلوں اور اناج کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک پانی نہ ہو۔ یہ چیزیں پیدا
نہیں ہو سکتیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں دوڑنے والے خون کا اسی فیصد
حصہ پانی ہے اور باقی تیس فیصد ہی میں غذائی چیزیں اور معدنیات ہوتی ہیں۔ اللہ
نے پانی کو ایسی غذائی چیز بنا لیا ہے کہ یہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے
پانی ہی سے غسل کر کے لوگ اپنا جسم پاک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کپڑے، برتن اور
دوسری استعمال کی چیزیں صاف کرتے ہیں جس قدر وسیع پیمانے پر پانی کی
ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کے ذخائر بھی اتنے ہی وسیع پیدا کر دیے ہیں۔ زمین
پر جگہ جگہ دریا، نہریں اور ندیاں چلا دی ہیں جو انسانوں، جانوروں اور کھڑے سکڑاؤں کے
لیے پینے اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے زمین کے
اندر بھی پانی کے وسیع ذخائر بند کر دیے ہیں جنہیں کنوؤں اور ٹمبوں کے ذریعے
نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ فَرَمَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّعْقِلُوْنَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں مگر اُن لوگوں کے لیے جو عقل سے
کاہر ہوتے ہیں۔ یہ اُس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی
کامیاب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی عقل کو بڑھائے۔ لائے تو یہ نشانی دیکھ کر

تبدیلیاں بھی لاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ معمول کے خلاف چاند کو زمین یا جرات
گرمی کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ غرض یہ سارا ان ممکنات خدا تعالیٰ
کی قافہ کردہ ہے اور آخر سر چیز خدا تعالیٰ کے حکم کی طرف ہی راہی ہے۔

ارشاد نواب **وَلَوْ أَنَّ مَلَائِكَةَ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا مَرۡصُۃَ اَمۡرِیْ** کے
لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ممکنات کی سر چیز اسی خداوند قدس کی پیرا
کردہ ہے۔ اسی کے فاسد میں ہے اور اسی کے تصرف میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے
اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر فرمایا **اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ**
(النحل - ۱۷) کی پیکہ کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہی؟ خالق نہ، ایک
ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اور نظام کے کہ مخلوق عاجز ہے اور جو عاجزیت وہ
اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجازہ طور پر انسان کو بعض چیزوں کو مامک بنایا ہے،
مثلاً یہ اس عاجز اور مجازی ملکیت پر غور ہو کہ اس کے ساتھ شرک کرنے سے تم
حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق عاجز ہے اور اس کی سر چیز کچھ انتہائی نہیں سارا
تصرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے **يَذۡبُرُ الْاُمۡرَ مَنۡ**
السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ السَّجۡدۃ - ۵ آسمان کی بندہ ہوں سے لے
کر زمین کی پستیوں اور سر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے **كُلٌّ لَّہٗ قَنۡتُونٌ**
اور سر چیز اسی کی اطاعت گزار ہے۔ فرشتے تو وہ وقت خدا تعالیٰ کے مطیع ہیں۔
لَا یَعۡصُوۡنَ اللّٰہَ مَا اَمَرَهُمۡ وِیَفَعَلُوۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ
(التحیم - ۶) وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں انسانوں
اور جنوں میں سے بھی خدا کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور بعض لوگ سرکش
بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے تعویذی حکم کے سامنے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں۔ یہ بتاتا
ہے کہ قانون نوری اس وقت اور نہ رہتی ہے، ان کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے اور
انہیں ظور و حد با ان قوانین کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ ہر حال یہ سب دلائل قدرت
ہیں جن سے توحید باری تعالیٰ اور توکل قیامت سمجھ میں آتی ہے۔

ابتدائی خلق
اور اعادہ

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
خدا کی ذات، وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی وہی کرتا ہے
جس نے ارض و سما کی تخلیق سے کم از کم سو سال پہلے ملائکہ کو پیدا کیا تھا۔ ارض و سما
کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا کیا۔ پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر آخر میں اولین انسان
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ غرضیکہ ہر چیز کی ابتدا اسی نے کی اور قیامت
کو دوبارہ بھی وہی اسی نے کیا۔ بعض لوگ بعثت بعد الموت کا انکار کرتے ہیں
بہر مذہب و ملت کا یہ بہرہ رسانی ابتدائی پیدائش کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب
کرتا ہے۔ چنانچہ دہریوں کو چھوڑ کر باقی سب اس کے قائل ہیں۔ جب ابتدائی
تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوسری زندگی کا کیوں انکار کرتے ہیں جس
اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اُس کے لئے مشکل ہو گا؟
فرمایا: نَیْسَ اَوَهُوْا هُوْنَ عَلَیْہِ یہ بھی اس کے لئے ہے، ہاں آسان ہے
اُس کے لئے کہ وہی اختیار ہوگی اور ہر چیز دوبارہ ماننے کے لئے حقیقت
یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلی بار بننے کے تخلیق آنا دوبارہ اعادہ کرنے سے
مشکل ہو سکتا ہے، مگر جسے یہی تخلیق پر کوئی وقت پیش نہیں آئی۔
اُس کے لئے دوبارہ تخلیق کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے گی؟
وہ کمال قدرت کا مالک ہے وہ جس طرح چاہے کسی چیز میں تسمیہ و تدبیر
کرے، اُس نے راستے میں کوئی مشکل عامل نہیں ہوتی

شانِ ربوبیت

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی کِی صِفَتِہٖ ذَمَّرَ وَلَہُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی
فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ و سماء میں اُس کی ذات
اور شان بلند ہے۔ یہاں پر مثل سے مراد صفت اور شان سے مثل اور
مثل میں فرق ہے کسی کی چیز میں مثل سے مراد اس کی نوع اور جوہر
میں شراکت ہوتی ہے۔ بَیِّنَ اَلِیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ اِلَّا الشَّرْہُ اور

اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور جہاں شرک کا رد فرمایا، وہاں ہے فَلَا تَقْضِرُوا
 لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ (المحل - ۴۳) اللہ کے سامنے ایسی مثالیں بیان نہ کرو کہ وہ نہ اس کا کوئی
 شریک نہیں ہے۔ وہ ہر حیثیت سے پاک اور منزه ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ
 کی مثال کی نفی کی گئی ہے مگر آیت زیر درجہ میں مثال کا اثبات پایا جاتا ہے۔ اصل
 بات یہ ہے کہ مثل کا معنی کسی چیز میں "فی الجملہ شریکت" ہوتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر
 کسی صفت میں شریکات بن کر یہ مثل ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا جیسے
 فرمایا مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلُكُمْ (النور - ۳۵) اللہ کے نور کی مثال قندیل
 کی ہے۔ تاہم جوہر اور نوع میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی کا مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور شان زمین و آسمان میں بلند ہے۔ اور اس بلند
 صفت سے مراد کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کی صفت یہ ہے کہ وہی معبود برحق ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں
 میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی ہے۔

بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے
 میری تکذیب کی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ نیز انسان نے مجھے
 گالی دی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ میری تکذیب یہ ہے
 کہ انسان یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ گویا جزائے عمل کا انکار کر
 دے۔ اور گالی یہ ہے کہ انسان کہے اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے
 مَا نَكُنَّ اَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ بے نیاز
 ہوں جس نے نہ کوئی جنم اور نہ وہ جنم کیا اور نہ ہی اُس کا کوئی ہمسر ہے۔ عیسائیوں
 کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنالیا ہے، حالانکہ یہ افتراء ہے۔ اگر
 اس سے حقیقی بیٹا ہو تو وہ جنسیت پر دلالت کرے گا اور اس سے ادایت
 لے طبری ص ۱۱۱ (فیاض)

ثابت ہوگی اور ایسا عقیدہ رکھنا خدا تعالیٰ کی توہین ہے۔ خدا تعالیٰ کا مجازی بیٹا بھی مراد نہیں
 لیا جاسکتا کہ اس سے کسی کو اختیارات کی تفویض ثابت ہوتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کا
 عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مرادیں پوری
 کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے کسی کو اختیار نہیں دیا بلکہ وہ ہر کام براہ راست
 خود کرتا ہے۔ اس حدیث میں تکذیب اور گالی کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا اُس کی صفت اور شان ارض و سما میں بلند ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے
 اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ کمال قدرت
 کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اِس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو
 سکتی۔ اور اس کا بزرگوار حکمت پر مبنی ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں کے ادراک سے
 باہر ہو۔

اتل ما أوحى ٢١

الروم ٣

درس ششم ٦

آیت ٢٨ - ٣٠

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَٰذَا
 لَكُمْ مِمَّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
 شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
 تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ
 اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا
 لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مِّنْ بَيْنِ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝۳۱ مِّنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ۝۳۲

ترجمہ :- بیان کی ہے اللہ نے تمہارے لیے مثال
تمہارے نفسوں سے کیا ہے تمہارے لیے، اُن میں سے جن
کے مالک تمہارے رہنے ملتے ہیں، کوئی شریک اُس چیز
میں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، پس تم سب
اُس میں برابر ہو جاؤ۔ تم خوف کھاتے ہو اُن سے جیسا
کہ ایک دوست سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم تفصیل
سے بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل
سکتے ہیں ۝۲۸) کہہ پیرزی کی ہے، اُن لوگوں نے جنہوں
نے ظلم کیا ہے، اپنی خواہشات کی بغیر علم کے، پس کون
ہدایت دیکھا اُس کو جسے اللہ گمراہ کر دے اور نہیں ہے
اُن کے لیے کوئی بھی مددگار ۝۲۹) پس قاضی کمزری آپ
پنپے پیرے کو دین کے لیے ضیعت بن کہہ یہ اللہ کی
فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے۔ نہیں تبدیلی
اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ یہ مضبوط دین ہے، مگر اللہ لوگ
نہیں جانتے ۝۳۰) رجوع رکھنے والے ہو اُس (اللہ) کی
طرف اور ڈرو اُس سے۔ اور قاضی کرو نماز کرو، اور نہ ہو
شرک کرنے والوں میں سے ۝۳۱) اُن لوگوں میں سے جنہوں
نے تفریق ڈالی اپنے دین میں اور گمراہ درگمراہ ہو گئے۔
ہر ایک گمراہ اپنے پاس موجود چیز سے خوش ہو رہا ہے ۝۳۲)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ جو
 اُن کی وراثت اور وقوعِ قیامت کی دلیل بنتی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کی
 صفت بلند ہے جس کے ساتھ کوئی چیز مماثلت نہیں رشتی۔ اب اُن کی پہلی
 آیت میں اللہ نے شرک کی قیامت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے
 ارشاد ہوتا ہے ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اللہ نے تمہارے
 لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے۔ یعنی یہ مثال خود تمہارے
 افراد اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے۔ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ
 کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہماری عطا کردہ روزی میں تمہارا شریک
 ہو فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اور پھر تم اُس چیز میں برابر ہو جاناؤ۔ طلب
 یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے زرِ خریدہ غلام تمہارے مال و دولت میں برابر
 کے جسے دارین جانیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنی بنیاد میں اپنے غلام کی شریکت
 کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ذرا یا صرف مال میں شریکت تک ہی بہت
 محدود نہیں بلکہ خَافُوْهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ
 تم اُن غلاموں سے بھی اُنسی طرح خوف کھاؤ جس طرح تم آزاد ایک دوست
 سے ڈرتے ہو۔ آزاد لوگوں کا تو آپس میں جھگڑا بھی نہ سکتا ہے، کہیں ایک
 دوست کا مال غصب کر لیا تو خوف پیدا ہوگا، کہیں بانیاد کا تباہی اور کہیں
 ایک دوست کے ساتھ لڑائی بھڑائی کی وجہ سے ایک کو دوست کا ڈر ہو جاتا
 مگر غلام تو بیچارے مملوک ہوتے ہیں، اُن سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہوسکتی۔ وہ
 تو ہر حالت میں اطاعت گزار اور خدمت گزار ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے حقیقی مملوک
 نہیں بلکہ مجازی مملوک ہیں۔ جب تم ان غلاموں کو کسی صورت میں بھی اپنے برابر
 تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اُس خداوندِ قدوس کے ساتھ کیسے شریک
 تصور کرتے ہو جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اس کی عبادت میں کوئی فرشتہ، جن یا انسانوں میں
 نبی، ولی، پیغمبر، اگر کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، اُسے نہ مثال کے ذریعے یہ بات
 سمجھا دی ہے : كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 اسی طرح ہم تفصیل سے، مثلاً اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں مگر صاحب عقل لوگوں سے
 لیے۔ یہ مثال اسی شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو اپنی عقل کو بڑھائے، مگر سوچتے
 کہ جب ایک مجازی خادم اپنے مجازی آقا کا ہوسر نہیں ہو سکتا تو حقیقتی مملوک اپنے حقیقتی
 مالک کا کیسے شریک ہو سکتا ہے ؟

غلامی کا
 رواج

نزدکِ قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ جب تک قیدیوں کو لوٹے یاں
 اور غلام بنالیا جاتا تھا۔ پھر وہ مختلف ملکوں میں بکتے بکتے پہنچتے تھے۔ ان کو بیچ بیچ جاتے
 تھے، اور اس طرح غلامی کا یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ آقا اپنے غلاموں کے
 سخت مشقت دیتے تھے اور ان پر مطلقہ دے دیتے تھے مگر ان کا کوئی پرسان سال
 نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اُس نے غلامی کے رواج کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ
 اس میں اصلاحات احوال کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام بھی تمھارے بھائی
 ہیں، یہ کسی وجہ سے تمھارے ہاتھوں میں آئے ہیں، ان پر ظلم نہ کرو، آخر یہ بھی انسان
 تھے، اسلام نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو بھی دیا ہی لباس، خوراک اور رہائش
 دیا کرو، مہیا خور استعمال کرتے ہو، ان کی اچھی تربیت کرو، اسلام نے غلاموں
 کی آزادی کی ترغیب دی اور اُسے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ بعض جہاںات کے لغت نویس
 کہتے ہیں غلاموں کی آزادی کا حکم دیا، غرض یہ اسلام نے اس نظام کو فی الفور ختم
 نہ کیا کیونکہ معیشت کا زیادہ تر دارا یا راہبانی غلاموں کے ہاتھوں میں تھا، البتہ اس
 رواج کے تدریجی خاتمہ کے لیے عملی اقدام کیے۔ چنانچہ آج دنیا کے کسی گوشے
 میں بھی غلامی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

خواہشات
 کا اتباع

اگرچہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل
 موجود نہیں، تاہم انہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم قرار دے کر شرک کرنے

کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بِکُلِّ اَتْبَعِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَهْلَآءَهُمْ
بَعْرِ عَلَیْکُمْ کہ ان ظالموں یعنی مشرکوں نے شرک کے اتباع کے لیے اپنی خواہشات
 کی پیروی کی ہے اور وہ بھی غیر ظالم ہے یعنی خواہشات نفسانی سے اتباع سے ایسے
 بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ اس قدر بہت دھرم لوگ ہیں کہ اس سے باز
 نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ یَّهْدِیْ مَنْ اَشَکَ اللّٰهُ
 مہلکہ اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ جب کوئی شخص
 پن ضد ہے نصافی اور ریاضی کی بنا پر توحید خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ
 بھی اس سے منہ موڑ دیتا ہے اور جدھر وہ جانا چاہتا ہے اُس جہ کی توفیق دے دیتا ہے
 تو فرمایا ایشیے شخص کو اللہ کے سوا کون راہِ راست پر لا سکتا ہے، پھر جب لوگ اس
 تعزیرات میں گمراہ پڑتے ہیں وَمَا لَهُمْ قَبْلَ نُصْرَتِیْ تَوَجُّہْ اَنَکَ
 کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آج یہ لوگ جن شرک کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں، ان سے
 حاجت روائی اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے ہیں۔ قیامت ملے دن ان کے
 کسی کو مدد نہیں آئیں گے اور وہ لوگ پر یہ سب یار و مددگار رہ جائیں گے۔ وہ ان کی مدد
 کرنے کی بجائے ان کے عذوبت بیان دیں گے۔

شرک کی قیامت بیان کرنے کے بعد جو عَالِی الدِّیْنِ کی توفیق فرمائی ہے
 ارشاد فرماتا ہے فَاَقِمْ وَجْہَکَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا پہلے کو دین
 کی طرف قائم کر دین حنیف بن کر جو توحید چہرہ انسانی حمد و اسم ترین صواب ہے جس میں
 تمام جلوس نظامہ اور باطنہ مشمولہ آجائیں۔ کون عقل اور دانش پسند ہوتے ہیں۔
 اس لیے چہرہ بول کہ اس سے ذاتِ مہدوی باقی ہے اور حنیف کا معنی ہے بہت
 سے کٹ کر صرف ایک طرف گئے والا۔ تو جیسے کہ مطلب یہ ہوا کہ کفر، شرک،
 انفاق اور اتحاد وغیرہ سے بہت کر صرف دینِ خالص کی طرف متوجہ ہوں۔
 امیر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کے وقت بخدا کعبہ کی طرف رُکھ کر ہے
 خدا تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، فریضہ حج ادا کرتا ہے اور عتہ گزرتا ہے، وہ حنیف

دین کی
طرف توجہ

سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیفہ تھے۔ مَا كَانَ رَابِلْ هَيْسَ رُ
يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران - ۶۰) ابراہیم علیہ السلام
نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بد خلیفہ اور مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
اللہ نے تمام لوگوں کو بھی خلیفہ بنے کا حکم دیا ہے حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ
یہ (الحج - ۲۱) سائے کے سائے خلیفہ یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہی جائز اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہ
ہو۔ وَابْفَطَرَتِ اللّٰهُ الْحَيُّ قَطَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا يَه اللّٰهُ كِفَطَرَتِ
سہ جس پر اُس نے لوگوں کو تیار کیا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ اللّٰهُ کی
پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
جی مضبوط دین ہے۔ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فطرت کا
مفسر

بعض کہتے ہیں کہ اس مقام پر فطرت سے مراد اسلام ہے۔ یہ اللہ کا دین
اسلام ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیئے۔ تاہم مفسرین کی رو کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے
کہ فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور استعداد ہے جس کی بنا پر انسان نیکی یا برائی کو
انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت رکھ دی کُلُّ
مَوْلُودٍ يٰوْلَدٌ عَلَى الْفِطْرَةِ بَرٍّ يٰوْلَدٌ يٰوْلَدٌ يٰوْلَدٌ يٰوْلَدٌ يٰوْلَدٌ يٰوْلَدٌ يٰوْلَدٌ
کو صلاحیت وجود ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان میں یہ استعداد ودیعت
نہ کرے تو اُسے ایمان لانے کی دعوت ہی نہ دی جاتی کیونکہ لَا يَكْفِلُ اللّٰهُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ - ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استعداد سے
زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر اس فطری اور فطرتی نہیں ہوتی مگر بعد میں لوگ خود
اس صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ فہم ہر فطرت علیہ پی پیدا ہوتا ہے۔ ہر بعد
میں اس کے والدین اُسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جس مذہب پر وہ خود مومن رہے
لے در مشورہ مدلل و طبری میں ۴ لے لے در مشورہ مدلل و طبری میں ۵ لے لے در مشورہ مدلل و طبری میں ۶ (فیاض)

راستے پر بچے کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ ابوبکرؓ اور عثمانؓ میں بھی یہ صلاحیت موجود تھی مگر انہوں نے دنیا کی رنگینیدوں میں مچنس کر خود اس کو غائب کر لیا۔

دوبندہ
تین نجات
اشیاء

امام ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نکلیں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت معاذؓ بیٹھے ہوئے ملے۔ آپ نے حضرت معاذؓ سے پوچھا مَا قَوْمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ یعنی اس امت کا وہی کچھ کیا ہے جس پر ہرستی قائم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ امت کا قوام تین چیزوں پر ہے، اور فَرِيَا هُبَّتْ مُجِيحَاتٌ تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز اخلاص ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیات وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الاحقاف - ۲۹) التکرار پکارو نہ لے اُسی کے اطاعت گنہگار بن کر۔ گویا تم میں اخلاص ہونا چاہتے کیونکہ کہاں اخلاص ہوگا۔ وہاں شرک اور نفاق نہیں ہوگا۔ یہ اخلاص فطرت میں داخل ہے اور یہ انسان میں پایا جانا چاہیئے۔

فرمایا دوسری نجات دوبندہ هَبَّتْ مُجِيحَاتٌ ہے جس پر بقوت کا ڈھانچہ کھڑا ہو تا ہے امت کے ساتھ تعلق کی درستگی هَبَّتْ مُجِيحَاتٌ ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز التکرار اس کے رسول کے احکام کی اطاعت ہے۔ الاعصمت ہے جس کے ذریعے انسان کفر، شرک، نفاق، الحاد اور معاصی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان تین چیزوں پر استقامت کا قیام یعنی ڈھانچہ قائم ہوتا چاہیئے۔

شاہ ولی اللہ
کی تشریح

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تشریح فرماتے ہیں کہ چار خصلتیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں کی شریعت میں تھیں اور یہی آخری شریعت میں بھی ضروری ہیں۔ ۱۔ طہارت یعنی پاکیزگی ۲۔ اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ۳۔ ساحت یعنی خود غرضی اور خیریں چیزوں سے بچنا ۴۔ عدالت یعنی عدل و انصاف۔ ان چار چیزوں سے جو کہ کب کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اُسی کو فطرت کہا جاتا ہے پھر فرمایا اس فطرت کے راستے میں تین حجاب رکاوٹ بنتے ہیں۔

۱۔ محاب طبع کہ انسان دنیا کی مادیت میں ہی ڈوب کر رہ جائے اور آخرت

لے بطریقیہ ۲۔ محبت اللہ بالخدمۃ ۳۔ وجہات ۴۔ (فیاض)

کو خیال دل سے نکل جائے۔

۱۰) حجابِ رحمہ یعنی انسان، طول کے رحم و رزاق میں ہی چھنس جائے۔ اور

حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(۲) حجابِ سوئے معرفت یعنی خدا کی پہچان تو بگڑ غلط طریقے سے، اس کی وجہ سے

انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا پھر تشبیہ میں۔ اگر خدا تعالیٰ کی نسبت خاصہ بندہ میں مانی جائے تو یہ شرک ہو گیا، مثلاً خدا ہی عالم الغیب اور فلاں بزرگ دینی جی کا لایا ہے ہے۔ اور اگر نبی کے صفات خدا میں تسلیم کی جائے تو یہ تشبیہ ہے مثلاً بندہ حسب اولاد ہے تو اللہ کی بھی اولاد تسلیم کی جائے۔

الغرض! یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اصل فطرتِ سلیمہ کو ملامتیں دیتی ہیں۔ جو شخص ان تجاہات سے بچ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت عام طور پر حجابِ طبع میں مبتلا رہتی ہے، اگر اس سے بچ جائیں تو لوگ حجابِ رحمہ میں آکر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ آگے بڑھیں تو حجابِ سوئے معرفت میں چھنس کر رہ جاتے ہیں۔ پھر نہ تو اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے اور نہ وہ شرک و تشبیہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی ساری عمر گمراہی میں گزر جاتی ہے۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ضعیف بن کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قلم کریں۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے اور اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی مضبوط دین ہے جس کے اصول اہل میں اور ہر زمان و مکان کے لیے کارآمد ہیں مگر لوگوں کی اکثریت لاعلمی کی وجہ سے ان اصول و ضوابط کے خلاف ہی چلتی ہے۔

فرمایا دین کے لیے چہرے کو قلم کریں مُنِيبِينَ اِلَيْهِ اس حالت میں کہ تم خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے ہو۔ وَاتَّقُوهُ اسی سے ڈرتے ہو۔ وَالصَّلٰوةَ اور نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو یہ شرک

کی تردید نہ ہوئی کہ یہ غلطی ممالک کے خلاف ہے۔

اُن کے فرقہ بندی کی مذمت بیان کی گئی ہے مَنْ اَلَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنََهُمْ اُن لوگوں میں سے بھی نہ ہوں جنہوں نے دین میں تطریق پیدا کی۔ جب کسی اصول دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے۔ البتہ فروعات دین کے اختلافات متضد نہیں مبادعاٹ رحمت ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ممالک میں کوئی اصول اختلاف نہیں بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہیں۔ اصول دین کا اختلاف یہ ہے کہ تو حمید، رسالت یا قیامت کے متعلق اختلاف کیا جائے۔ جو ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر یا منافق ہو گیا۔

جن لوگوں نے اصول دین میں غلط راستہ اختیار کیا وَكَاَنُوا شَرِيعًا اور اگر وہ دیکر نہ تھے تو کہہ سکتے تھے اُن کی مالت یہ ہے كُلُّ حَزْبٍ مِّمَّا كَذَبَهُمْ فَرَّقُوا اُن میں سے ہر گروہ اپنے اپنے عقیدہ میں مچن اور ٹوٹ رہا ہے اور مجھتا ہے کہ وہی صحیح راستے پر ہے۔ اسکا غلط فرقے والوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ امام میں مقرر کیا گیا ہے گویا امام کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ الفضیل نے بھی اپنے امام کو مخصوص قرار دیدیا اور قادیانیوں نے نبوت کے متعلق اپنے عقیدے کو منجھ کر لیا اور کافو منہ ہے۔ بعض فرشتوں کا انکار کر کے کھڑا ہوئے اور بعض نے غلط تاویل کر کے فرائض کا انکار کیا اور علیحدہ فرقہ بن گئے۔ یہ سب جتنی فرقے ہیں اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے اور محمدؐ یہ ہے کہ خیف بن کہ اپنے پیروں کو دین کے لیے قاضی مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو۔ اُس سے ڈرتے رہو۔ نماز قائم کرو۔ اور شرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ فرقہ بندی سے بچتے رہو اور کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو کہ وہ ممالک کا مرناسی چیز ہے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ③٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ
فَتَسْتَعْمِلُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ ③٤ أَمْ
أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ
بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ③٥ وَإِذَا
أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَبْغِثُوا قَدَمَتِ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ③٦
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③٧

ترجمہ :- اور جب پہنچتی ہے اُن کو کوئی تکلیف
 تو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو ، اسی کی طرف رجوع
 رکھنے والے ہوتے ہیں ، پھر جب وہ اُن کو پہنچتا
 ہے اپنی طرف سے مہربانی کا مزہ تو اچانک ایک
 گمراہہ اُن میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے
 لگتا ہے (۳۳) اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر
 کرتے ہیں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی
 ہے ۔ پس فائدہ اٹھا لو ، عنقریب تم جان لو گے (۳۴)
 کیا ہم نے اُماری ہے اُن پر کوئی ریل ۔ پس وہ
 بول رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ
 یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۳۵) اور جب
 ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو نہ ہانی کا مزہ تو خوش ہو
 جاتے ہیں اس کے ساتھ ۔ اور اگر پہنچتی ہے اُن کو
 کوئی برائی اُس کی وجہ سے جو اُن کے ہاتھوں نے آگے
 بھیجا ہے ، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں (۳۶) کیا
 انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کٹاؤں کرتا
 ہے ریزی جس کے لیے چاہے ، اور تنگ کر دیتا
 ہے جس کے لیے چاہے ، بیشک اس میں البتہ
 نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۳۷)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر فرمایا تھا نیز یہ
 کہ توحید ایک فطری چیز ہے ۔ ہر مولود اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس میں
 توحید خداوندی کو تسلیم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ۔ اسی لیے اللہ نے
 فرمایا ہے کہ اُمی کی طرف رجوع کرو اور اُسی سے ڈرو ۔ نیز فرمایا کہ عمارتِ مکرر

بطاقت

اور شکر میں سے نہ بنو۔ شرک خلافِ فطرت چیز سے یہ عقل اور عقل دونوں کینڈاوت
ہے۔ جب عقائد بگڑ گئے ہیں تو فتنے پیدا ہوتے ہیں اور یہ فرقہ پٹے اپنے عقیدہ
پر خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صرف وہی راہِ راست پر ہے۔ یہ سب ظہری
ہے۔ توحید کو ماننا ہی فطری امر ہے۔

توحید کی
دلیل

اس کی دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ
جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعُوا رَبَّهُمْ فَنَاصِيحِينَ رَبِّهِ
تو وہ اپنے پروردگار کو رو پکھلتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع رکھتے ہیں۔ یہی مطلب
یہ کہ تکلیف کے وقت انسان لازمی طور پر ناقص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
تو تکلیف کے ازالے کے لیے اُسی کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں ظاہر
ہے کہ جب تمام دینی وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع
کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ وہ وعدہ لائے ہوئے
ہے۔ اگر فوقِ الاسباب کوئی اور بھی مشکل کشا ہوتا تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے
لیکن اب نہیں ہوتا۔

فَرَأَاهُمْ إِذَا أَذَاهُمْ مِّنْهُ دَحَمَةً پھر جب ہم لوگوں
کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مذاکچھا تے ہیں یعنی ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔
ان کے فقر کو غنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بیماری کی بجائے صحت عطا کر دیتے ہیں
فَلَمَّا كَفَتْ أُوذُنُ الْوَحْدَىٰ فِي مِثْلِهِمْ اگرچہ وہ اپنے پروردگار
کے ساتھ شکر کرنے لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ تکلیف کے وقت ان کا ہمتہ یقین
ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہاں سکتا۔ مگر جب وہ مشکل کو حل کر دیتا
ہے تو اسے دوسروں کے نام منسوب کر کے شکر کر کے مرتجب ہوتے ہیں۔ اور
اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بجائے غیروں کو مدد دینا دیکھنے لگتے ہیں
کہ بھی کسی قدر یہ چڑچڑاہٹ چڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اللہ کے آگے نہ لیا نہ ختم کرنے

ہیں کہ اُس کی حُسنِ تکلیف دُور ہوئی ہے۔ حدیثِ شریف میں آتا ہے کہ ہر شے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے مگر لوگ اُسے تاروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں پتھر کی حُسنِ ہر شے ہوئی۔ یہ کفرانِ نعمت ہے اور یہی شر ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ کہ جو کچھ ہم نے اُن کو عطا کیا ہے اُس کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کو غیروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَتَسْمَعُوا پس آج تو تمہارا نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کر لو اور بجتے رہو کہ ہم تمہیں راستے پر رہا ہے ہیں۔ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں تمہارے فطرت کے خلاف وہ مہربان بھاری حالت بتلاتی ہے کہ پریشانی کے وقت خالص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور گڑبگڑا کمرہ کسی سے دُعا نہیں مانگتے تھے مگر جب وہ پریشانی دُور ہو گئی تو عبادت اور نذر و نیاز دوسروں کی سونے لگی۔ یاد رکھو! حلیف کے رفع ہونے پر یا نعمت کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا پابینہ اور اُنسی کی خوشنودی کے لئے اُسی کی نذر و نیاز ہونی چاہئے۔ قس نے یہ غلطہ دکھایا جس کا نتیجہ عنقریب سامنے آنے والا ہے۔ جو جنی حوت آئے گی وہ تمام پر پٹ جٹ جائیں گے۔ اور تمہاری ساری کارگزاری سامنے آجائے گی مگر جس وقت کانٹا فزوس ہا کسی کو مر جائے۔

شرک کی دلیل

اُسے اللہ نے شرک سے فرمایا اَفَرَأَيْتُمْ لَنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ کیا ہم نے اُن کی طرف شرک کی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلام نبی، ولی، بزرگ، یا سب سے بڑا کوئی اختیار دیدیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی میرے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ ہر چیز کی تدبیر خود کرتا ہے۔ اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں۔

يَكْبُرُ الْاَكْهَرُ مِنَ السَّمَاوَاتِ اَرْضِ (سورہ الاحقاف) آسمانوں کی بندگیوں سے کہ زمین کی پستیوں تک ہر چیز پر انطا و انسی کے ہاتھ میں ہے۔ اُس نے کوئی مخلوق

کو اختیار نہیں دیا کہ ذیل کا مردہ گردیا کرے حتیٰ کہ فرشتے بھی محی کے حکم کے پابند تھے ہیں اور وہ بھی کام کرتے ہیں جس کا امتزاج میں حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ كُشِرَ لُكُونِ جو انہیں بول کر خدا
 کے ساتھ شریک کرنا بتلاتی ہے؛ فرمایا اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بلکہ یہ
 نہ خود شرک کے مرتکب ہو کر اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔

خوشی اور
 مایوسی

اب اللہ نے ان لوگوں کی دوسری حالت بھی بیان فرمائی ہے وَإِذَا أَذَقْنَا
النَّاسَ رَحْمَتَنَا جب ہم لوگوں کو اپنی مہربانی کا مزہ پکھتے ہیں یعنی ان پر اللہ کی
 کرامت کی بارش کرتے ہیں۔ انہیں دل و دولت و صحت اور خوشی کی عطا فرماتے ہیں فِرْحُونِ
يَهْأَتُوهُ أَسْمَکَ سَاقِدَ خِشْ جہتے ہیں وَأَسْ لُصِبْهُمْ سَيِّئُهُ
 لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور وہ بھی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
 اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کوئی برائی ہے۔ یعنی ان کے اپنے برے کرتوتوں
 کی وجہ سے جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ میں نقصان ہو جاتا ہے۔ فَمُحْضَرِ
وَاتِقِ جو باقی ہے۔ اور یہی حق جو باقی ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے إِذَا هُمْ
يَقْنَطُونَ تو آپ ایک دوا امید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خدا کا شکر دیکھتے ہیں
 کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ مگر جب آسودہ حالی آتی ہے تو اسے خدا کا اللہ سمجھنے
 کی بجائے اپنے علم و ہنر اور عقل و دانش کو نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ بہر حال یہ یاد رکھ
 لو کہ تو تکلیف میں مایوس نہ ہو۔ جو عذاب آتا ہے وہ اللہ کے مقرر کردہ ہے۔ اور اللہ
 کا فرمان مَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ لَا يَقْضِ اللَّهُ الْقَضَاءُ إِلَّا كَنْ خَيْرًا لَهُ
 اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ان کے حق میں بہتری ہوتا ہے اور
 ان کا یہ ایمان ہوتا ہے۔ چنانچہ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّةٌ شَكَرْ جب ایسے
 کسی شخص کو رحمت نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے۔ تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ اور یہ بھی اس کے
 حق میں بہتری ہوتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کی کشادگی اور تنگی کا فلسفہ بیان فرمایا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا
كَيْدَ اللَّهِ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
 کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کی چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے
 رزق جس کے لیے چاہے۔ رزق کی وسعت اور تنگی میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔
 بلکہ یہ شیت ایزدی پر موقوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق رزق کا فیصلہ
 کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بھی بیان کر دیتی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ
الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنْزِلُ لِقَدَرٍ
مَّا كَيْدًا (الشوریٰ: ۲۷) اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب کے لیے رزق کے
 دروازے کشادہ کر دیتا تو وہ بغاوت پر اتر آتے میں حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کے مطابق
 رزق نازل کر دیتا ہے۔ اس کی حکمت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی
 بہتر جانتا ہے کہ کسی شخص کے حق میں کتنی روزی بہتر ہے اور اس سے زیادہ خود انہی کے
 کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض نامہجراں اور بیوقوفوں کی روزی بہت
 زیادہ وسیع کر دیتا ہے جب کہ بعض عقلمند اور سہمیز منہجی تنگی میں زندگی بسر کرتے
 ہیں۔ اس کی حکمت کو وہی بہتر جانتا ہے اور اُس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے
 توحید کے اثبات اور شرک کی قباحت کی جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ
 کی صفات۔ اس کے اختیار اور تدبیر کا جو بھی مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ سُبْحَانَكَ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں نشانیاں
 ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان بخوبی سمجھ سکتے
 ہیں کہ اللہ کا فرمان بڑی سہ ہے۔ البتہ مشرک کہ فراموشی وغیر تنگ و شبہات میں
 پھنسے رہتے ہیں۔ وہ تسلیم کرنے کی بجائے اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں غرض یہ
 انسانوں کو اپنی فطری حالت ہی اختیار کرنی چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
 اعتقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر قسم کے اختیارات اسی کے پاس ہیں اُس نے کسی
 دوسرے کو یہ اختیار تفویض نہیں کیا ہے ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کفر اور شرک بھلا

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا
اتَّيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْكَبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْكَبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا اتَّيْتُمْ مِّنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِثْلَ
ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

۳۸ و ۳۹

ترجمہ :- پس نے دو قربانہ کو اس کا حق
اور مسکین کو اور ماف کو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے
لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور یہی لوگ ہیں جنہوں
پس نے لئے ﴿۳۸﴾ اور جو تمہارے جیسے سود کے طور پر

تاکہ بڑھے وہ لوگوں کے مالوں میں . پس وہ نہیں
 بڑھتا اللہ کے نزدیک . اور جو جیتے ہو تم زکوٰۃ ، زکوٰۃ
 کرتے ہو اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا . پس میں لوگ
 میں جو اپنے اجر کو دگنا کرنے والے ہیں (۳۹) اللہ کی
 ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے . پھر وہ
 تمہیں روزی دیتا ہے . پھر وہ موت طاری کرتا ہے پھر
 وہ تم کو زندہ کرے گا . کیا ہے تمہارے شریحوں میں سے
 کوئی جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو ؟ پاک ہے اس
 کی ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اُس کے
 ساتھ شریک بناتے ہیں (۴۰)

بکھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت اور قیامت کا ملبیان فرمایا
 اور دین فطرت کو اختیار کرنے کا حکم دیا . اللہ نے خدا کی طرف رجوع کرنے اور اسی
 سے ڈرنے کی بھی تلقین کی . اقامت نماز کا تاکید احکم دیا اور فرمایا کہ مشرکوں سے نہ
 بنو جو دنیاوی حقائق میں خرابی پیدا کرنے کے لئے درگزر نہ کرے بلکہ اللہ ہرگز وہ باطل عقیدے
 پر تھا . پھر اللہ نے ان لوگوں کی عام حالت بھی بیان فرمائی کہ جب ان کو کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے تو ان میں فطری جذبہ بیدار ہوتا ہے اور وہ خدا کے سامنے گمراہی کر دینا نہیں
 کرتے ہیں . پھر جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے
 ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی نذر نیلے گئے ہیں اور قبروں پر چڑھا دیا
 چڑھا شروع کر دیتے ہیں . وہ اپنی آسائش ، آسودہ حالی اور کامیابی کو خدا کی بجائے
 دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں . فرمایا یہ کفرانِ نعمت ہے . جس کا نتیجہ انہیں
 عذابیہ جگہ پر لے گا .

اللہ نے یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ جب ہم لوگوں پر کوئی معربانہ کرتے
 ہیں تو وہ خوش ہوجاتے ہیں اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ابوس بوکر بیٹھ

بہ آیات

ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں ان کے حق میں نہ ہیں۔ پہلی حالت میں وہ اپنے لئے
 نکتے میں غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کہ دوسری حالت ان کے لیے
 مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن کے حق میں دونوں حالتیں
 بہتر ہوتی ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر
 ادا کرتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا دامن تمام لیتا ہے۔
 پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت
 عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی
 فراہمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور صلاحیت کے ساتھ ہے، اس لیے کسی انسانی
 ہاتھ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

قرابت
 کا حق

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ روزی کا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
 تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرے
 بلکہ اس مال میں سے تمام حق داروں کے حقوق ادا کرے۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ نے
سَبِّحْ لِلَّهِ قُرَابَاتُكَ سے حق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قَاتِلْ ذَا الْقُلُوبِ
حَقًّا قرابت کر اس کا حق ادا کرو۔ یہ صیغہ توجہ مخاطب کا ہے اور اس سے بظاہر
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہی مراد ہے۔ لیکن عام غرض یہ فرماتے ہیں کہ
 یہ حکم تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ اگر اللہ نے انہیں رزق میں وسعت، دولت
 تو وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ قرابت داروں میں سب سے پہلے ذی الفرائض
 آتے ہیں، اور یہ وہ عزیز ہیں جن کا وراثت میں حصہ اللہ نے قرآن پاک میں مقرر کر دیا ہے
 پھر عصبیات میں جو کسی شخص کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ذی الفرائض
 یعنی دور کے رشتہ دار ہیں۔ جیسے جانجا، ماموں یا اُن کی اولاد وغیرہ۔

ان رشتہ داروں کے حقوق دو قسم کے ہیں۔ ایک واجب اور دوسرے
 مستحب۔ واجبات میں والدین کی خدمت پہلے درجہ میں آتی ہے۔ اگر وہ محتاج
 ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جائے اور ان کی دیگر ضروریات و خیال رکھا جائے۔ اسی

هُمُ الْمُفْلِحُونَ تریس لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ انہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو بہ حال دائمی ہے جو انہیں میرا آنے کی۔

سود کی
بابت

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سود کی قیامت اور زکوٰۃ کی برکات کا ذکر کر لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا اَوْ جُورٍ مَّ سُدَّ عَلَیْکُمْ فِیْہِ سُبُلُ رِزْقِکُمْ فَہَا کُنْمْ مِّنْ عِندِ اللّٰہِ سَالِئِیْنَ اِیسا مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سورہ دوم مکی ہے اور مکی زندگی میں سود کی حرمت نازل ہوئی تھی بلکہ یہ حرمت ہجرت کے دوسرے سال سورہ بقرہ میں نازل ہوئی۔ چنانچہ یہاں جو سود کا ذکر آیا ہے اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ سود مراد نہیں جو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ اس سے مزدورہ زیادتی ہے جو کسی مین دین کے معاملہ میں وصول کی جانے مثلاً ایک شخص دوسرے آدمی کو اس نیت کے ساتھ کوئی تحفہ پیش کرتا ہے کہ کسی ایسے ہی موقع پر وہ اس سے بہتر تحفہ وصول کر لیا۔ تو یہ چیز اگرچہ سود میں داخل نہیں مگر سہارے کے خلاف ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ تھوڑی چیز کے زیادہ کی توقع کرنا یا جیسی نیک خصلت کے خلاف ہے۔ ایسی توقع سے حرص، لالچ اور کینہی کا اظہار ہوتا ہے۔ سورہ المائدہ میں بھی اللہ کا فرہان ہے وَلَا تَعْمَلُنَّ تَسْتَكْبِرُوا (آیت - ۶) زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، ہمارے ہاں یہ شادی کے موقع پر نہ تو آیا نہ عمر کی رسم پائی جاتی ہے۔ صاحب خانہ کو اس کے عزیز واقارب، یار دوست اور محلہ والے کچھ رقم بطور نیو بند ادا کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں ایسی تقریب ہوگی تو ہم اس سے زیادہ وصول کریں گے۔ چنانچہ ایسی نظریہ کے پیش نظر اہل خانہ وصول شدہ رقم کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ آئندہ سے ٹوٹانے میں آسانی ہے۔ پھر بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی شخص وصول کردہ رقم سے زیادہ ادا نہیں کرتا، پتا تو قابل ملاحظہ گردانا جاتا ہے۔ یہی کینہ ہے۔ اگر کسی تقریب پر کسی کو بہرہ پیش

کیا ہے تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ صحیح یہ ہے کہ نیت کرکے نہ ہی اس کا ہوتا ہے جو بے لوث ادا کی جائے اور واپس لینے کی نیت نہ ہو اگر کوئی شخص کسی موقع پر اس کو بھی کوئی تحفہ پیش کرے۔ ہے تو خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اس کے دل میں غل نہیں ہونا چاہیے اور تحفہ کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے۔

حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرے تو آپ اس کا بدلہ عطا کرتے اور دوسروں کو بھی جی چاہے کہ یہ بدلہ لے لیں۔ اگر مادی بدلہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس نے اسے دیکھا ہی کر دو۔ **حَبَلُكَ اللَّهُ حَبْلٌ يَنْفُذُ فِي الشَّرِّ** یعنی تیرے ہتھوڑے عطا فرمائے۔ اس قرآن مجید اس کا بدلہ حسب توفیق دے گا مگر یہ نیت کہ اگر اس سے زیادہ ہی لوں گا۔ ایسا غلط حکم ہے۔ الغرض! اللہ نے فرمایا کہ جو تم سودے کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں سے مال میں اضافہ ہو۔ اللہ کے نزدیک تو ایسا اضافہ نہیں ہوتا۔ ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی۔

آگے فرمایا **وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ فَكَفَّ رُجُوكَ لَهَا** یعنی جو تم زکوٰۃ کی صورت میں دیتے ہو تو شریکوں کو دے دو۔ **وَحَبْلُكَ اللَّهُ** اور اس سے تمہیں رضائے الہی ملے گی۔ **فَمَا قَوْلُكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ** ایسے ہی لوگ ہیں جو پہلے اجر و ثواب کو دین چوگنا کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بکیزگی اور اخلاص کے ساتھ فی سبیل اللہ دی جائے وہ اللہ کے نزدیک بڑھتی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص غلوں سے نہ بڑھے اس کے ساتھ اللہ جو دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے۔ حتیٰ کہ فی امت کو دے گا۔ لہٰذا جو کچھ اللہ کے بارے میں نہ کہے گا۔ کوئی متعلقہ شخص کو متھوڑے سے نہ کہے گا۔ اتنا بڑا اجر حاصل ہو گا۔ اللہ کے راستے میں نہایتی کام کا اجر تو اس کو دے گا۔ اور اس سے گناہ کم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور غلوں کے مطابق اس کو دے گا۔ اور اس کو کم نہ دے گا۔ ایک بدلہ عطا فرمائے۔ زکوٰۃ میں برکت کو یہی مفہوم ہے۔

زکوٰۃ میں
برکت ہے۔

موت: موت

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس میں اور ایسا کہ اللہ الَّذِی
خَلَقَ کُمْ اَلشَّکَیْنِ ذَاتِ رُوْحَیْنِ جِسْمَیْنِ تَحْمِیْلِیْنِ پیدائش
کرنے والا نہیں اس کا چیلنج ہے هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرِ اللّٰهِ اَنْزَلَ
ہمارے کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے یا نہ نہیں۔ اس سے ان کوئی خالق سے اور
کوئی رزق۔ فرمایا اِس نے تَحْمِیْلِیْنِ ذَاتِ رُوْحَیْنِ جِسْمَیْنِ تَحْمِیْلِیْنِ بھی
بہم پہنچائی۔ رزق کی تقسیم بھی کاہل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کوئی
کرائی نہیں دیا کہ وہ روزی تقسیم کرے۔ گذشتہ سورۃ میں مذکور ہے۔ وَکَآئِنَ
مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا عَمَلٌ رِّزْقُهَا فَلَیْ اللّٰهُ یَرْزُقُهَا وَاَیَّامُکُمْ
(العنکبوت ۶۰)۔ بت سے جانور میں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر نہیں اٹھانے چرتے
اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ یہ توحید کی بات تمہاری باری سے ہے۔
میں ساتی و عمری فرقے کا عقیدہ ہے کہ یہ پیدا کرنے والا، مٹانے والا اور موت دینے
والے مختلف خدا ہیں۔ یہ بالکل بطل عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح
کر دیا ہے کہ پیدا کرنے والا روزی رسالہ ماننے والا اور زندہ کرنے والا ایک ہی
ہو۔ لا شریک ہے

امام احمد نے اپنی مسند میں یہ امر کے لئے دو صحابیوں کا بیان نقل کیا ہے کہ محمد
دوروں حضور علیہ السلام اذنت میں حاضر ہونے سے وقت آپ کوئی چیز بنا سے
تھے ہر مسرت کرنے سے تھے حضور علیہ السلام ہر مسرت
بکری کا دودھ دینے لے۔ اپنا جو مسرت کر لیتے۔ کپڑے پہن لیتے۔ یہ حال
آپ اسی قسم کا تھا کہ ہم کہتے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ رزق کے معانی ہیں
کبھی باور میں نہ آتا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے توفیق سے سرخ رنگ کا ہے۔ وہ
ہو اسے جو باطل پرستوں نے چھوڑا اس کے لئے دنیا میں لباس و خوراک مکان
غذا وغیرہ سر پیش کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کے لئے دنیا میں حرکت ہے۔ اس کے لئے
سے باور میں نہ آتا۔

فرمایا وہی تمہیں پیدا کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 وہی تم پر موت بھی طاری کرتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر قیامت کو وہی تمہیں
 اور زندہ کرے گا۔ یہ چاروں صفات یعنی پیدائش، روزی، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ
 کے لیے خاص ہیں۔ اس نے کسی دوسری ذات کو اختیار نہیں دیا کہ ان معاملات میں تصرف
 کر سکے۔ وہ دعوہ لاشریک ہے۔ لہذا شرک سے بچ جاؤ۔

درستی فرماید

فرمایا جب تمام امور کو انجام دینے والی صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔ هَلْ مِنْ
شَرِّكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ شَيْءٌ تو کیا تمہارے شر میں
 میرے کوئی ہے جو ان امور کو انجام دے سکے؟ تمہارے جملے مشکل کشا اور حاجت روا
 یقیناً یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ان کو خدا کی صفات میں کیوں شریک
 کرتے ہو؟ اور ان کو نذر دنیا رکبوں پیش کرتے ہو؟ فرمایا سُبْحَانَ اللہ تعالیٰ
 کی ذات پاک ہے وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بلند ہے ان چیزوں سے
 جن کو یہ خدا کا شریک بنا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ عباد
 میں اور نہ صفت میں۔ وہ بے نیاز ہے اور تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اس لئے
 اہل کفر باوجود بھی خدا کا شریک تصور کرتی طاقت کی بات ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ سِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُشْرِكِينَ ﴿۴۲﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿۴۳﴾ مَنْ كَفَرَ
 فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يُمْدَدُونَ ﴿۴۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۴۵﴾

ترجمہ: پھیل گیا ہے فساد خشکی اور تندر میں اس
 کی وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کیا ہے ۔ ۴۱ تا ۴۵

چکھانے (اللہ تعالیٰ) انہی کو بعض ان ہمیں کا بدلہ جو انہوں
 نے کیے ہیں، شاید کہ یہ لوگ واپس پلٹ جائیں (۳۱) لے
 پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ چلو زمین میں اور جیسو کہ کیا ہوا
 انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے ان میں سے
 اکثر شرک کہہ نوالے تھے (۳۲) پس قائم کریں آپ اپنے
 رب کو دینِ قیم کے لیے قبل اس کے کہ آجائے وہ دن
 جس کو کوئی رزق نہیں سکتا اللہ کی طرف سے۔ اس دن وہ
 نڈا خدا ہو جائیں گے (۳۳) جس نے کفر کیا پس اٹھی پر
 اس کے کفر کا بدلہ ہوگا۔ اور جس نے اچھا عمل کیا پس
 یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے ہی تمہید باندھ رہے ہیں (۳۴)
 تاکہ بدلہ لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے
 جنہوں نے اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بیشک وہ
 نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو (۳۵)

ربط آیات

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور توحید کے دلائل بیان
 فرمائے اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ
 تمام اسباب پر اسی کا تصرف ہے اور رزق کی تسخیر اور کثرت دہی؟ انہی سے جو بخیر
 میں ہے۔ وہی انہوں کو زندگی بخشتا، روزی دیتا اور موت طاری کرتا ہے۔ اور
 پھر قیامت کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا اللہ نے شہود بیان کی کہ جب یہ سب کچھ
 اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر لوگ شرک سے باز کیوں نہیں آتے اور اللہ کی دہی
 یعنی رزق میں تخیل کیوں کرتے ہیں؟

بحد و ہدایت
 فساد و ظلم

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی
 ہے کہ کیا اوقات اللہ کی مافرمائیوں اور ہدایتوں کی جستجو دنیا میں ہی نہ ہوتی ہے
 پھر اللہ نے دنیا میں آنے والے حوادث اور مصائب کے اسباب کا ذکر فرمایا۔

ارشاد ہوتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان لوگوں کے بعض کاموں کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی لوگوں کی بد اعمالیوں کی باتو انہیں سزا دی جائے۔ یا کم از کم تنبیہ کی جائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں یعنی بد اعمالیوں سے باز آجائیں۔

اگر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس فساد سے مراد قطعاتی کثرتِ اموات اور وباؤں وغیرہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فساد سے مراد جنگیں ہیں جو بڑی تباہی پھیلاتی ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے نزول کے وقت قیصرِ کسریٰ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی جس کا ذکر سورۃ ۱۰ کی ابتدائی آیت میں ہو چکا ہے۔ اس وقت بحرِ عربی قتل کا بازار گرم تھا، واقعین ایک دوسرے پر بے رحمہ طرح حملے کر رہے تھے جس کے نتیجے میں کثرت سے قومیں واقع ہو رہی تھیں۔ جانور بالک ہوئے تھے فصل تباہ ہوئے تھے اور مکانات سہرے ہوئے تھے۔ سورہ ۱۱ کی جنگیں تو سرحدِ خطائک میں رہا اب تو وسیع پیمانے پر مہماری ہوئی ہے۔ قریب کو لہری کشتی میں ٹینک آگ برساتے ہیں۔ کیمیا کی اور ایسی ممتیہ استعمال ہوتے ہیں جس سے لاکھوں نفوس ان دلدل میں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ شہر اور بستیوں کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں فیروز آباد تباہ اور نصیحت دینا ترجبات میں ایسے ہی واقعات کے متعلق فرمایا کہ خشکی و تری میں فساد پھوٹا ہے۔

وہابی
نہایت

اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ لہری تباہی و بربادی عام طور پر ان لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جنگ چھڑ جائے یا کوئی دوسرا حادثہ رونما ہو، طوفان یا کوئی اور آفت آجائے اس میں کسی نہ کسی طرح پرانے ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے۔ اگرچہ میں خلق ان فی دخل میں ہوتا ہے مگر عام طور پر یہ ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سورۃ النور میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا
۱۔ بیضاوی ۲۲۲ و مغلہ ۲۲۲ و مدارک ۲۲۲ ۳۔ جن میں ۳۹۶ (فیاض)

كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (آیت ۳۰۰) تمہیں
جو بھی مناسب سمجھتے ہیں وہ تمہارے اہل تقویٰ کی کمائی ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت
سی باتوں میں درگزر بھی فرماتا ہے۔

اعمالِ بد میں سرفہرست کفر اور شرک ہے، یہی ساری باتوں کی جڑ بنیاد اور
یہی فساد فی الارض ہے۔ امام ابو العالیہ جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں مَنْ
عَصَى اللَّهَ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ یعنی جس
شخص نے اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کی اُس نے گویا زمین میں فساد پھیلایا اور اللہ تعالیٰ
کے تعلق بھی سورۃ بقرہ میں موجود ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
(آیت - ۱۱) زمین میں نفاق کے بیج بویا کر فساد نہ پکڑو۔ حضرت ثعلیب علیہ السلام
نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا (الاعراف - ۸۵) زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلادو۔ وہ
لوگ تجارت میں خرابی کرتے تھے، عین دین میں دُغڈی مالتے اور لوگوں کے حقوق غصب
کرتے تھے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے اور اللہ کے نبی کو تبلیغ سے روکتے تھے
یہ سب فساد فی الارض کی تعریف میں آتا ہے۔

جس شخص نے زمین میں معصیت کا ارتکاب کیا، وہ بھی فساد فی الارض کا
مکمل شمار ہوگا کیونکہ صَلَاحُ الْأَرْضِ بِالطَّاعَةِ زمین کی درستگی
اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے اور نافرمانی باعثِ فساد ہوتی ہے اسی لیے بزرگان
دین کا قول ہے اَللّٰهُمَّ اَنْقِضْ لِيْ مِنْ ذٰلِ الْمَعْصِيَةِ اِلٰی
عِزِّ الطَّاعَةِ اے اللہ! جہیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اطاعت
کی عزت تک پہنچا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اغلال بالشرائع یعنی قوانین الہیہ کی
خلاف و دوزی ہی فساد فی الارض ہے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام نے اصلاح
فی الارض کے ضمن میں فرمایا كَيْفَ يَقَامُ فِي الْأَرْضِ حَيْثُ الْخَفِ
أَهْلُهَا مِنْ أَنْ يَكْمُطُوا أَرْبَعَيْنَ صَبَاحًا یعنی زمین پر

اللہ کی ایک مدد جاری کر دینا اہل علاقہ کے لیے چالیس دن کی اُس مسلسل بارش سے زیادہ
بہتر ہے جو فصلوں کے لیے مفید ہو۔ امام ابوحنیفہؒ بھی فرماتے ہیں اَلْحُدُودُ
زَوَاجِرٌ حدود کا اجرا باعثِ تنبیہ ہوتا ہے کسی ایک مجرم پر مدد جاری ہوتی ہے تو
دوسروں کو تنبیہ ہوتی ہے اور وہ بُرائی سے باز آجاتے ہیں۔

نیک
کی تربیت

بخاری، مسلم اور سوط امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا: اِنَّ الْفَاجِرَ اِذَا مَاتَ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ
وَالشَّجَرُ وَالْكَوْابُ جب کوئی فاسق فاجر آدمی مر جاتا ہے تو بندے، شجر،
درخت اور جانور اُس سے راحت پاتے ہیں کیونکہ اس گنہگار آدمی کے گناہوں کا ان
اشیاء پر بھی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جب فرعون عرق ہوا
تو اللہ نے فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ (الدخان ۲۱)
اُن پر نہ زمین، روئی اور نہ آسمان بد آن پر یہ محاورہ صادق آیا جس کم و جاں پاک و دیگر
ظالم قوموں کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (الانعام - ۵۵) اللہ نے
ظالم قوم کی جڑ ہی اکھاڑ کر رکھ دی۔ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے
زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ بہر حال جب کوئی فاسق، فاجر، ناجائز آدمی
مر جاتا ہے تو زمین کی چیزیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس بد بخت کی نحوست سے
بچ گئیں۔

اس کے برخلاف اگر کوئی ابنِ ایمان نیک آدمی اس ذیل سے رخصت ہوتا
ہے تو آسمان کے وہ دروازے روستے ہیں جہاں سے اُس شخص کے اعمال اُپر جایا
کرتے تھے۔ اور وہ دروازے بھی روستے ہیں جہاں سے اُس کی روزی کا حکم آتا تھا
امام ابنِ کثیرؒ نے ابنِ زیاد کی گود نری کے زمانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص کو
ایک تھیلی ملی جس میں کھجور کی گٹھلی جتنے موٹے موٹے گندم کے دانے تھے۔ اُس تھیلی
پر لکھا تھا کہ یہ اُس زمانے کی پیداوار ہے جب زمین پر عدل و انصاف کا دور دورہ

تھا۔ گویا عدل و انصاف کی اتنی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ وافر غلہ پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح جمع حدیث میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر کفر ٹرک مٹ جائے گا۔ دنیا میں نیکی اور اطاعت کا دور دورہ ہوگا۔ اس وقت زمین اپنی تمام برکات کو اگلے دے گی۔ اور ان کا ایک دانہ سینکڑوں آدمیوں کی خوراک کے لیے کافی ہوگا۔ اس وقت فتنہ ختم ہو جائے گا اور لوگ امن و سکون اور اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کریں۔

مصائب کی
وجوہات

مصائب و الآلام دو وجہ سے آتے ہیں۔ یا تو ان سے ذریعہ افزاں اور قوموں کی ہلاکت مقصود ہوتی ہے اور یا بغیر نہیں تنبیہ کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ افرانی سے باز آجائیں اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں۔ قرآن پاک میں ان دونوں اسباب کا ذکر موجود ہے۔ دیکھئے مصائب ترانیا پر جی آئے ہیں حالانکہ وہ لوگ جسے پاک ہوتے ہیں۔ ان کو مصائب کے ذریعے تہلہ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں ان کو تہذیب حاصل ہو۔ اور ان کے نفوس پاک ہو۔ اس عالم انسانوں کو بھی تکالیف آتی ہیں تو ان کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بہ کار آدمیوں کو سزا دینا یا تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان آدمیوں کے لیے تکالیف ان کے ثواب میں اضافہ اور جہنمی درجات کے لیے آتی ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار آدمی کو کڑوی دوائی پلا کر بھی دیا جاتا ہے کہ اس سے تھیں تعیف دینا مقصود نہیں بلکہ اس کا نتیجہ صحتِ حق میں اچھا ہوگا۔ یا اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ اٹکل لپکا رہے ہو جائے اور اس کے اثرات جسم کے درست حصوں میں بھی پھیلے کا خطرہ ہو تو ڈاکٹر اس مفلوجہ حصہ جسم کو کٹ پھینکے میں ہی مصلحت دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا کٹ جانے سے آدمی کے حق میں بہتر ہوتا ہے

شاہ صاحب کی محنت میں یہ بات مسئلہ یہ کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے کچھ حصہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے مگر اس زیادہ حصہ آخر میں ہی ملے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کو تقاضا ہے کہ اسے عمل کی جزا یا سزا عطا ہو جانی چاہیے اور اس کی آپ نے جو وجوہات لکھے ہیں ان میں کئی چیزیں صریح (فیاض)

ان کی میں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ملکیت اور ہیبت کی کشش کا حامل ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہیبت مغلوب ہو کر ملکیت غالب آجائے۔ اب اگر اس کے برخلاف حکم تو وہ فطرت کے خلاف ہو گا۔ اور اس کیلئے انسان کو نرا ملنی چاہیے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کے فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی ان کی جزا و سزا کا سبب بنتی ہیں اور یہ دوسری وجہ ہے۔ جب کوئی شخص بد عمل انجام دیتا ہے تو ملا اعلیٰ کے فرشتوں سے شعائیں نکلتی ہیں جو اس شخص پر بھی گرتی ہیں اور وہ بھی جاتی ہیں اور پھر ان کو انسان کے حق میں اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی بُرے فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو فرشتوں سے شعائیں بھی ہیں۔ یہ شعائیں بھی متعلقہ شخص پر پڑتی ہیں اور وہ کی طرف بھی جاتی ہیں۔ اس طرح تو یہ فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی جزا یا سزا کا سبب بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جزا و سزا کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ شرائع کا تقاضا ہے کہ انسان ان کی پابندی کریں۔ اب اگر وہ ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو جزا و سزا کے حق دار بننا یا نہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو مبعوث فرما کر حلال حرام اور جائز ناجائز کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو شخص اچھا کام کرے گا وہ اچھے بدلے کا حقدار ہے اور جو حرام اور ناجائز کو اختیار کرے گا وہ معصیت کا ارتکاب کرے گا۔ اُسے نرا ملنی چاہیے۔ یہ چار چیزیں جزا نے عمل کا سبب ہیں۔

درس شہر

ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں سِيرُوا فِي الْاَرْضِ
زمین میں چل پھر کر دیکھو، ذرا سیر و راحت کرو اور پھر فِظَلُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ لیکن
یاد رکھو کہ اَكْثَرُهُمْ فَتٰحِينَ اُن کی الشریعت مشرک تھی۔ ظہرت
کہ تمام انہوں میں شرک اور کفر سرفروست ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اِنَّ الشِّرْكَ
لظُلْمٌ عَظِيْمٌ انھیں ۱۳۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ انھیں ۱۳۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

(البقرہ - ۲۵۴) جس طرح پہلے زمانے کے لوگ کافر اور مشرک تھے، اسی طرح آج بھی اکثریت انہی کی ہے۔ آج دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں حصہ اہل ایمان ہیں۔ جب کہ باقی چار حصے کفر و شرک ہی میں مبتلا ہیں۔ خواہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی، اصنام پرست ہیں یا رومی بت پرست، رومی میں یا چینی یا دہریہ سب کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت مشرکوں کی تھی اور ایسے لوگوں کا انجام آپ دنیا میں مل چکر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس کس قسم کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ آج ان کی مجبزی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دیکھنے والوں کے لیے درجہ برت بنے ہوئے ہیں۔

دین پرستی

آگے ہر انسان کے لیے حکم ہو رہا ہے **فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ** اپنے دین کو دینِ قییم کے لیے قائم کریں یعنی اپنی توجہ خالص دینِ اسلام کی طرف مرکوز کر دیں کیونکہ کفر اور شرک کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔ اسی دین و ذلک دِیْنُ الْقَیِّمَةِ (البینۃ - ۵) پختہ دین ہے جس کے اصول و ضوابط اہل میں اور جو ہر زمان و مکان اور ہر قوم و ملت کے لیے موزوں ہے۔ یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے جو عظیم و خمیر ہے اپنے بندوں کی مصلحت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ لہذا ان کی پابندی ہی فلاح ہے۔

آپ اپنا رخ اسی دین کی طرف قائم رکھیں **مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمُهُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنْ اللَّهِ** پیشتر اس کے کہ وہ دین آجائے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی مدد نہیں سکے گا۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے جو اپنے مقرر وقت پر آجائے گا۔ اور جسے کوئی مال نہیں سکے گا۔ اس دن محابے کی منزل آئے گی اور پھر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا **يَوْمَ يَدْعُ عَمَلُهُمْ** جس دن ہر ایک کا عمل اس کے مجرم اپنے اپنے جہ کے مطابق میلہ و عیلہ گر وہ یا قطار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اطاعت اور نیکي والے اپنے اپنے درجے کی نیکی کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں

گئے۔ اس وقت دنیا میں تو نیک و بد سب مخلوط ہیں مگر قیامت ملے دن ان کی الگ الگ ٹریاں بن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ جس شخص نے اس دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا ہوگا، اُس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اُس دن وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اعمال بہ کا نتیجہ جھلکتا ہوگا۔

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا جس نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے ہونگے فَلَا نَفْسِهِمْ يُعْصِدُونَ پس یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے تمہید اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان اور نیک ملے لوگ اس دنیا میں اپنے لیے ابدی آرام و راحت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ رِيجُزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو بدلے میں اپنی خاص مہربانی سے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو محض اپنے اعمال پر ہی بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے بلکہ اصل چیز اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کا فضل شامل حال ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ سننا یاد رکھو لَا يَجِبُ الْكُفْرُ بیشک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں کامیاب امریکہ، روس، جرمنی اور فرانس جیسی بڑی بڑی سلطنتیں اللہ کے ہاں بھی محبوب ہیں۔ ایسے کافر و مشرک تو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اُن کو مصلحت سے رہا ہے۔ پھر جب مقررہ وقت آ پہنچے گا تو ان کو گرفت میں لے لے گا۔ سورۃ الزمر میں ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ (آیت ۷۷) اللہ تعالیٰ کافروں سے راضی نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر تم ایمان لے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے کفر اور شرک کی تردید ہو رہی ہے اور دینِ قیم یعنی دینِ توحید کو اختیار کرنے کی تلقین ہے۔

اتل ما اوحى ٢١
درس دهم ١٠

لرزم ٣٠
آيت ٢٩٢

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ
بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾ اللَّهُ الَّذِي
يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٣٨﴾
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ
مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٣٩﴾

ترجمہ :- اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ چلاتا ہے ہواؤں کو جو خود بخود راتے والی ہوتی ہیں۔ اور تاکہ چکمانے تمہیں اپنی رحمت سے اور تاکہ چلیں ہواؤں کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرو تمہیں اُس کے فضل سے۔ اور تاکہ تم شکر ادا کرو (۴۶) اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے اپنے رسولوں کو اُن کی قوموں کی طرف۔ پس آئے وہ اُن کے پس کھٹی نشانیاں لے کر۔ پھر انتقام لیا ہم نے اُن لوگوں سے جو کذب گار تھے اور ہم پر حق ہے مدد کرنا ایمان والوں کی (۴۷) اللہ کی ذات وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو۔ پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ پھر پھیلاتا ہے اُس کو فتنہ میں جس طرح چاہے، اور بناتا اُس کو تہہ بر تہہ۔ پس دیکھئے لگا تو بارش کو کہ نکلتی ہے اُس کے درمیان سے۔ پس جب پہنچتا ہے وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں (۴۸) اور اگرچہ وہ تھے، قبل اس سے کہ اُن پر بارش اتاری جاتی، البتہ ناامید ہونے والے (۴۹)

ربہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین فیم کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ بھروسہ میں لوگوں کے کفر، شرک اور بدعالمیوں کی وجہ سے فساد برپا ہو چکا ہے۔ اللہ نے بعض انسانی اعمال پر کافراں کو دنیا میں دیا ہے اور تنبیہ کی ہے تاکہ لوگ باز نہ آئیں۔ پھر ایمان اور اعمال صالحہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کفر کو سچی بھی پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب اور کفر و شرک کی تردید فرمائی ہے۔

وَلِيَذِقَ كُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ مَّا كَرِهْتُمْ اور میرانی کا مزا چلے
 جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور بارانِ رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی میرانی
 ہی ہوتی ہے۔ سمندر روں میں بارانی کشتیوں کے چلنے کا انحصار موافق ہواؤں
 پر ہی ہوتا ہے۔ جب یہ چلتی ہیں تو مسافر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور یہ
 بھی اُس کی میرانی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے آجکل تو بڑے بڑے جہاز بھاپ یا نیل سے
 چلتے ہیں۔ لاکھوں ٹن وزنی جہازوں کے لیے بھی موافق ہوائیں بڑی مضیقت ثابت
 ہوتی ہیں اور جہاز کی رفتار قدرے تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہوائیں
 ناموافق ہوں تو بڑی دقت پیش آتی ہے اور جہازوں کی رفتار بالکل سست
 پڑ جاتی ہے یا انہیں روکن پڑتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا چلنا بہر حال
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔

تلاشِ فضل

فرمایا ہواؤں کا یہ فائدہ بھی ہے وَلَا تَجْرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ تاکہ
 کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کشتیوں اور جہازوں کے
 چلنے کا دار و مدار بہت حد تک ہواؤں پر ہے۔ اور پھر اس نقل و حمل کے ذریعے
وَلَا تَسْغَوْا مِن فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل
 میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں سرفہرست رزقِ حلال ہے لوگ کشتیوں
 کے ذریعے اور بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کئے
 تجارت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے روزی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ام
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں فضل ارتفاق کی طرف اشارہ ہے
 یعنی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا۔ چنانچہ جب کوئی شخص محنت کر کے رزقِ
 حلال حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی خوشگوار طریقے سے بسر ہوتی ہے۔
قرآن پاک میں ارتفاق کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ
میں ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ (آیت ۱۰) جب انسان سے فارغ
 ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال تلاش کرو۔

اس کے علاوہ دوسری چیز اقتراب یعنی اللہ قرب ہے جسے قرآن یہ عنوان
 کا نام دیا ہے جسے حضور علیہ السلام کے صبیحہ کرمہ کے متعلق فرمایا **يَبْتَغُونَ**
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (الفتح - ۷۰) کہ وہ اللہ کا فضل یعنی رزق
 حلال اور اسی رضا تلاش کرتے ہیں۔ جب تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق
 انجام دیے جائیں گے تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ درحقیقت اللہ کا
 قرب حاصل ہوگا۔

اللہ کا شکر

فرمایا: **يُؤْذِنُ** کے چلنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے **وَكَلَّمَكُمْ**
تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اس نے ہوائیں چلا کر تمہاری
 زیست کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں۔ سامان کی سب سے زیادہ نقل و حمل آج
 بھی بھری راستوں سے ہوتی ہے اور ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک
 میں پہنچ کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتی ہیں جس سے زندگی خوشحال ہوتی ہے۔
 اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا شکر ادا کرے۔ اور شکر یہ
 کہ اولین اندر اس طرح ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے بھل جاتا
 کرے۔ فضول خرچی اور حرام کے راستے میں اپنے رزق کو ضائع نہ کرے۔ ہاں حقیقی
 کو پہچان کر اس کی توجیہ پہنچان لائے اور مال و دولت کو اللہ کے ہاتھ بھرنے کی طریقہ
 کے مطابق خرچ کرے۔ اگر مال کو غلط راستے پر خرچ کر لیا، حرام کاموں میں لگانے کا۔
 عیاشی اور فحاشی کا سامان کر لیا۔ یا رسوائی اور بدعات میں ضائع کر لیا تو اللہ تعالیٰ
 کی ناشکری ہوگی۔ اللہ نے ہواؤں کو چلا کر قحط سے بچا دیا تاکہ وہ پھل دے۔ تو اب
 اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔

مہاجرین سے
 انتقام

ارشاد مجرب ہے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ**
ابنہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھجوائے وہ
بِالْبَيِّنَاتِ پھر وہ آئے اپنی قوم کی طرف واضح ثبوت سے کہ۔ بینات میں معجزات
 و اذلال، احکام، مسائل اور شریعت سب شامل ہیں اللہ کے نبی لوگوں کی رہنمائی کے لیے

یہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ مجھ لوگوں کی الشریعت نے ان کا انکار کیا۔ اور میرا ریت
 میں گزر چاہے كَانَ اَكْثَرُھُمْ مَثْمُورِ كَیْنِ اُن کی الشریعت شرک
 میں ہی مبتلا رہی اور ایمان نہ لائی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ بزمن میں افرامان، ہاشی،
 مشرک اور کافر اکثریت میں سے ہیں۔ بس کہ اطاعت گزار لوگوں کی تعداد کم نہ ہو
 بہر حال فرمایا کہ جس نے اپنے رسول کو رجوع فرمایا، انہوں نے اپنی قوموں کو الہ کے پیغام
 پہنچایا، مگر جب وہ ایمان نہ لائے بلکہ الہ الہ کے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں بادلوں
 کا تہن اور جہنم کا توڑا لڑنے فرمایا، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِیْنَ اٰجَرُوْهُ
 پھر ہم نے ان مجرموں سے انتقام لیا۔ انہوں نے انکار کیا تو سزا کے مستحق تھے
 مشرق کی سب سے مذکورہ انتقام کبھی تو دنیا میں ہی لیا جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح
 قوم لوط اور قوم ابلیس کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اور مکمل طور پر آخرت میں
 ہی انتقام لیا جائے گا جب انہیں اُن کی کارگزاری کی پوری پوری سزا ملے گی۔

نشر الہی

فرمایا مجرموں سے تو ہم نے انتقام لیا وَكَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَقُصُّ
 الْمُؤْمِنِیْنَ اور مومنوں کی بدکرداری ہم پر حق ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ
 نے بااوقات اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اُن کو کافروں اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، اُن کو
 سزا سے بچایا اور اُن کے دین اور صداقت کو دنیا میں واضح کیا۔ مومنوں کی مدد کی یہ بھی
 ایک صورت ہے۔

فقہائے کرام نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کس طرح
 حق ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں، بلکہ صرف اللہ کا حق
 بندوں پر ہے۔ اس لیے یہ اصحاب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنی دنیا میں "حق فلاں"
 نہیں کہنا چاہیے لِاِنَّہٗ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوْقِ عَلٰی الْخَالِقِ کیونکہ
 مخلوق کا کوئی حق خالق پر ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ خالق کا حق بندوں پر یہ ہے کہ جب
 اس پر ایمان لائیں، اُس کی توحید کو تسلیم کریں، اس کے انبیاء پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ
 کسی کو شرک نہ بنائیں۔ گمراہ فرقوں میں معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ہر چیز پر عقل

کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز عقل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اُس کی الٰہی سیدھی تاویل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے غلاب قبر کا انکار کیا ہے اور معجزات میں کئی قسم کی تاویلیں کی ہیں۔ بہر حال معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندوں کے حق میں اچھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ سو فیصدی باطل ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دعائیں حق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ کہ اس سے معتزلہ جیسے گمراہ فرقے کی تائید ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں حق کا لفظ درمقامات پر استعمال ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے ذمے رکھے ہیں۔ ایک تو یہی ہے قَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اللہ نے ایمان والوں کی مدد اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ سورۃ یونس میں ہے۔ جہاں فرمایا حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ (آیت ۱۰۳) یعنی ایمان والوں کو نجات دینا ہمارے ذمے حق ہے۔ اس سلسلہ میں محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حق دو قسم کے ہیں ایک وَجوبی یعنی لازمی حق ہے جو کہ مخلوق میں سے کسی کا بھی اللہ پر نہیں ہے۔ البتہ دوسرا حق اللہ کے فضل و کرم کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے فضل و کرم سے بعض چیزیں اپنے ذمے لازم قرار دے رکھی ہیں کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ چنانچہ مذکورہ دونوں حق یعنی مومنوں کی مدد اور ان کی نجات کے حقوق اللہ نے خود اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے رکھے ہیں۔ ورنہ فی الواقعہ مخلوق میں سے کسی کا حق اللہ پر لازم نہیں آتا۔ اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں بھی متا ہے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضور علیہ السلام کے پیچھے فخر پر سوار تھے۔ اس دوران میں آپ نے فرمایا لَعَاذُوا! اَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰی الْعِبَادِ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسولؐ ہی بتواتر میں فرمایا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰی الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ

وہ اُس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا: معاذ اللہ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اِنَّ لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا یعنی بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب نہ کریں تو اللہ انہیں عذاب سے بچائے۔ بایں ہمہ اللہ نے یہ حق اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل سے رکھا ہے وگرنہ خالق پر مخلوق کی کوئی چیز ضروری نہیں۔ آیت زبور میں نصرتِ مومنین کا جو حق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھی اُس کے فضل و کرم سے ہے اور اس طرح یہ بھی مومنوں کا لازمی حق نہیں بنتا۔

الغرض! معتزلہ کے عقیدے کے مطابق دُعا میں حق کا لفظ استعمال کمرِ ہمت نہیں ہے، البتہ اگر اس حق سے فضل و کرم والا حق مراد ہو تو پھر حق فلاں کہنا جائز ہے جیسا کہ شیخ سعدی کے کلام میں بھی موجود ہے۔

الہی بحق بنی فاطمہ

کہ بر قولِ ایمان کنی خاتمہ

اے اللہ! حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے طفیل یعنی اُن کے حق کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ دوسرے لفظ طفیل بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ذیل ہے۔ اسی طرح سجاد کا لفظ بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے مکتوبات میں بحرِ مت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اُن کے وسیلہ سے ہمارا خاتمہ بالا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری مرادوں کو پورا کرے، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وسیلہ سے بھی وہی وسیلہ مراد لینا چاہیے جو مشروع ہے۔ بشرک لوگ وسیلہ سے مراد لیتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے دُعا کی جا رہی ہے۔ وہ ضرور ہی ہماری مراد پوری کر دیں گے۔ چاہے خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض۔ اس قسم کا وسیلہ باطل ہے۔ البتہ اگر یوں کہا جائے کہ مولا کریم! تیرے فلاں

بندہ نیک آدمی اور عبادت گزار تھا۔ ہمیں اُس سے محبت ہے۔ اُس نے ہمیں صحیح راستہ بتلایا۔ لہذا اُس کی برکت، اس کے طفیل یا اُس کے میسے سے ہماری دُعا مستبول فرما تو ایسا کتنے میں کوئی حرج نہیں۔ علمائے دیرینہ اس وسیلہ کے قائل ہیں، ہاں اس طریقے سے دُعا مانگنا ضروری جی نہیں کہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوگی۔

بکریں ذریعہ
مست

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے فَتُثَرِّفُ سَحَابًا مِثْرًا پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ پھر پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کو فضا میں جس طرح چاہتا ہے وَيَجْعَلُ السَّحَابَ مِثْرًا اور بنا دیتا ہے اُس کو تھوڑے بڑے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اُس کے درمیان سے نکلتی ہے یعنی خدائے خدا سے بارش برسنے لگتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر جب چاہتا ہے، بارش پانے

بندوں میں سے جس کو چاہے۔ یعنی جس علاقے میں بارش برسا، مقصود ہوا، وہاں بارش ہونے لگتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُونَ تو اچانک وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی باران رحمت ہو رہی ہے، زمین سرسبز ہوگی۔ پھل پھول اور امانت پیدا ہوگا جس سے انسان اور جانور مستفی ہوں گے۔ لہذا وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَنَّ قَبْلَهُ كَمَا نَزَّلَ اگرچہ انہوں نے باران سے پہلے وہ پائرس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہوگی اور انسان اور جانور غراؤ کے محروم ہو جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کی مہربانی سے بارش ہو جاتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی امید برآئے والی ہے۔

فَانْظُرْ إِلَىٰ اثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيٍ
 الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤۰
 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا
 مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ⑤۱ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ
 الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا
 وَلَوْ مَدِيرِينَ ⑤۲ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ
 عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ⑤۳

ترجمہ :- پس دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانوں کی طرف
 کہ کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے
 کے بعد بیشک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے ،
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ⑤۰ اور اگر ہم
 بھیج دیں تو اس پر یہ دیکھیں اس (کھیت) کو زرد تو
 البتہ ہو جائیگا اس کے بعد ہاشتر گوارہ ⑤۱ پس بیشک
 آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہزل

میں مبتلا تھا، مجھ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم نہ کر دیا۔ کافروں اور مشرکوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ جب کہ ایمان اور توحید سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کافر کو زندہ رکھ دیا تو آدمی زندہ ہے اور جو بس سے غافل ہے وہ مردہ ہے یعنی اس کا دل مردہ ہے۔

انسان کی شکر گزاری کے متعلق فرمایا وَلَٰكِنْ اَرْسَلْنَا رِجْلًا فَرَأَوْهُ مُصْفًّى
اور اگر ہم ایسی ہوا چلا دیں جس سے کمیت زدہ دیوبائیں یعنی سوکھ بائیں لفظاً اَمِنْ
بَعْدِهِ يَكْفُرُوْكَ تو اس کے بعد انسان ناشکری کرنے لگے ہیں۔ پتہ بیان
ہو چکا ہے کہ حبیب اللہ تعالیٰ تو بخبری لانے والی موانوں کو چلتا ہے، افشا میں بدل
بلند ہوتے ہیں اور پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے، بارانِ رحمت نازل ہوتا ہے
تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ خشک ہوائیں چلا دے
جس سے لوگوں کے کمیت خفاک اور فصل دیران سو بائیں تو انسان ناشکری کرنے
لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کے پیش نظر اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے اگر وہ تحلیل
ہو گیا تو راضی ہو گیا۔ ورنہ ناراض۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ
کی خوشنودی ہونی چاہیے کہ وہ کن کاموں پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی عیب
سے کوئی آزمائش آجائے جو انسان کے لیے غیر مفید ہو تو بھی اُسے اللہ کا شکر ہی
ادا کرنا چاہیے اور کسی وقت بھی ناشکری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔

اگے ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ بَيْتَكَ ۚ أَتَبْصِرُونَ
 سکتے تیرے دونوں کروہ نہ سَمِعَ الصَّخْرَةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّىٰ وَاوَدَّ مُدِيرِينَ
 ورنہ آپ بہرہ رواں کر پکارتے ہیں جب کہ وہ پشت پیسر کر رہا ہے ہوں۔ وَمَا
 أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ ۖ إِنَّكَ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ
 تَوْفَّقَ ۚ فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۚ آپ تو صرف انہی کو سننا
 سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور خدا پروردگار کی طرف سے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور انہیں انحراف و شرک سے
 اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لانے کی پوری پوری کوشش کرتے۔ اس
 کے باوجود جب لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو آپ سخت
 رنجیدہ ہوتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ مردوں اور بہنوں
 کو سنانا یا اندھروں کو راہ ہدایت کی طرف لانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی
 بات تو وہ شخص سنے گا جو ایمان پر ایمان لائے اور جہت احکام کی اطاعت
 کرے گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کو مردوں، بہنوں اور اندھروں سے
 تشبیہ دی ہے جس طرح یہ لوگ نہ سُن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ وہ ایمان قدرت
 کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی آیات سورۃ غل اور سورۃ نمل میں بھی کثرت چلی ہیں اور
 آگے سورۃ فاطر اور زمرہ میں بھی آ رہی ہیں۔ ان میں مذکور مردوں سے مراد حقیقی
 مُرے نہیں بلکہ کافر اور مشرک ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان پر آیات الہی
 کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ گویا اس سُنے سے وہ سنا نہ اور نہ جو کہ فزوں اور مشرکوں کے
 لیے مفید ہو۔ وگرنہ اُن کے محض سُنے سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ کفار و مشرکین
 سننے سمجھنے اور دیکھنے بھی تھے مگر احکام الہی کو سُن کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس
 لیے فرمایا کہ آپ اُن کو نہیں سُنا سکتے یعنی رُو مدیت پر نہیں لاسکتے جیسا کہ فرمایا
 اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ وَالْقَصَصُ: ۱۵۶ جسے آپ پہنچ کریں گے ہدایت نہیں ملے
 سکتے بلکہ ہدایت اُس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، قاضی شاد اللہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیضاوی نے بھی
 اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح حقیقی مرے کسی کی بات سُن کر مستفیض نہیں
 ہو سکتے اسی طرح کافروں اور مشرکوں پر بھی اللہ کے نبی کی بات نہ سننے کے برابر
 ہے۔ اگر حقیقی مردوں کو سارا قرآن بھی سُنا دیا جائے تو وہ اس سے کین نہ اٹھائیں گے
 کیونکہ وہ دارالعمل سے دارالجمادیں پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح کافروں اور مشرکوں کے تعلق
 نہ بین القرآن ص ۱۶۶ تہ مظہری ص ۲۵۶ تہ بیضاوی ص ۲۶۲ (بیاض)

بھی فرمایا کہ آپ ان کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ نادمہ انگھائیں۔

سماع موقی
پر اختلاف

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ تحقیق نہایت جو قبروں میں دفن ہوئے ہیں کیا وہ

بھی زندوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کے بھی دو حصے ہیں یعنی عام مرد اور
انبیاء علیہم السلام۔ جہاں تک عام مردوں کا تعلق ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ

سے اختلافی پیدا ہوا ہے۔ بعض سماع موقی کے قائل ہیں اور بعض نے انکار کیا۔ بہ
تجدد بعض روایوں کا یہ ہے جو جو ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سماع موقی

کا انہ کر تھیں۔ جبکہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اس کے قائل ہیں۔ محدثین میں
سے امام بخاری نے سماع موقی کا بابؓ ”باب الحیث یسمع“

قدح فعال“ یعنی جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو سہ اُن
کے جو قوتوں کی چاپ سنتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت انسؓ

سے روایت بھی منقول ہے کہ جب کوئی شخص قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو اگر صاحب
قبر اس شخص کو دنیا میں پہچانتا تھا۔ تو دعا اور سلام کے وقت بھی پہچانتا ہے۔ نیز

وہ دعا کو کی دعا اور سلام کو سنتا ہے اور اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ مگر
فرمایا قرآن کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ چنانچہ اسی اختلاف کے پیش نظر حضرت مولانا

رشید احمد گنگوہیؒ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرامؓ کے زمانہ
سے پیدا ہوا ہے۔ اُس کے بارے میں اب کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ایسے

مسائل کو اپنی جگہ پر رہنے دو۔ کوئی شخص جس پر کو بھی اختیار کرے گا۔ وہ درست ہوگا۔ لہذا
کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے بھی حاشیہ

قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ کسی مرد کو زندہ کر دے مگر قرآن
قدرت فعل نہیں کہ کسی مرد کو بات سنا سکے۔ اللہ شراب ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے

اسی طرح آپ نہ جہروں کو سنا سکتے ہیں اور نہ اندھوں کو دکھ سکتے ہیں خصوصاً
جب کہ وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ ہی نہ رکھتے ہوں۔ لہذا آپ ان کا خبروں اور

مشیر کروں کے متعلق دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تبلیغ حق کا کام جاری رکھیں۔ آپ
لے روح المعانی ج ۱ ص ۱۱۱۱ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ روح المعانی ج ۱ ص ۱۱۱۱ تفسیر عثمانیہ (فیاض)

کی بات وہی سنے گا جو جاری آیتوں پر یقین رکھتا ہے اور اطاعت گزار ہے۔

قسم کا مد
عرف پر

سلاح دیتی ہے فقلے کر اس نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی
دوسرے متعلق قسم کھائے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا اور وہ مر جاتا
ہے۔ پھر اگر اس نے مرنے کے بعد اسے کسی معاملہ میں مخاطب کیا تو اس کی قسم بھی
نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم کا مد عرف عام پر ہوتا ہے۔ کسی شخص کی دوسرا آدمی سے
بات نہ کرنے کی قسم عرف عام میں اس کی زندگی تک ہی محدود سمجھی جاتی ہے اور
اگر اس نے مرنے کے بعد بات کی ہے تو وہ حائث نہیں ہوگا۔ بعض فقہائے قسم
ٹوٹنے کی وجہ یہ لی ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ وہ شخص سننے سے عاری ہو چکا ہے
لہذا اس بات کرنے پر محمول نہیں کیا جائیگا اور نہ ہی قسم ٹوٹے گی۔ بہر حال صحیح بات یہی
ہے کہ قسم کا مد عرف پر ہوتا ہے نہ کہ سماع یا عدم سماع پر۔ عرف کی دوسری مثال اس
طرح ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں فرش پر نہیں لیٹوں گا۔ مگر وہ زمین پر لیٹ جاتا
ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ عرف عام میں فرش سے مراد خالی زمین نہیں بلکہ
بستر ہوتا ہے جس میں دری، چادر، گد، وغیرہ شامل ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی شخص گوشت
نہ کھانے کی قسم کھائے تو بھی حائث نہیں ہوگا۔ کیونکہ عرف میں
گوشت کا اطلاق کلمے بغیر، جگر، وغیرہ کے گوشت پر ہوتا ہے حالانکہ خود اللہ تعالیٰ
نے مچھلی کو لحماً طہیثاً (ماطرہ ۱۲) یعنی تازہ گوشت فرمایا ہے۔ اس کی مثال
بھی دی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ سری کا گوشت نہیں کھائے گا
اور پھر سریا کے سر کا گوشت کھائے تو بھی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ سری کا اطلاق عرف عام
میں بانوروں کے سر پر ہوتا ہے نہ کہ پرندوں کے سر پر۔ الغرض قسم کا مد عرف پر مبنی ہوتا
ہے اور اسے عدم سماع کوئی پد قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

انبیاء کا سماع

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ عام سزدوں کے سماع کے متعلق تو صحابہ کرام
کے زمانے سے اختلاف چلا آرہا ہے لہذا ہمیں اس مسئلہ میں زیادہ کمرہ کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ البتہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے سماع کا مسئلہ متفق علیہ ہے۔

امت کے عام فہرے اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سنتے ہیں صبح
 حدیث کے الفاظ یہ ہیں مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى
 عَلَىَّ نَائِبًا أُلْبِغْتُهُ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے قریب
 صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے میں اُس کو خود سنتا ہوں اور جو دُور سے پڑھتا ہے تو فرشتے اسے
 پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ غریب ہے مگر سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔
 تاہم اس زمانے میں عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے۔
 وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی نہیں سنتے۔ اُن کا استدلال یہ ہے کہ اگر انبیاء کے سماع کو تسلیم کر
 لیا جائے تو لوگ اُن سے استدلال کو جائز تصور کر کے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ
 قیاس درست نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کو مشکل کشا اور حاجت راز سمجھ کر
 پکارتا ہے تو وہ شرک ہے خواہ نبی کی زندگی میں پکارا جائے یا وفات کے بعد۔ لہذا
 ان دو مسائل کو آپ میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔

فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے جو شخص نبی کی قبر کے قریب جاکر سلام پیش
 کرے اُسے شفاعت کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ آپ اُس کے حق میں امیر
 کے حضور سفارش کریں کہ میرا فائدہ ایساں پہنچاؤ اور آپ کی امت میں میرا حشر ہو بہر حال
 انبیاء کے سماع میں عام طور پر کسی کا اختلاف نہیں حتیٰ کہ جماعت المحدثین کے
 پیشوا سید ذر حسین دہلوی نے بھی اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
 قریب سے صلوٰۃ و سلام سنتے ہیں۔

آج سے تقریباً چھبیس سال پہلے اہل بدعت کے پیشوا مولوی احمد رضا خاں نے
 علمائے حق کے متعلق جب کفر کا فتویٰ دیا تھا تو مولانا خلیل احمد صاحب نے "المبہنہ"
 مرتب کیا تھا جس میں انہوں نے چھبیس مسائل بیان کیے تھے جو بیہودوں کے فتویٰ کا
 جواب تھا۔ اس پر علمائے دیوبند کے علاوہ مصر اور شام وغیرہ کے مستند علمائے و متخط
 بھی موجود ہیں۔ ان مسائل میں حیات النبی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ علمائے دیوبند قائل ہیں
 کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جو صلوٰۃ و سلام قریب سے پڑھا جائے۔

اُس کو سنتے ہیں۔

عمرہ مددوں
کے ساتھ

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کا کوئی ہمارے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر انجام نہیں پاسکتا۔ البتہ جو کام انسان خود اسبابِ عادیہ کے دائرے میں روکر کرتا ہے، وہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور جو عام حالات کے برخلاف غیر معمولی طریقے سے انجام پاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ارادہ خالی مار کر دوسرے کو ہلک کر دیتا ہے تو وہ قاتل کہلاتا ہے اور اگر ایک سمعی لنگر یاں پھینکنے سے دشمن کا سارا لشکر ہی ہلاک ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل شمار ہوگا۔ کیونکہ یہ اسبابِ عادیہ کے تحت نہیں آتا۔ اس کی مناسبت خود اللہ تعالیٰ نے کر دی اور فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی بِالْاَنْفَالِ ۝۱۱ کنجریوں کی سمعی آپنے نہیں بھیجی تھی اے پیغمبر! بلکہ اللہ نے بھیجی تھی۔ بالکل اسی طرح فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی كَمَا تَعْمَلُ اَمْرًا كَرِهَ لَكَ بَلْ يَخْشَوْنَ اللّٰهَ الْعَلِيْمَ۔ آواز مرے کو نہیں سنا سکتے کیونکہ یہ چیز اسبابِ ظاہرہ کے خلاف ہے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق تمہاری کرنی بات مرے کو سنا لے تو اس سے کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جن اقوال کا سماج غیر معمولی طریقے سے نصوح کے ذریعے ثابت ہے، ہم اُس سماج کے قائل ہیں۔ بعض قیاس کی بناء پر دوسری چیزوں کو سمع کے تحت نہیں لائے۔ مثلاً نفس سے ثابت بنے کہ مردہ دفن کے لئے جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سننا تو اس کو تو قسیم کریں گے مگر اس حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ بعض مجمعِ احادیث سے سلام کو سننے اور اس کا جواب دینے کا بھی ذکر آتا ہے مگر فرمایا تَمَّ اَنَّ كِيْ اَوْزَ كُوْنِيْسُ سَكْتِ۔ قبرستان میں جا کر سنون طریقہ پر کہا جاتا ہے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا هَلِ الْقُبُورِ۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَ اِنَّا اِنْشَاءُ اللّٰهُ بِكُمْ لَلْاَحْقِقُوْنَ اے قبروں والو! تم پر سلام ہو۔ اے عثمان قور کے گھر والو! تم پر سلام ہو۔ اور ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسا ہی

سے جیسے زندوں سے یہ جانتا ہے۔ اسی لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کے منہ کے باطل میں انکار کر دیا جائے تو یہ تو فیضی کا والی بات ہوگی کہ پختہ لوں کی طرف سننے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ انہیں اس طرف سے خطاب کیا جائے۔ خطاب کو یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ سماعت کی کوئی صورت نہ ہو۔ سب اگرچہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا شعور ضرور رکھا ہے جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں خواہ ایک خاص مقام ہی ہو۔

عذاب قبر

بعض لوگوں نے سماعت کا انکار کر کے عذاب قبر کو بھی انکار کیا ہے حالانکہ یہ نصوص سے ثابت ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ عذاب روت اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ صرف روح کے ساتھ۔ اگر بدن جسم سے جدا ہے تب بھی اس کا عکس جسم پر پڑتا ہے جس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سورج گرہ چہ ہماری زمین سے کئی کروڑوں میل دور ہے مگر اس کی روشنی اور حرارت کا اثر ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر ان کا سارا جسم محو نظر بھی جائے تب بھی عذاب کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہتا ہے جسے ہوا یا سہل کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ حلیہ شریف میں آتا ہے کہ عام مردوں کے اجسام مکمل نظر ہاتے ہیں مگر فانی کی بڑی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور باقی رہتا ہے اور اسی سے قیامت کو ان کو دیکھنا دو بار کھٹے آس جیسے کھم جو ہر حال میں ہوتا ہے اور یہی اس بات کے قائل ہیں کہ عالم برزخ میں عذاب قبر روت اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

حرف آخر

ہر حال ان آیات میں جس سماعت کی نفی کی گئی ہے وہ ایسا سنا سب سے جو مفید ہو۔ مطلب یہ کہ آپ مردوں کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ذرا جس طرح بہرہ اور انہماک محنت اور بہتاریت سے مستغنیہ نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر جب کوئی توجہ بھی نہ کرے اور پشت پھیر کر چلا جائے تو ایسے شخص کو سماعت کہ کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح کھنڈ رو مشرکین کی مثال جہروں اور اندھوں جیسی ہے۔ یہ لوگ بھی ہدایت سے مستغنیہ نہیں ہو سکتے۔

اس سے تو دبی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جہاں رکھتے ہیں ۔ اور
 ہماری فرمائش کرتے ہیں ۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
 بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ⑤۴ وَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ هَ مَا لَنَا
 غَيْرَ سَاعَةٍ هَ كَذِبَتْ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ⑤۵
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَإِذِمْآنَ لَقَدْ
 لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ⑤۶ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ⑤۷

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
 کمزوری سے پھر اس نے بنائی کمزوری کے بعد قوت ، پھر بنائی قوت
 کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا ۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے اور
 وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے ⑤۴

وہ جس دن ہوا ہو گی قیمت تو قسم کہیں گے مجھ سے
 کہ نہیں ٹھہرتے وہ سوائے ایک گھڑی سے، اسی طریقے
 سے وہ پھیرتے ہلتے تھے (۵۵) اور کہیں گے وہ لوگ
 جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے البتہ تحقیق ٹھہرتے ہو تھے امر
 کی کتاب میں بعثت کے دن تک۔ پس یہ بعثت کا دن
 ہے، لیکن تم نہیں جانتے تھے (۵۶) پس اس دن نہیں فائدہ
 دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے نظم کیا ان کا غدر پیش کیا
 اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ راضی کر سکیں (۵۷)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی تردید کے ساتھ اپنے
 دین حق کی طرف پیغمبر کے حکم دیا، اہل ایمان اور کفار کا انجام بیان فرمایا اور پیغمبر
 قدرت کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ ہودوں کا چرنا، معذروں میں نشی رانی
 فضا میں بادلوں کا پھیلنا اور بارش برسا، اور اس کے ذریعے خشک زمین کو سرسبز بنانا
 سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پھر انٹرنیٹ نے انصاف لوگوں کے
 متعلق فرمایا کہ وہ ہدایت کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہر وہ تو قبروں میں پتہ
 ہوئے مردوں کی مانند ہیں جنہیں کتا بھی دھنڈہ نصیحت کیا جائے، وہ سلفی نہیں ہو
 سکتے، اس کی مثال بہرہ اور اندھا آدمی ہے کہ وہ بھی سننے اور دیکھنے کی عدم قیمت
 سے محروم ہونے کی وجہ سے اچھی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح کفار
 بھی ایمان اور نبی کی بات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہدایت، ان لوگوں
 کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے طلب کار ہوتے ہیں۔

انسانی زندگی
 کے تہیج اور

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق اور اس پر ہونے والی مختلف ادوار
 کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ صُفُوْفٍ
 اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے یعنی تمہیں کمزوری کی حالت
 میں پیدا فرمایا، انسان کی ابتدائی تخلیق آدمی سے ہوئی اور اس کے بعد نوبہ انسانی کے بقا

ہر سلسلہ حقیر و آست بڑا۔ اللہ تعالیٰ خلاق عظیم اور وقیر مت ہے۔ انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے دوسری بار فرمایا ہے اَلَمْ خَلَقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ المہین المہین۔ یہ کہ ہم نے تمہیں غیر قدرہ آست پیدا نہیں کیا، سو قہر خلاق میں فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿۵﴾ خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ ذَا فِئٍ ﴿۶﴾ انسان دیکھے کہ آست کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے آست اچھٹے درجہ کی پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پرست اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے مطلب یہ کہ انسان کی پیشکش ایک نہایت ہی کمزور چیز ہوتی ہے۔

اس کمزور ابتدا کے بعد فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ بَعْدَ ضَعْفٍ قُوَّةً پھر قوت میں قوت پیدا کر دی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انسان نسبتاً کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ پھر جب شباب کو پہنچتا ہے تو اس میں قوت آجاتی ہے، یہ زمانہ انسان کے لیے قیمتی سڑیہ ہوتا ہے، جوانی میں انسان کی ساری قوتیں نکلا کر سے بھر کر دیتی ہیں۔ وہ بہتر سوچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، محنت مشقت کر کے اپنے لیے آسودہ حالی کا سامان پیدا کر سکتا ہے، گویا اس بہترین دور میں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر طور پر کام کر سکتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ تمہاری بچپن کی کمزوری کو ہم نے طاقت میں بدل دیا۔

فَرَدَّاهُ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ بَعْدَ قُوَّةٍ ضَعْفٌ وَشَيْبَةً پھر اللہ نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو طاری کر دیا، جب جوانی کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر بڑھاپا طاری کر دیتا ہے۔ اس کے بال سفید اور اعضا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بشری خوراک بھی انسان سے لینے میں ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ تنہا کی طرف ہی مائل رہتا ہے۔ بالخصوص ہاٹل کمزور ہو جاتے ہیں، جسم میں طاقت نہیں رہتی، آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی سماعت جانے لگتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو ذہن بھی مائل ہو جاتا ہے۔ حافظہ کمزور ہو کر یادداشت باقی نہیں رہتی، سورۃ المؤمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو اس حالت سے پیدا ہی موت

میتے دیتا ہے یعنی بعض بچپن میں اور بعض جوانی کے عالم میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بچہ پاپے کی حالت میں باہمی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔

بعض بزرگوارین دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کھل زندگی ساٹھ سال فرض کی جائے تو اس کی حقیقی زندگی تینس سال ہی ہوتی ہے۔ بقیہ ستر ہے کہ انسان نے آدمی زندگی یعنی تینس سال تو سو کر کھڑا رہیے۔ ابتدائی دس سال بچپن کے کہیں کود میں بھل گئے اور باقی اصل زندگی بیس سال ہی رہ جاتی ہے جو انسانی زندگی کا بہترین عرصہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس عرصہ میں انسان نے کوئی نئی کامیابی تو اس نے اپنی دینی زندگی کے لیے راحت کا سامان پیدا کر لیا۔ اور اگر یہ مدت کھیل کود، گفٹ، شرک، بدعت اور رسوائی میں گزرتی رہی تو پھر اس کی یہ زندگی بھی ضائع ہو گئی اور اگلی زندگی تو ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی اور ایسا شخص ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ گیا۔

میتے ہوئے
سے احوال

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں مختلف دور آتے ہیں، اسی طرح قومی اور ملی زندگی کے بھی احوال ہوتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی حالت کو دیکھتے ہیں، زندگی میں مسلمانوں کی حالت کمزور یعنی اور یہ ابتدائی ضعیف کا زمانہ تھا۔ پھر ملی زندگی میں اللہ نے مسلمانوں کو قوت بخشی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچاس سال کے قبیل عرصہ میں نصرت دنیا مسلمانوں کے لیے نہیں آچھی تھی اس کے بعد پھر انحطاط کا دور شروع ہوا جو ملی زندگی میں جڑ پکے کے مشابہ ہے۔ مسلمان قوم بحیثیت مجموعی ہر جگہ کمزور ہے اگرچہ تعداد بہت زیادہ ہے مگر دینی قوت غفلت و سستی ہے۔ اس انحطاط کے اسباب میں اہل سلامہ و امتثال نظام خدائے تعالیٰ سے محرومی، ملکیت اور ڈکیمینر شپ، احمادی عقائد یعنی عیسائیت، زہدیت اور دہریت کا دور دورہ، شرک کی جہالت، باغدادی، غریبی، فحاشی اور شیطان کا اغوار وغیرہ شامل ہیں۔ خواص ان حالات میں ہمیشہ منظر ہے کہ مسلمانوں کو اس پستی سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قومی و ملی شعور رکھنے

کونفخہ اولیٰ اور نفعہ ثانیہ کے درمیانی عرصہ پر محمول کرتے ہیں کہ مسطورہ عرصہ غنیمت ہے نہ کہ
پر بھی کم و بیش پچیس سال کا عرصہ ہو گا۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دنیاوی زندگی بھی میں اس قدر اور سال
تک بھی محیط ہوتی ہے اور عالم برزخ میں تو صدیاں بھی بیت خلقی میں۔ ان حالات
میں گھڑی بھر زندگی کا دعویٰ کیا تو محض جھوٹ ہے۔ مفسرین کمر فرماتے ہیں کہ انسان
برزخ کی زندگی میں تو جو عرصہ نہیں بول سکتے کیونکہ جو حق قبر میں نہ خیر سوال کرتے
میں تو زندگی آ رہی کہتا ہے ہا ہا لا ادر ع لہ انصوں! میں اس کے
مشنع کچھ نہیں جانتا۔ البتہ مشرکین بعض مولفے ایسے بھی آئیں گے کہ لوگ اپنی کوتاہیوں
سے کربناں گئے حتیٰ کہ سب سے بڑے مشرک بھی کہیں گے **وَاللّٰہُ رَبُّنَا ہَا
ہَکُنَّا مُشْرِکِیْنَ** (سورۃ بقرہ ۲۶) جہاں ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ مگر
اُن کا شمار ہرگز نہ مغنی نہیں ہو گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے
نعمہ بانی کہے تو **اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَیْہُمْ اَفْوَاهَہُمْ وَنُخْثِہُمْ
اَیْدِیْہُمْ وَنُشْہِدُ اَرْجُلَہُمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ**۔
(یس ۱۶) ہم اُن کے منہوں پر پتھر لگا دیں گے اور پتھروں کے مانتھ پاؤں
ان کے کوتاہیوں کے متعلق بول کر اسی دیں گے۔ اور بالآخر کہہ گا کہ آدمی اپنے
گناہوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیگا۔ یہ جہاں فرمایا کہ جس عرب کہہ گا کہ لوگ دنیا کی
زندگی کو گھڑی بھر پر محمول کریں گے، اسی طرح انہیں بھی یہ حقیقت سے دوسری
طرف پیچہ ہاتے تھے۔ انہوں نے ایمان اور توحید کہہ کر کیا اور آج گرفتار نیست
مجرمین کے مذکورہ بیان کے برخلاف **وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَلَعِلْمُ
وَالْاٰیْمَانُ سَابِقٌ لِّاٰیْمَانِہُمْ اَوْ اٰیْمَانِہُمْ اَوْ اٰیْمَانِہُمْ** اور آج گرفتار نیست
بوجہ حقیقت ہے **لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِیْ کِتَابِ اللّٰہِ اَلْیَوْمِ
الْبَعْثِ**۔ اس کی کتاب کے مطابق تو یہ بعثت تک مشرک تھے۔ اس کی کتاب
سے مراد ان محفوظ آیات کا عبارت ہے۔ **فَہٰذَا یَوْمُ الْبَعْثِ اَنْ دُوْرَہِیْ اُنْثٰ**

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
 مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ⑤۸
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ ⑤۹ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
 يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ⑥۰

ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں لوگوں
 کے لیے اس قرآن میں ہر طرح و مثالیں۔ اور اگر آپ
 رہیں ان کے پاس کوئی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں
 نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم مگر باطل پرست ⑤۸
 اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں
 سکتے ⑤۹ پس آپ صبر کریں۔ بیشک وعدہ وعدہ
 سچ ہے۔ اور نہ نخیف بنائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین
 نہیں رکھتے ⑥۰

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اور ان کی زندگی کے تین ادوار
 کا ذکر کیا۔ انسان کی پیدائش اور بچپن کمزوری اور ناتوانی کا دور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ
 کو جماعت تو یہ اس وقت کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ انسان کے مفاد و ضرورتوں

بطاعت

فرشتے میں کوئی عیب تو برا سمجھتا ہے اور مومنانہ سے منحرفی عذاب
 کو اس سے نہ دیکھتا ہے تبسیر کیا ہے جو پتہ ہو جو آیت اور پھر اس کے اثرات کے
 تمام مواقع تو ہو جاتے ہیں سو تو اللہ میں بَلْ طَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 بِكُفْرِهِمْ آیت ۱۵۵ اس سے ان کے غرض کی وجہ سے ان کے دلوں
 پر چھٹکے لگے تھے یہ اس سے ان کی تورات میں سے لے کر صلاحت ہی ختم ہو جاتی
 ہے اور ان کی اسلحہ کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے یہاں بھی فریاد کہ ہم بھی
 ظالم بنے مگر لوگوں کے دلوں پر چھٹکے مار دیتے ہیں ۔

جو لوگ سمجھ اور عقل سے دور نہیں ملتے وہ جہل مرکب کو شمار ہوتے ہیں جہالت
 دو قسم کی ہے یعنی جہل بسیط اور جہل مرکب جہل بسیط سادہ اور محض لامتی ہو تا ہے جو
 حصول محنت اور توجہ سے دور ہو جاتا ہے اور اس جہل میں مبتلا شخص کی حد تک نہیں ہوتی ہے البتہ
 جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کسی خاص چیز پر چلتا ہو جائے اور اسے اپنا سمجھ کر اس پر کاربند
 ہو جائے ۔ اسے جہل کی حد تک نہیں رہتی کیونکہ ایسا شخص خاصہ کو نہیں سمجھتا ہے
 اندازہ کہہ سکتی تھی اس سے باز نہیں آئے گا ۔ صاحب تحفہ من الاعانی ایک طے فی
 بات لکھتے ہیں ۔

قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ لَوْ مَا نُوْصَفُوْنِي لَكُنْتُ نَكْبًا
 رَثْنِي جَاهِلٌ لَيْسَ لِيْ صَاحِبِيْ جَاهِلٌ مَّا كُنْتُ

ایک روز ایک دانشور آدمی کے گھر سے نکلا اور لوگ انصاف سے وہاں پہنچے
 میرے آپ پر ظور ہونے پر زیادہ حق ہے کیونکہ میں تو صرف جہل بسیط میں مبتلا ہوں ۔
 جب کہ میرے پاس جہل مرکب کو شمار ہے ہر حال بڑوں کو عقل اور سمجھ سے کم نہیں
 سمجھتے مگر نہ پتہ ہے کہ اس سے کیا ہے اور جہل مرکب کو شمار کرنا قابل اصلاح بن
 جاتے ہیں ۔

مفسرین سے تعالیٰ نے منور بنی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا ہے فَاصْبِرْ
 اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ یُّوْثَقُ بِهٖ سِرِّہٖ کا میں کیونکہ امر کا وعدہ سچا ہے ۔

جہل مرکب

برکات مقبول

کو خلاص ہے۔ مگر کو تو بڑے کذب و ستم سے اور غفلت کو ظفر پہنچا
تبدیل کرتا ہے۔

امام ابن کثیر ^{رحمہ اللہ} نے سورۃ روم کی تفسیر کے آخر میں امام احمد بن حنبل کے حوالے
سے روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ نے بیان کیا کہ آپ نے
جماعین فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ روم تلاوت فرمائی آپ کو نمازین کچھ وہم
اور بھول ہو گئی جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو رشاد فرمایا کہ تم پر قرآن
کو مبعس کیا جاتا ہے یعنی قیامت قرآن میں کلمہ پڑھو گی سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم
میں سے بعض لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے۔ فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ نماز
میں شامل ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے وضو بنانا چاہیے۔ ورنہ اس کا اثر ہم پر
پڑتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں کلمہ پڑھو گی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس
سایت کی سند اور متن حسن ہیں۔ امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا
کہ تحتی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ متعلق ہوئی ہے دوسری عبادت میں صراحۃً موجود ہے
اِنَّ مَا هُمْ صَاحِبٌ یعنی امام مستقیماً بخدا من ہوتا ہے اگر اس کی نماز صحیح ہو
گی تو مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی اور اگر امام کی نماز فاسد ہے تو مقتدیوں کی
بھی فاسد ہوگی۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کسی بنا پر امام کے پیچھے مقتدیوں کی قیامت
کے قائل نہیں ہیں۔

مذہب فقہ
کا اثر امام

معالم العرفان فی دروس القرآن مکمل ۲۰ جلدوں میں
افادات

مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب
مرتب

الحاج لعل دین ایم۔ اے علوم اسلامیہ لاہور

زیر انتظام انجمن محبان اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب عاجز صاحب

جنرل سیکرٹری بابو غلام حیدر صاحب

الحاج محمود انور بٹ ایڈیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943